

فرائد النساء کلاویڈیا

اُردو ترجمہ

جلد ہشتم

مؤلف

پروفیسر اشفاق احمد خان

7

- (۱) مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (سورة الانعام : ۳۸)
 ”ہم نے (اپنی اس) کتاب میں کوئی چیز چھوڑ نہیں رکھی۔“ (۶ : ۳۸)
 (۲) وَلَا تَطْبُ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ (سورة الانعام : ۵۹)
 ”اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر (یہ کہ یہ سب) روشن کتاب میں (موجود) ہیں۔“ (۶ : ۵۹)
 (۳) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (سورة النحل : ۸۹)
 ”(اے محبوب مکرم!) ہم نے آپ پر ہر بات کو کھول دینے والی کتاب اتاری ہے۔“ (۱۶ : ۸۹)
 (۴) وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (سورة یس : ۱۲)
 ”اور ہر چیز کا ہم نے روشن کتاب میں احاطہ کر رکھا ہے۔“ (۳۶ : ۱۲)
 (۵) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ (سورة القمر : ۵۳)
 ”اور ہر چھوٹی اور بڑی بات (اس میں) لکھی ہوئی ہے۔“ (۵۳ : ۵۳)

قرآنک انسائیکلو پیڈیا (اردو ترجمہ)

(جلد ہشتم)

مؤلف : پروفیسر اشفاق احمد خان

(سابق صدر شعبہ عربی - گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان)

مترجم : پروفیسر اشفاق احمد خان (مؤلف انسائیکلو پیڈیا لہذا)

ثاقب پرنٹرز اینڈ پبلشرز

5 - شالیمار کالونی، عقب ٹویوٹا شوروم - بوسن روڈ ملتان

موبائل : 0308-9217883

0301-7422684

✓
(جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ)

طبع اوّل : نومبر 2014ء
U-Ref
2017-03
46
124953
جلد نمبر ۸

ملنے کے پتے :

اندرون ملک :

(۱) پروفیسر اشفاق احمد خان - ۵ شالیماں کالونی، عقب ٹویوٹا شوروم، یون روڈ ملتان۔
موبائل : 0308-9217883
0301-7422684 (محمد جمیل - مارکیٹنگ منیجر)

(۲) ملتان کتاب گھر - بالمقابل گورنمنٹ ایمرسن کالج - ملتان
فون : 061-6750226

(۳) مکتبہ قاسمیہ - پچھری روڈ، نزد چوک گھنٹہ گھر - ملتان
موبائل : 0300-7300097
فون : 061-4542085

بیرون ملک : پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیم

drhafizsaleem@yahoo.com.uk.

Landline Tel : 0044-1628-823632

قیمت : ایک ہزار روپے - (Rs. 1000/-)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَخَاتَمِ نَبِيِّكَ وَصَلِّ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَارْحَمْهُمْ إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

DEDICATED TO

The Almighty's marvellous creature whose "towering and radiant personality may be likened to a beacon-light illuminating a pitch-dark night or to a diamond shining in a heap of dead stones" and without whose advent, "a most important chapter in the history of mankind would have remained unwritten."

انتساب

قادرِ مطلق کی اس یگانہ روزگار مخلوق کے نام جس کی رفعتوں کی حامل
مستور شخصیت اس روشن مینار کی طرح ہے جو گہم رات کی گھاٹوں پر طلبتوں
کو ضیاءِ پاش کئے ہوئے ہے یا اس ہیرے کی طرح جو خشک اور مردہ پتھروں
کے درمیان پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور جس کے ظہور
کے بغیر تاریخِ انسانیت کا ایک انتہائی اہم باب غیر منضبط رہ جاتا ہے۔

7
>

LIBRARY
UNIVERSITY
LIBRARY

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محتویات (CONTENTS)

تاثرات

پروفیسر محمد فرخ مسعود خان
پرنسپل - سنٹرل کالج، ملتان ۳۵۱۹
۳۵۲۰

اعترافات (مخائب : مؤلف) ---

(۱۳۵) علم منطق اور منطقی قضیہ (Logic & Syllogism) --- ۳۵۲۱

تعارف - منطقی قضیہ - قضیہ منفصلہ - امثلہ از قرآن مجید - قضیہ صغریٰ - قضیہ کبریٰ - مضامین قرآن کی تقسیم - دلائل بذریعہ: (i) تاریخ - (ii) منطقی استدلال - (iii) انسانی مشاہدہ (iv) انسانی تجربہ - قرآن مجید کی مثل لانے کی نااہلیت کا اعتراف مستشرقین کے قلم سے - مشرکین، یہود اور نصاریٰ کا قرآن مجید اور صاحب قرآن ﷺ کے ساتھ رویہ - عقیدہ متناقضہ اور اس کا قرآنی رد - عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ عیسائیت کے عقیدہ تثلیث کی قرآن نے منطقی طور پر جڑ کاٹ دی - عقیدہ تثلیث کے رد میں خود عیسیٰ علیہ السلام کا کلام - بولس، یہودی اور عقیدہ تثلیث - سوشنس اور عقیدہ تثلیث - توحید کے بارے میں قرآن حکیم کا منطقی استدلال - سورہ البقرة کی آیات ۱۱۶، ۱۱۷ کا تجزیہ - علت و معلول کا قانون - عقیدہ کفارہ اور قرآن مجید - کلام منصف - یہود و نصاریٰ کے تعصب و تکبر کو منطقی طور پر پاش پاش کر دیا گیا - ارسطو کا پرمغز مقولہ - منافقین اور قرآن - قرآن حکیم میں حکایات کی تکرار - مستقبل میں ہونے والے واقعات کی قرآنی پیشگوئیاں -

(۱۳۶) لاٹری (ریفل) اور اسلام --- ۳۵۷۴
تعارف - لاٹری کے حامیوں کی ذہنیت - وراثت کی جلت اور لاٹری کی حرمت -

(۱۳۷) لوح محفوظ --- ۳۵۷۵

قرآن مجید میں لوح محفوظ کے مختلف نام - أم الكتاب کا معنی - لوح محفوظ اور رب تعالیٰ - لوح محفوظ اور فرشتے - لوح محفوظ اور انبیاء علیہم السلام - لوح محفوظ اور اولیائے کرام - لوح محفوظ کی تعریف میں اقوال مفسرین - اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ میں لکھنے کا مطلب - قضا و قدر اور اس کا مفہوم -

(۱۳۸) لوط علیہ السلام ۳۵۸۰

آپ کا نسب نامہ۔ آپ کی بعثت۔ لوط علیہ السلام کے فرمان مہاجر "إِلَى رَبِّي" کا مفہوم۔ قوم لوط۔ لوط علیہ السلام اور آپ کا تبلیغی مشن۔ "لواطت" کا لفظ پیغمبر کے حق میں صریحاً بے ادبی اور گستاخی ہے۔ لوط علیہ السلام اور فرشتے۔ رُکن شدید (مضبوط سہارا) کا مفہوم۔ ہم جنس پرستی (Homosexuality) کی سزا۔ اسلام کا تعزیریاتی نظام ظالمانہ اور غیر مہذب نہیں۔ چند مفید نکات۔

(۱۳۹) اہل بیت کرام سے محبت ۳۵۸۶

اہل بیت کے بارے میں قرآنی آیت۔ لفظ "محبت" کی تعریف۔ اہل بیت کی تعریف۔ اہل بیت کی شان میں آیت تطہیر (۳۳: ۳۳)۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور اہل بیت۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی زوجہ محترمہ کو جمع کے صیغے سے خطاب کرنے کی توجیہ۔ نبی ﷺ اور اہل بیت کے تصوّر میں تبدیلی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چند سوانحی خاکے۔ اہل بیت کی اقسام۔ کیا حسنین کریمین ہی اکرم ﷺ کی اولاد ہیں؟ حجاج بن یوسف اور یحییٰ بن یمر بابت اختلاف اہل بیت۔ اہل بیت کرام اور مسلمان عقیدہ۔ اہل بیت کرام سے محبت اور ان کی عزت و توقیر احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی دل۔ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں احادیث۔ آل محمد ﷺ سے محبت کا ثمر۔ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کا ۷ مقامات پر کام آنا۔

(۱۴۰) حُبِّ الہی اور اُس کے تقاضے ۳۶۰۵

اپنے محسن سے محبت اور اُس سے لگاؤ انسان کی گھٹی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ بند۔ بے کے لئے اللہ کی محبت کی عملی راہ۔ اللہ سے محبت کے تقاضے۔ رب تعالیٰ کی قربت و معرفت۔

(۱۴۱) حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۳۶۰۹

آپ کے حسب و نسب کی بابت مختلف آراء۔ آپ کا ذکر قرآن حکیم میں۔ سورۃ الانعام کی آیت ۸۲ کے لفظ "ظلم" کا مفہوم۔ خوش خلقی قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں۔ اعتدال دراصل فلسفہ اسلام ہے۔ غرور و نخوت کے خلاف رسول اللہ ﷺ کی تنبیہ۔ کیا لقمان پیغمبر تھے یا حکیم تھے؟

(۱۴۲) مجوس / آتش پرست (Magians) --- --- --- --- --- ۳۶۱۵
تعارف۔ مجوس کا طریق عبادت۔ آیا مجوس اہل کتاب ہیں یا نہیں؟

(۱۴۳) جادو / سحر (Magic) --- --- --- --- --- ۳۶۱۶

تعارف۔ جادو سے مراد۔ آیا جادو کوئی قابل اعتماد چیز ہے یا نہیں؟ جادو اور معوذتین (قرآن کی آخری دو سورتیں)۔ اسلام اور جادو کے اثرات۔ سحر اور سورۃ الفاتحہ۔ جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کی امید میں قرآنی آیت۔ پاگل کتے کے کاٹنے یا کسی اور جانور کے خطرے سے بچنے کے لئے قرآنی آیت۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوئی سحر انگیزیاں۔ جادو اور دو فرشتے (ہاروت اور ماروت بحوالہ سورۃ البقرۃ)۔ قرآن حکیم اور سلیمان علیہ السلام کی خداداد جادوئی قوتیں۔ جادوئی عمل کی اسلام میں حیثیت۔ معجزہ بہ مقابل جادو۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ شق القمر۔ نظر بد (Evil Eye) کی حقیقت۔ تعویذات کڑے اور دست بند۔ منکوں، سمندری صدفوں، سیپوں اور طلسماتی تعویذات کا پہننا۔ منتر کی کسی غیر ملکی زبان میں ہونے کی حیثیت۔ بدشگونی (Omens) اور اسلام۔ جاہلی رسوم و رواج کے خلاف اسلام کی جنگ۔ اسلام اور قوم پرستی۔

(۱۴۴) مقناطیسیت (Magnetism) --- --- --- --- --- ۳۶۳۱

مقناطیسیت کیا چیز ہے؟ مقناطیسیت اور سورۃ الکہف کی آیت ۲۸۔ مقناطیس کیسے بنایا جائے؟ مقناطیسیت اور اولیائے کرام۔ روحانی مقناطیسیت کی ایک حیران کن مثال۔ برقی قوت پیدا کرنے والے مقناطیسوں کی خصوصیت۔ موجودہ برقی ترسیل کے نظام اور اولیاء اللہ کی مصاحبت کے مابین صوری (تمثیلی) مشابہت۔ روحانی سلاسل (چینلز) کا نظام۔ اولیاء اللہ کے خلاف بغض و عداوت رکھنا کھلے طور پر رب تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ اولیاء اللہ کی ضرورت و اہمیت مہر نبوت کی حکیمانہ تعبیر۔ نبوت و رسالت اور ولایت میں فرق۔

(۱۴۵) استقرار و نگہداشت (Maintenance and Upkeep) --- --- --- --- --- ۳۶۳۸

تعارف۔ کائنات کے بکھرنے یا توانائی زائل کرنے کی مقدار کا قانون (Law of Entropy and Order)۔ لاء آف اینٹروپی اور قرآن مجید۔ اس قانون کا روحانی پہلو۔ قرآن مجید میں Maintenance کا لفظ نفقہ کے معنوں میں۔

(۱۴۶) پُر عناد قانونی چارہ جوئی (Malicious Prosecution) --- --- --- --- --- ۳۶۳۶

پُر عناد قانونی چارہ جوئی حقوق العباد کی حد درجہ خلاف ورزی اور گناہ کبیرہ ہے۔

قرآن مجید کا مرکزی عنوان ”انسان“۔ از روئے قرآن انسان کے ثنائی (دو) پہلو۔ (۱) ایجابی پہلو: امانتِ عظمیٰ کا متحمل ہونا۔ انسان میں صفتِ ملکوتیت کا غلبہ۔ مقصدِ تربیت۔ فرض اور خواہش کا تضاد۔ فطرت بالقوۃ (Potential Nature)۔ نفسِ امارہ۔ نفسِ لواۓ۔ نفسِ مطمئنہ۔ استفادہ اور افادہ کی خلقتی صلاحیت۔ فکر و نظر اور علم و عمل کی اصلاح۔ ذہنی تربیت۔ ذہن کی ابتدائی حالتیں۔ تربیتِ ذہن کی اقسام۔ اخلاقی تربیت۔ تربیت کی نوعیت۔ (۲) سلبی پہلو (قرآن مجید کی انسان کو ڈانٹ ڈپٹ)۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ انسان صرف اللہ ہی کا محتاج ہے۔ گناہ کی زندگی سے نفرت کے لئے صفاتِ الہی کا گہرا علم اور ان پر غیر متزلزل ایمان انتہائی ضروری ہے۔

انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت کی الہی پالیسی۔ توحید ہی انسان کا ابتداء مذہب رہا ہے۔ خالق کا اپنی مخلوقات کے ساتھ رویہ۔ انسان کی روحانی ضروریات کی فراہمی۔ روح جسم انسانی کی حکمران ہے۔ روح انسان کے لئے مختلف الفاظ۔ انسان کی اپنے وجود سے آگاہی۔ مصائب میں استقامت کردار کی افزونی کا سبب ہے۔ آرام و آسائش اور کثرتِ دولت بطور معیار آزمائش۔ بہتر مستقبل کے لئے نیکی کی راہ اختیار کرنا دشمنی ہے۔ سورۃ البلد کی آیات ۳ تا ۲۰ کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ اُس کے لئے آسان کر دیتا ہے جسے اُس کی چاہت ہو۔ رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ انسان کی بربادی کا سبب۔ انسان امن و آشتی کی تلاش میں۔ انسان کامل۔ انسان قوت اور جاہ و منصب۔

اسلام اور ہمہ گیر مساوات (Egalitarianism)۔ مسلم سماج کے آداب از روئے قرآن وحدیث: عبادتِ الہی اور والدین کی بے غرض، والد و شیدا خدمت، مسلمان کا لڑائی جھگڑے سے پرہیز، مسلمان کی لڑائی ظلم و تشدد کے استیصال کے لئے۔ معاشرے کی برائیاں افراد کی بُرائیوں کی پیداوار ہوتی ہیں۔ بدی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ صبر و استقامت بہترین ہتھیار ہے۔ انتقام (اگر ضروری ہو) کا متوازن و متناسب ہونا۔ افراد کا فرائض کو اپنے حقوق پر ترجیح دینے ہی میں سماج کی خوش آہنگی کا راز ہے۔ حق و انصاف کی حمایت کرنا ہی صحیح راہ ہے۔ کمزور و توانا دونوں کے لئے برابر کا انصاف۔ دوسروں کا نقصان چاہنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ گھر میں انسان کی خلوت کو بہر صورت تحفظ ملنا چاہئے۔ فضول مشاغل سے پرہیز خرچ کرنے، دوستی اور دشمنی میں اعتدال۔ اسلامی اخلاقیات کا بلند ترین معیار۔ مقروض سے نرمی۔ نیکی کرنے کی تاکیدِ تلقین۔ خدمتِ خلق بدلہ میں کچھ لینے کے لالچ میں نہ کی جائے نکتہ چینی کے وقت پرسکون رہنا۔ قرآن میں بیان کردہ مذمتیں۔ چار سنہرے نبوی اصول۔

احترام ذات۔۔ خود داری۔ نظم و ضبط۔ شرم و حیا اور پاکیزگی کردار از روئے قرآن۔ شرم و حیا کی اہمیت از روئے احادیث۔ حیا اور مغربی تہذیب۔ لوگوں کو بے سکونی سے بچانے کے لئے تمام خبروں کی جانچ پڑتال کا حکم۔ مسلم مواخات۔ احترام آدمیت۔ امراء کی دولت پر غرباء کا حق ہے۔ زکوٰۃ۔ اسلامی نظام معیشت میں ایک انتہائی اہم عامل۔ زکوٰۃ کی اہمیت از روئے احادیث۔ سماجی خدمت کا آغاز قرآن مجید نے کیا۔ خوش اخلاقی۔ انکساری اور فروتنی۔ انکساری سے متعلق چند احادیث قول و فعل میں مکمل مطابقت کی تاکید۔ سماج میں ہر قسم کی فریب دہی کی بندش۔ اسلام میں ”کرے کوئی“ بھرے کوئی“ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تحفہ سلام اسلامی معاشرے کا طغرائے امتیاز ہے۔ عفو و درگزر۔ نجی گفتگو عفت و حیا اور بے گناہی سے ہو۔ دشمن سے بھی کئے گئے عہد و پیمان کی تکمیل۔ ایثار پسندی کی معاونت۔ حسد کی ممانعت۔ تقویٰ اور خوفِ خدا۔ مال و دولت بطور معاونت اور ذریعہ معاش قابلِ قدر ہے اُسے غیر سنجیدہ کھلنڈرے انداز میں ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ آدابِ مجلس میں ایک اور اخلاقی قدر کا اضافہ۔

آداب از دواج۔

تجارتی آداب: تمام معاہدے اور بیان تحریری شکل میں ہونے چاہئیں۔ صحیح توازن کے ساتھ ناپ تول کی تاکید۔ آجر کا اپنے ملازمین کو مشکل میں نہ ڈالنا۔ بہترین تکمیل کے نتائج کے حصول کے لئے تیار کردہ چیزوں میں مہارتِ تامہ دکھانا۔

۱۴۹) آدابِ گفتگو (Manners in Speech) ۳۷۴۴

گفتگو میں زبان کی اہمیت۔ زبان کا حفاظتی پہلو اور کراما کاتبین (بحوالہ سورۃ الانفطار) راست گوئی۔ قول و فعل میں مکمل مطابقت۔ مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ بہتان طرازی سے پرہیز۔ خوش اخلاقی۔ دل آزاری سے پرہیز۔ کھانے میں عیب نکالنے سے پرہیز۔ فضول باتوں کا جواب نہ دینا۔ نکتہ چینی کا جواب اطمینان سے دینا۔ ایسے سوالات سے گریز کرنا جو بعد میں پریشانی کا موجب ہوں۔ تحفہ سلام اسلامی معاشرے کا طغرائے امتیاز ہے۔ دھیمی آواز سے بات کرنا۔ تین کی موجودگی میں اُن میں سے دو آدمیوں کو باہم سرگوشی نہ کرنے کا حکم۔ احترامِ آدمیت۔ مسلمان کی گفتگو کس طرح کی ہونی چاہئے۔ زبان پر کنٹرول اور پاکیزگی کردار جنت کی ضمانت ہیں۔ خاموشی بذاتِ خود اچھا عمل ہے۔ گفتگو کا ہر حرف واضح اور شفاف اور غیر مبہم ہونا چاہئے۔ تبلیغ حق نرم اور معقول ہونی چاہئے۔ مستشرقین کا حضور علیہ السلام کے اخلاقی عالی کو خراجِ تحسین۔

۱۵۰) مقامِ محمود ۳۷۵۵

مقامِ محمود بہ حوالہ قرآن مجید۔ مقامِ محمود کی وجہ تسمیہ۔ محمود کا معنی۔ حمد و شکر میں فرق۔ لفظ ”حمد“ کا اطلاق۔ مقامِ محمود اور شاعتِ کبریٰ۔ مقامِ محمود کی شان و مرتبہ کے بارے میں اقوال مختلفہ۔

شفاعت کی اقسام۔ حساب کے بغیر جنت میں داخلے کا اعلان۔ عذاب کے مستحق اُمتیوں کا جنت میں داخل ہونا۔ دوزخ سے نکال کر آپ کا جنت میں داخل فرمانا۔ جنت میں درجات کی بلندی کے لئے شفاعت۔ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عرش پر بٹھانا۔ نبی اکرم ﷺ کو شفاعت سے پہلے سبز پوشاک کا پہنایا جانا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ سے پیار بھرا سوال۔ شفاعت سے متعلق اہل مغرب کی ہرزہ سرائی۔ مقام محمود کی وضاحت میں چند مزید احادیث نبویہ۔ شفاعت سے انکار سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ شفاعت کے منکرین کے دلائل اور ان کا رد۔ عقیدہ شفاعت کے قطعی انکار میں معتدل عنصر۔ بخشش اور رحمت رحمان و رحیم۔

(۱۵۱) ازدواج و نکاح (Marriage) ۳۷۷۸

جائز و قانونی جنسی تعلق کے لئے نکاح بہترین ذریعہ۔ کنبہ بطور ایک خداداد الہامی ادارہ۔ معاشرتی عہد و پیمان۔ ایمان: معاشرے کی بنیاد۔ ایمان اور کنبہ۔ اسلام میں نکاح و ازدواج کے مقاصد۔ مسلمان عورت کو غیر مسلم مرد سے نکاح کی ممانعت۔ زانیہ عورت کے ساتھ نکاح۔ نکاح کے قانونی نتائج۔ اسلام اور رہبانیت (ترک دنیا)۔ کنبہ میں مرد کی حیثیت۔ لفظ ”قوام“ کی وضاحت۔ سورۃ النساء کی آیت ۳۴ کی تفسیر۔ خوش کن ازدواجی زندگی کی بنیاد۔ بیوی کے حقوق (خاوند کے فرائض)۔ خاوند کے حقوق (بیوی کے فرائض)۔

(۱۵۲) شہادت (Martyrdom) ۳۸۱۶

لفظ ”شہید“ کی تعریف۔ شہداء کی موت کی حقیقت۔ شہید کی جسمانی و روحانی حیات۔ شہادت کی فضیلت۔ نبی کے جسم کو نہ تو زمین کھاتی ہے اور نہ ہی وہ گلتا گھلتا ہے۔

(۱۵۳) قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات (Marvels of the Quran) ۳۸۲۰

اعجاز القرآن۔ معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا چیلنج۔ اعجاز القرآن کے مختلف پہلو۔ قرآن مجید اور کمپیوٹر مطالعہ۔ ۱۹ کا عدد اللہ کو کیوں پسند ہے؟ کھلم کھلا چیلنج۔ حروف مقطعات کا کمپیوٹرائی نظام۔ مقطعاتی سورتوں کا اپنا معجزاتی کمپیوٹرائی نظام۔ بہ لحاظ ترتیب زمانی آخری سورۃ النصر کا ہندسی اعجاز۔ اللہ کے بعض صفاتی ناموں کا ہندسی معجزہ۔ لفظ قرآن کا معجزہ۔ لفظ صلوٰۃ کا معجزہ۔ لا الہ الا اللہ کا حیرت انگیز معجزہ۔ نفس لواہ (ضمیر) کمپیوٹر کی مانند۔ علم جنینات (Genetics) اور قرآن مجید۔ سائنس اور سائنسی تحقیق کیا ہے؟ سائنس اور قرآن۔ وہ سائنسی تحقیقات جو قرآن کے بالکل موافق و مطابق ہیں۔ کچھ کمپیوٹرائی تراکیب کی طرف اشارات۔ مستشرقین کا یہ الزام کہ محمد (ﷺ) نے اپنے ہم عصر اہل علم و فضل کے اثر کے تحت ان سائنسی حقائق کی نقاب کشائی کی اور اس کا جواب۔ قرآنی اصطلاحات کے مابین عددی موافقت۔ سات (7) کا حیران کن عدد۔ قرآن مجید پر چند مستشرقین کا تبصرہ۔

۳۸۵۴ --- --- --- --- (۱۵۴) اشتراکیت (Marxism) اور اسلام

تعارف۔ اسلام کا معاشی نظام بمقابلہ نظام اشتراکیت: مذہب اور روحانیت۔ ذاتی ملکیت کا حق۔ معاشی مساوات۔ طبقاتی کشمکش۔ جبروت شدہ دبا لقا بل امن و آشتی۔ بنیادی فلسفہ حیات کا فرق۔ معاشی اصول۔ اجتماعی فلاح و بہبود۔ جذبہ کار۔ سرمایہ داری کا خاتمہ۔ ”اسلامی سوشلزم“ کا نعرہ محض فریب ہے۔ اشتراکیت میں اقتصادی مساوات بطور مثالی نمونہ۔ اقتصادی انصاف بمقابلہ اقتصادی مساوات۔ اشتراکیوں اور کمیونسٹوں کے ”دولت کی مساویانہ تقسیم“ کے خیالی اور تھوڑا سی نظریے کے رد میں قرآنی آیات۔ سماجی انصاف اور اسلام کو اشتراکیت کے ساتھ گڈ ٹڈ نہیں کرنا چاہئے۔ اشتراکیوں کے نزدیک ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مثال سماجی انصاف (قانونی مساوات)۔

۳۸۶۳ --- --- --- --- (۱۵۵) مساکیت (Masochism) اور اسلام

تعارف۔ مساکیت اور خدمتِ خلق۔ مثال اصحابِ صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

۳۸۶۶ --- --- --- --- (۱۵۶) علم ریاضی (Mathematics)

تعریف۔ اللہ تعالیٰ خود بہت بڑا ریاضی دان ہے۔ علم الاعداد اور علم الحساب۔ اعداد کا قرآنی استعمال عبادات کی کچھ اقسام میں۔ شمس و قمر کے بیان میں قرآن مجید کا کچھ مقامات پر ریاضیاتی مسائل کا حوالہ دینا۔ کچھ قرآنی آیات کا ”وقت و زمان“ کے مفہوم کو نئی جہت دینا۔ قرآن اور نوری سال (Light-year)۔ قوانین وراثت کے ریاضیاتی پہلو۔ میزان اور علم ریاضی۔ لفظ ”حساب“ کے مختلف معانی۔ غیر ختم عطیات الہی کیوں؟ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی بنیادی اکائی (Molecule) کا ریاضیاتی قانون کے تابع ہونا۔ ہر مخلوق کے عرصہ حیات کا عددی طور پر مقرر ہونا۔ جنینی ضابطہ اور ریاضیاتی پروگرام۔ ریاضی کی چار شاخیں: (۱) علم الہندسہ (۲) الجبرا (۳) جیومیٹری (۴) علم مثلثات (Trigonometry) (۱) علم الہندسہ (Arithmetic): اعداد کو بہ ترتیب شمار کرنا۔ لکڑی کسر سادہ کسر (Vulgar Fraction)۔ اعداد کا اعشاری نظام۔ کسر (Fraction)۔ شمار کنندہ (Numerator)۔ نسب نما (Denominator)۔ حاصل قسمت (Quotient)۔ قدرتی اعداد۔ درجائی اعداد (Ordinal Numbers)۔ اعدادِ ترتیبی (Cardinal Nos.) مرکب اعداد (Compound Numbers)۔ منتشر اعداد (Scattered Numbers)۔ Geometric Progression, Arithmetic Progression۔ جمع (+) کا عمل۔ نفی (-) کا عمل۔ ضرب (X) کا عمل۔ تقسیم (÷) کا عمل۔ میزان / مجموعہ۔ باہم مبادلہ (Reciprocity)

(2) الجبر: تعارف۔ الجبرائی علامات (Alebraic Expressions)۔ عددی سر
(Coefficient)۔ قوت نما (Exponent)۔ مساوی ہوتا (= Equal to)۔ غیر مساوی ہوتا
(Not Equal to =)۔ مساوی کرنا یا بنانا (Equalisation)۔ فارمولہ۔ گروہ بندی کرنا
اور حالت اتصال (Permutatons, Combinations)۔ Greater than۔ Less than۔

بولین الجبرا: بولین الجبرا کا بانی۔ بولین الجبرا کے عناصر۔ منطقی مشین کا (Logical)

"AND" Opera- (2) Unary Operator "Not"(1) : Operators)

"OR"Operation" -tion.

سیٹ (SET) اور اس کے ارکان - Finite and Null Set or Empty Set -
 Union of Sets - Subset - Infinite Set -
 (Intersection سیٹوں کا تقاطع)
 (of Sets)

(3) جیومیٹری: تعریف۔ جیومیٹری علمِ ریاضی کی قدیم ترین تاریخ۔ جیومیٹری اور اہل بابل مختلف اصطلاحات قرآن حکیم کی روشنی میں: زاویہ۔ قاعدہ (Base)۔ ہم مرکز ہونا۔ موافقت (Congruence)۔ مکعب (Cube)۔ منحنی خطوط۔ وتر۔ ڈائی مینشن۔ مرکز سے منحرف (Eccentricity)۔ ارتفاع۔ گھیرے میں لینا (Encircle)۔ مساوی فاصلے پر ہونا (Equidistant)۔ مسدس (Hexagon)۔ تقاطع (Interception)۔ وسطی عدد (Median)۔ مدار (Orbit)۔ متوازی خطوط۔ کسی محدود شکل کی حدود (Perimeter)۔ چوگوشا شکل (Quadrangle)۔ تناسب (Ratio)۔ گردش رچکر (Rotation)۔ سکیلر۔ خط مستقیم۔ مثلث۔ Vector۔ علمِ ریاضی میں مسلمان ریاضی دانوں کی خدمات۔

(۱۵۷) پختگی، بلوغ (Maturity) --- --- --- --- ---
 تعارف۔ بلوغ کی تین اقسام : (۱) جسمانی پختگی۔ یتیم کا مال کھانے میں فقہائے احناف کا مسلک۔ (۲) ذہنی پختگی (۳) روحانی پختگی۔ بلوغ، پختگی رب تعالیٰ کی تخلیقی قوت کا ثبوت ہے۔

(۱۵۸) پیمائش (Measurement) کا عمل

تعریف۔ طول کی پیمائش۔ رقبہ کی پیمائش۔ حجم کی پیمائش۔ وزن کی پیمائش۔ وقت کی پیمائش۔

پیمائش کی درستی کا الہی حکم۔

(۱۵۹) ذرائع ابلاغ (Media) اور قرآن

۳۹۱۹

دورِ جدید میں ابلاغِ عامہ کی اہمیت۔ دورِ جدید میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت۔ ابلاغِ عامہ کا مقصد از روئے قرآن۔ میڈیا کی آزادی کی حدود۔ مغربی میڈیا کی اقدار ہماری منزل نہیں۔ میڈیا اور عدل و احسان۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اُس کا جمال و کمال ہے۔ حجۃ المبارک کے ضمیمے اور ہمارے اخبارات۔ خُسن کے مقابلہ جات دراصل ننگے پن کے مقابلے ہیں۔ جنسی کشش کے بارے میں چار خطرناک چور گڑھے (Pitfalls)۔ ٹیلیوژن۔ اشتہاریات اور اُن کا منفی پہلو۔ فلم۔ وی سی آر۔ تصویری صحافت۔ کارٹون۔ کیسٹ اور سی ڈی۔ انٹرنیٹ۔ ذرائع نگاری کے آداب۔ معروضی ذرائع نگاری۔ ادارہ نگاری کے آداب۔ پرنٹنگ پریس۔ ذاتی شہرت کی تمنا باعثِ ہلاکت ہے۔

(۱۶۰) میڈیکل سائنس (Medical Science)

۳۹۲۷

از روئے حدیث نبوی، علم تو دو ہی ہیں: علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الادیان میں آدمی کو اس کائنات میں اپنا مقام معلوم ہوتا ہے جبکہ علم الابدان سے واقفیت اُسے مذہبی فرائض کی تکمیل مستعدی سے ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت از روئے قرآن مجید۔ پانچ باقاعدہ نمازوں میں وضو کا مقام بہ لحاظ طہ۔ اسلام کی طہارت پسندی بہ مقابل دیگر مذاہب۔

چند متعلقہ اصطلاحات قرآن و حدیث اور فقہی فیصلوں کی روشنی میں: استقاطِ حمل۔ کسی ہتھ جسم کا کاٹنا (Amputation)۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کی حکمت۔ درد سے نجات دہک (Analgesia)۔ امراضِ قلب کی روک تھام میں اسلامی طریقہ علاج: اسلامی طرزِ حیات کے ذریعے روک تھام۔ نماز کے ذریعے روک تھام۔ نمازوں کے اوقات اور انسانی معدہ کے خالی یا پُر ہونے کے مابین مطابقت۔ اعتدال کے ساتھ کھانے کی عادت کے ذریعے امراضِ قلب کی روک تھام۔ امراضِ قلب کا دفاع بذریعہ غذا: انجیر۔ زیتون۔ لہسن۔ پیاز۔ انگور۔ گوشت۔ گائے بھینس کا گوشت۔ بکرے دے بھیر کا گوشت۔ مچھلی اور پرندے کا گوشت۔ خنزیر کے گوشت اور شراب سے پرہیز کے ذریعے امراضِ قلب کی روک تھام۔ خنزیر کے گوشت (پورک) کا استعمال صحیح دہیاریوں کا موجب بنتا ہے۔ الکوحل اور شراب۔

علم تشریح الابدان یا علم تشریح الاعضاء: نظام تنفس۔ نظام انہضام۔ تولیدی نظام۔ نظام اعصاب۔ تشریح الاعضاء کی بابت چند قرآنی اقتباسات۔

قرآن مجید اور انسانی جنین (Human Embryology) کا مطالعہ: جہانِ اکبر

(Macrocosm) اور جہانِ اصغر (انسان Microcosm) میں علاماتِ الہی۔

انسان کی تخلیق ماءِ مہین (حقیر پانی کی بوند) سے۔ نطفہ سے انسان کی تخلیق۔ تخلیق انسانی نطفہ
 امشاج کے ذریعے۔ رحمِ مادر بطور محفوظ جگہ (قرارِ مکین)۔ جنین کے ارتقاء کے پے در پے
 مراحل۔ رحم کے تین تاریک پردے اور اُن کی تفصیل۔ علقہ۔ مضغہ۔ ہڈیوں اور گوشت کی
 تشکیل۔ ایک نئی اور انوکھی پیدائش (خَلْقًا آخِر)۔ تحدیدِ نسل (برتھ کنٹرول)۔ فصد کھولنا اور
 سیٹگی لگوانا۔ کولیسٹرول۔ چلدی امراض کا مطالعہ۔ علمِ عظمیات (استخوانی اجسام کی ترکیب کا علم
 Osteology) حمل کے لئے حمرة الدم ٹیسٹ (Haemaoglutination Test)۔
 وضع حمل اور اُس کی تکالیف (Parturition)۔ پیدائش کی تفصیل۔ کہولیات (عمر رسیدگی اور
 اس کے خصوصی مسائل کا سائنسی علم Gerontology)۔ عملِ جراحی (Surgery)۔ نظامِ
 تنفس (سانس لینے کا نظام Respiratory System)۔ علاجِ کثوت قرآنِ حکیم سے۔
 علاجِ کثوت احادیثِ مبارکہ سے (جاری ہے)

۳۹۸۸ --- --- (Bibliography) مراجع و مصادر

۳۹۹۵ --- --- (Qur'anic Index) اشاریہ قرآنی

۳۹۹۹ --- --- (Ahadith Index) اشاریہ احادیثِ مبارکہ

۴۰۰۱ --- --- (Index General) اشاریہ عمومی

تاثرات

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ مخالفین اور اغیار کی سر توڑ کوشش کے باوجود اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ من وعن محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ملک عرب میں اس کا نزول ہوا، مصر و اُصْصار میں پڑھا گیا۔ بڑے صغیر میں اُس کی تشریح و تفسیر کا عمل بلند یوں کو چھونے لگا۔ سینکڑوں علماء و فضلاء اور مفسرین نے قرآن مجید کے علوم پر تحقیق کی اور تفاسیر لکھیں۔ اردو، عربی، فارسی اور دنیا کی تمام زبانوں میں اس کی لاتعداد تشریحات موجود ہیں اور ہر شارح نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس بحرِ ذخار میں سے گوہرِ نایاب نکالنے کی مبارک کوششیں کی ہیں۔ لطف یہ کہ اس کتابِ مبین پر ہمہ جہتی، ہمہ نوع اور انسائیکلو پیڈک کام ہونے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ کہ اب (العیاذ باللہ) اس پر مزید کام کی گنجائش نہیں ہے۔

نامور عالمِ دین، حافظ قرآن، پروفیسر اشفاق احمد خان کی تمام عمر قرآن و حدیث کی تدریس و ترویج میں گزری ہے۔ ان دونوں شعبہ ہائے دین میں انہوں نے گہرا مطالعہ کیا اور تحقیق کی تہ تک پہنچے۔ اُن کا علم آشنا قلم نہایت تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ مولیٰ بکھیرتا ہے۔ اجرامِ فلکی سے لے کر علومِ ارضی تک انسان سے حیوان تک، قطرے سے قلمز م تک، فضا سے ہوا تک اس کی عظمت کے رنگ موجود ہیں۔

کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، ریاضی اور جغرافیہ کے موضوعات پر محققین اپنے لوازمات کی سچائی کے لئے قرآنی آیات کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں قرآن مجید نے اپنی تحقیق میں تشکی کا احساس رکھا ہو کیونکہ وہ ہر قدم پر راہ نمائی کرتا ہے۔ یہ مشکل اور تحقیق و تدقیق کا کام پروفیسر موصوف کے قلم کا رہینِ منت ہے جو جہالت کے گنجلک اندھیرے میں علم کی ضیا پاشیاں کرتا ہے۔ اُن کا تحقیقی کام گہرے مطالعہ کا نتیجہ ہے جو سترہ اٹھارہ برس کے طویل عرصہ پر محیط ہے۔ قرآنک انسائیکلو پیڈیا (حصہ انگریزی) کی چھ ضخیم جلدیں مکمل ہونے کے بعد اب مجملہ تعالیٰ اس کے اردو ترجمہ کی آٹھ جلدیں چھپ کر آچکی ہیں جو ایم۔ فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء اور تحقیق و تدقیق کا ذوق رکھنے والوں کے لئے ایک منفرد، فقید المثال تحفہ ہے جس میں علومِ متداولہ سے کما حقہ آگاہی کے ساتھ ساتھ عظمتِ رسالت کو جگہ جگہ اجاگر کیا گیا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کا مُسکت (Silencing) اور بہ دلائل جواب دیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ مؤلف کو اجرِ عظیم عطا کرے۔ آمین!

Prof. Asim

پروفیسر محمد فرخ مسعود خان
پرنسپل۔ سنٹرل کالج۔ ملتان

9.10.2014

اعترافات (منجانب : مؤلف)

حدیث نبوی ہے: لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ یعنی جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس فرمانِ عالی کے مد نظر مجھے اپنے کرم فرماؤں کی معاونت کا پورا پورا احساس ہے اور نہاں خانہ دل سے ان سب محسنین کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔

اس طولِ طویل تفصیل میں سرفہرست میرے والدین کریمین ہیں جنہوں نے مجھ ناچیز کو قرآن حکیم کی نعمت غیر مترقبہ سے مالا مال کیا جس کے لئے بندے کا رُواں رُواں اور ہر سانس اُن کی مغفرت اور جات الفردوس میں مقامِ ارفع و اعلیٰ کے لئے ربِّ ذوالجلال والا کرام کے حضور فریاد کناں رہتا ہے۔

اپنے روحانی استادِ معظم جناب مولانا منظور احمد خان پٹیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت اور ترقی درجات کے لئے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے قرآن مجید صحیح بخاری حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ بندہ پر خطا میں حُسنِ اللہ و حُبِّ الرسول کی کوسلگائی اور وقتاً فوقتاً اس کو تیز سے تیز تر کرتے رہے۔

استادِ محترم جناب احمد نواز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے ربِّ العالمین کے حضور دست بہ دعا رہتا ہوں جنہوں نے اپنی بے لوث اور بے غرض محنت سے بندے میں حصولِ علم کی لگن اور تڑپ پیدا کی جس کی بدولت میں اپنے خالقِ رحیم و کریم کا ابدی پیغامِ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں اُس کے بندوں تک پہنچانے کے قابل ہوا ہوں۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم، وائس چانسلر سرگودھا یونیورسٹی کا بھی ممنون احسان ہوں جو وقتاً فوقتاً اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں اور اس کا رخیہ میں راقم کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔

انتہائی ناقدِ شناسی ہوگی اگر اس موقع پر جناب پروفیسر فرخ مسعود خان (پرنسپل) سنٹرل کالج ملتان کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر انسائیکلو پیڈیا پر اپنے تاثرات عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ”ریاضی“ کے عنوان پر نظر ثانی بھی کی۔ اسی طرح بھائی محمد رمضان چوہدری صاحب (انجینئر) نے بھی بولین الجبرا کا تعارف اور پھر اُس میں نظر ثانی کر کے راقم کی معلومات میں گراں قدر اضافہ فرمایا۔

جناب نوروز خان صاحب (ہیڈ لائبریریئرین اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اسلام آباد) کو بھی ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر بار کمال فراخ دلی سے میری علمی راہ نمائی فرمائی اور اپنی وسیع و عریض لائبریری سے استفادہ کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ O

(۱۳۵) علم منطق اور منطقی قضیہ (Logic and Syllogism)

”منطق ایک ایسا علم ہے جو اُن اصول و قواعد کی تحقیق و تفتیش کرتا ہے جو صحیح یا قابل اعتماد نتیجہ کو کنٹرول کرتے ہیں۔“ (Hamlyn Encyclopedic World Dictionary, p. 933) Gr. Britain

”منطقی قضیہ (Syllogism) دو قضیوں (Premises) اور ایک نتیجہ (Conclusion) کو شامل استدلال ہوتا ہے۔ دو حتمی منطقی قضیوں کے دونوں قضیے ثبوت طلب استدلال کو شامل ہوتے ہیں اور اُن کے درمیان تین نمایاں اصطلاحات (کبریٰ و صغریٰ قضیہ اور نتیجہ) پائی جاتی ہیں جیسے ہم کہیں کہ:

تمام انسان فانی ہیں (کبریٰ قضیہ)
سقراط ایک انسان ہے (صغریٰ قضیہ)
اس لئے سقراط فانی ہے (نتیجہ)۔

منطقی قضیہ کے مفروضہ میں کم از کم ایک قضیہ کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جیسے:

سمتھ ووٹ دینے کا اہل ہے وہ شہری ہے (کبریٰ قضیہ)
سمتھ ووٹ دینے کا اہل ہے (صغریٰ قضیہ)
لہذا سمتھ شہری ہے (نتیجہ)۔

قضیہ منفصلہ (جو دو متبادل صورتوں کو ظاہر کرے) میں کم از کم ایک قضیہ کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے:

سمتھ یا تو شہر سے باہر ہے یا وہ بیمار ہے (کبریٰ قضیہ)
سمتھ بیمار نہیں ہے (صغریٰ قضیہ)
لہذا وہ شہر سے باہر نہیں ہے (نتیجہ)۔

قرآن مجید ایسی کئی مثالوں سے بھرپڑا ہے جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

(۱) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ O

(آل عمران: ۶۷)

”ابراہیم (علیہ السلام) نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ سیدھے سادے مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔“ (۳: ۶۷)

۳۵۲۲ (علم منطق اور منطقی قضیہ)

ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی اور نہ ہی نصرانی تھے (قضیہ صغریٰ)
اور نہ ہی وہ مشرک تھے (قضیہ کبریٰ)
وہ سیدھے سادے انسان تھے جنہوں نے اپنے سراپا کو رب کے حضور مطیع کر دیا تھا (نتیجہ)۔

(2) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الانبیاء: ۲۲)
”اگر ان دونوں (زمین و آسمان) میں اللہ کے سوا اور (بھی) معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو چکے ہوتے۔“ (۲۱: ۲۲)

اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے (قضیہ صغریٰ)
قضیہ کبریٰ محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ
(آسمان و زمین میں کوئی تباہی یا بے ترتیبی نہیں ہے)
لہذا آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔

(3) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هُوَ آلِهَةً مَا
وَرَدُّوْهَا وَكُلَّ فِيْهَا خَلِدُونَ ۝ (سورة الانبياء: ۹۸، ۹۹)
”بے شک تم اور جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں، تم اس میں داخل
ہونے والے ہو۔ اگر یہ (واقعہ) معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں
گے۔“ (۲۱: ۹۹، ۹۸)

(قضیہ صغریٰ): اگر یہ (واقعہ) معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ہمیشہ اس میں نہ رہتے۔
قضیہ کبریٰ محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ:
دوزخ میں اُن کا رہنا مقدّر ہو چکا ہے
نتیجہ: لہذا وہ کسی بھی طرح معبود نہیں ہو سکتے۔

(4) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ (المؤمنون: ۹۱)
”اللہ نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا
کر لیتا اور (پھر) ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔“ (۲۳: ۹۱)

(قضیہ صغریٰ): اللہ نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔
(قضیہ کبریٰ): اگر کئی معبود ہوتے تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور (پھر) ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا
نتیجہ: چونکہ ان دونوں اندیشوں کا وقوع ممکن نہیں لہذا کئی خدا نہیں ہو سکتے۔

۱۲۴۹۵۳

۳۵۲۳ (علم منطق اور منطقی قضیہ)

(5) قرآنی منطقی نظام میں بعض اوقات محض ایک فقرہ کبریٰ اور صغریٰ کے دونوں قضیوں کو شامل ہوتا ہے جن سے نتیجہ اخذ کرنا چنداں مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے سورۃ الاحزاب کی یہ آیت :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ مِنَ النِّسَاءِ كَأَخَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ (الاحزاب: ۳۲)
 ”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔“ (۳۳: ۳۲)

قرآنی بیان : نبی علیہ السلام کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔
 نتیجہ: لہذا اُن کے شوہر نامدار ﷺ جن کی وجہ سے اُن ازواج کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، عام مردوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں۔

(6) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حُجُّوْۤنَ O (المطففين: ۱۵)
 ”حق یہ ہے کہ بے شک اُس دن اُنہیں (کفار کو) اپنے رب کے دیدار سے (محروم کرنے کے لئے) پس پردہ کر دیا جائے گا۔“ (۸۳: ۱۵)

قرآنی بیان : اُنہیں اپنے رب کے دیدار سے پس پردہ کر دیا جائے گا۔
 نتیجہ: اُن کے الٹ (یعنی نیک و پارسا) لوگوں کو اپنے رب کے دیدار سے پس پردہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے۔ گویا اس آیت میں دیدار الہی کا ثبوت ہے۔

(7) لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ O (الزمر: ۶۵)
 ”اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“ (۳۹: ۶۵)

پہلا بیان : اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (معاذ اللہ) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔
 دوسرا بیان: تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔
 نتیجہ: چونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہرگز مشرک نہیں ہو سکتے بلکہ آپ تو حیدر الہی کا منبع اور اپنے خالق و مالک کے بے مثال اطاعت گزار و فادار بندے ہیں، لہذا آپ کا خسارے میں رہنے والوں میں سے ہونے یا آپ کے عمل کے رائیگاں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ کی ذات ستودہ صفات تو ہمہ وقت اپنے خالق و مالک کی غیر منقطع رحمت کی برکھا میں ہے جس کے نتیجہ میں اللہ اپنی تمام مخلوقات کو خواہ وہ نافرمان ہیں یا اطاعت گزار، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسی سلسلہ میں فرمایا:

كُلًّا نُّمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَايَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا O (بنی اسرائیل: ۲۰)

”ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان (طالبان دنیا) کی بھی اور ان (طالبان آخرت) کی بھی۔ (اے حبیب مکرم! یہ سب) کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے اور آپ کے رب کی عطا (کسی کے لئے) ممنوع اور بند نہیں ہے۔“ (۲۰ : ۱۷)

اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو مذکورہ بالا آیت (۳۹:۶۵) منصب رسالت کی شانِ رفعت کے بیان میں ہے کہ رسول کا شرک کرنا ناممکن اور محال بالذات ہے اور اسی ناممکن امر کی وجہ سے رسول کے اعمال ضائع نہیں ہوتے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ درج ذیل آیت بھی اسی مضمون کی حامل ہے:

(۸) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَا خَذُنَا عَنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۖ (الحاقة : ۴۴-۴۶)

”اور اگر نبی (علیہ السلام) ہم پر کوئی (ایک) بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے تو ہم یقیناً انہیں پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی (ہمیں) اُس سے روکنے والا نہ ہوتا۔“ (۴۴-۴۶ : ۶۹)

قضیہ صغریٰ : اگر نبی ہم پر کوئی (ایک) بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے تو ہم یقیناً ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔
قضیہ کبریٰ : محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام شہ رگ کبھی نہیں کاٹی گئی۔
نتیجہ: لہذا نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی بات نہیں گھڑتے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ﷺ۔

درج بالا (۴۴-۴۶ : ۶۹) آیات نبی آخر المرسلین ﷺ کی ذات والا صفات کے حق میں پُر عطر خراج تحسین کا سدا بہار سہرا اور نبوت کے ماتھے کا پُر نور اور لازوال جھومر ہیں۔ یہ آیات آپ ﷺ کی مذمت میں ہرگز ہرگز نہیں ہیں جیسا کہ بعض پُر عناد طبقات کی جانب سے سننے میں آتا ہے۔ نبوت کے مقام کو سمجھنے کے لئے:
دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں (اقبال)

قرآن مجید کے مضامین کو چار بڑے عنوانات کے تحت تقسیم کیا جاسکتا ہے اور ہر قرآنی آیت درج ذیل کسی ایک تحتی تقسیم (Sub-head) کو شامل ہوتی ہے:

(الف) عقائد
(ب) احکام
(ج) حکایات و قصص
(د) امثال (Parables)

۳۵۲۵ (علم منطق اور منطقی قضیہ)

(الف) عقائد (اثباتی پہلو)

عقائد میں قرآن مجید تین بنیادی عقائد پیش کرتا ہے :
(۱) توحید (۲) رسالت (۳) یوم آخر والحساب

ان تینوں اصولی عقائد کی صداقت کے ثبوت میں قرآن مجید متعدد دلائل پیش کرتا ہے۔ پھر ان دلائل کو چار قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے :

- (۱) دلائل بذریعہ تاریخ (یعنی تاریخ سے ایسے دلائل پیش کرنا جو فریق مخالف کو قابل قبول ہوں)
- (۲) دلائل بذریعہ منطقی استدلال۔
- (۳) دلائل بذریعہ انسانی مشاہدہ۔
- (۴) دلائل بذریعہ انسانی تجربہ۔

(۱) دلائل بذریعہ تاریخ : نبی آخر الزماں ﷺ کی رسالت کی صداقت میں قرآن مجید یہ دلیل پیش کرتا ہے :
(۱) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الأعراف: ۱۵۷)
” (یہ وہ لوگ ہیں) جو اس رسول (ﷺ) کی پیروی کرتے ہیں جو اُمی (لقب) نبی ہیں جن کے اوصاف و کمالات (کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔“ (۱۵۷ : ۷)
(۲) وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (الشعراء: ۱۹۶)
”اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں (بھی مذکور) ہے۔“ (۱۹۶ : ۲۶)

یہ آیات کتب سماویہ کی ان پیش گوئیوں اور خوش خبریوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جن میں نبی آخر الزماں ﷺ کی آمد کا ذکر ہے۔ مثلاً آج کی تحریف شدہ تورات میں بھی آپ ﷺ کا ذکر خیر موجود ہے :

”خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد و سیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت اُن کے لئے تھی۔“ (استثناء ۳۳ : ۲)

آتشی شریعت بھی ہمارے رسول علیہ السلام کی تھی۔ فتح مکہ کے وقت آپ ﷺ ہی شہر میں دس ہزار پاک نفوس صحابہ قد و سیوں کے جلو میں داخل ہوئے اور سینا (موسیٰ علیہ السلام) اور شعیر (عیسیٰ علیہ السلام) کی نبوتوں کے بعد فاران سے جو نور نبوت جلوہ گر ہوا وہ بھی ہمارے ہی نبی علیہ السلام کا تھا (فاران مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے)۔

اسی طرح انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو اس طرح خطاب فرماتے ہیں :

”لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ نے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔“ (یوحنا ۱۵ : ۱۲)

اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم ﷺ کی آمد پر دین مکمل ہو جائے گا اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے۔ (خزائن العرفان)

(2) دلائل بذریعہ منطقی استدلال : اس طریقہ میں بالعموم ایک فارمولا بنالیا جاتا ہے اور کئے گئے دعویٰ کو اس فارمولا کی موافقت میں ثابت کیا جاتا ہے۔ مثلاً :

(۱) موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں سے مقابلہ میں جناب موسیٰ نے جادو گروں کی رسیوں اور لکڑیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کچھ خوف سا محسوس کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور یہ کہ غلبہ تم ہی کو حاصل رہے گا۔ فرمایا :

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاجِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى (طہ : ۶۹)
”جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے (وہ تو) فقط جادو گر کا فریب ہے اور جادو گر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔“ (۶۹ : ۲۰)

یہ آیت کبریٰ اور صغریٰ دونوں قضیوں کو شامل ہے۔ زیر خط الفاظ بطور فارمولا ہیں جن پر موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں پر غلبہ کی بنیاد ہے۔

(۲) قرآن مجید میں کئی ایسی مثالیں ہیں جن میں قضیہ کبریٰ نہیں پایا جاتا۔ مثلاً کفار عرب کے نزدیک خستہ گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے کی بات ناقابل فہم تھی۔ خلاق عالم نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات ہمارے لئے بالکل آسان ہے کیونکہ :

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۖ (القيامة : ۴)
”کیوں نہیں! ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔“ (۴ : ۷۵)

یہ قضیہ صغریٰ ہے جبکہ اس کا قضیہ کبریٰ محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ : وہ ذات جو انگلی کے پوروں جیسی

اعضاء کی چھوٹی چیز کو اکٹھا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یقیناً وہ خستہ گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال دینے پر بھی بہر حال قدرت رکھتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ کا پیدا کرنا دوسری دفعہ کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ نشانات و علامات جو اُس قادر مطلق نے انسانی انگلیوں پر کندہ کئے ہیں، انتہائی حیران کن اور اُس حکیم مطلق کا عدیم المثال شاہکار ہیں۔ ایک فرد کی انگلیوں کے یہ نشانات پوری دنیا کے کھربوں انسانوں میں سے کسی بھی انسان سے نہیں ملتے۔ ایسی قادر مطلق اور بے پناہ قوتوں کی مالک ہستی کے لئے شکستہ گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال دینا چنداں مشکل نہیں۔ اس لئے یوم آخرت والحساب کا انکار کرنا اور اُسے جھٹلانا بلا دلیل ہے اور نادانی کی بات ہے۔

منطقی استدلال میں ایک اور طریقے کا نام "اعتراف Admission" ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فریق مخالف کے دعویٰ کے سچے ہونے کا اعتراف ہو اور پھر اُس کے بعد یہ ثابت کیا جائے کہ اعتراف کے بعد بھی مخالف فریق کا دعویٰ جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کفار عرب انسان کے رسول ہونے کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجتا؟ اس جاہلانہ اعتراض کا جواب قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ مثلاً سورۃ الانعام میں فرمایا:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (الانعام: ۹)

”اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اُسے بھی آدمی ہی (کی صورت) بناتے اور ہم اُن

پر (تب بھی) وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ (والتباس) وہ (اب) کر رہے ہیں (یعنی

اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری طرح مثل بشر ہے)۔“ (۶:۹)

آیت میں کفار کی مزعومہ بات کا ایک طرح پہلے اعتراف کیا گیا ہے اور پھر اُس کا دلیل کے ساتھ رد کیا گیا۔ یعنی چونکہ انسان فرشتہ کو اُس کی اصل شکل میں دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتا تو اے کافرو! تب بھی تم اُسی الجھن میں گرفتار پریشان ہوتے جیسے اب ہو رہے ہو۔

منطقی استدلال میں دعویٰ کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے ایک اور طریقہ ”بات کا بدلنا Shifting“ ہے۔ بعض اوقات مدعی ایک واضح دلیل پیش کرتا ہے لیکن مخالف اپنی کج روی یا کم نگاہی کے باعث اس پر معترض ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر مدعی اپنے مخالف کے اعتراض کا جواب دینے کی بجائے ایک اور مساوی وزن کی دلیل پیش کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدعی کا پہلا موقف غلط نہیں تھا لیکن یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ مخالف کا اعتراض نادانی کے سوا کچھ نہیں اور یہ کہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدعی کی پیش کردہ دلیل مخالف کے فہم کی رسائی سے ماوراء ہے لہذا وہ دوسری دلیل پیش کرتا ہے۔

اس قسم کی واضح، غیر مبہم مثال ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ہم عصر بابل کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مباحثہ

میں ملتی ہے۔ پیغمبر نے بادشاہ کے آگے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اُس کی وحدانیت کا ثبوت پیش کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا:

رَبِّی الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ (البقرة: ۲۵۸)

”میرا رب تو وہ ہے کہ مارنا اور چلانا اُس کے قبضہ میں ہے۔“ (۲:۲۵۸)

اس پر نمرود نے زندگی اور موت پر اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لئے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا اور ایک مجرم کو جس کا پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا آزاد کر دیا اور کہا کہ میں بھی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات کو بدلتے ہوئے فوری طور پر فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو تم اُسے (ایک ہی دفعہ) مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ (البقرة: ۲۵۸)

یہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے بات کا بدلنا (Shifting) تھا جس پر نمرود کی تمام ٹیڑھی منطق بے کار ثابت ہوئی اور قرآن کی رو سے وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا۔

(3) دلائل بذریعہ مشاہداتی منطق: منطقی استدلال کی تیسری قسم روزمرہ مشاہدے سے متعلق ہے۔

قرآن مجید نے منطق کی اس قسم کو کسی اور قسم کی نسبت زیادہ استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ منطق اور فلسفیانہ باریکیاں مخالف کو خاموش تو کر دیتی ہیں لیکن وہ اُس کے نہاں خانہ دل میں نہیں اتر پاتیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حق و صداقت کے گرد بٹنے ہوئے شکوک و شبہات کے جالوں کو دُور کرنے کے قابل نہیں ہوتیں۔ قرآن مجید کا حتمی مقصد مخالفین کو خاموش کرنا نہیں ہے بلکہ حق و صداقت کو اُن کے نہاں خانہ دل میں اتارنا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ فلسفیانہ اور منطقیانہ باریکیاں ایک خاص طبقے کے لئے مخصوص ہوتی ہیں اور ناخواندہ جاہل طبقے کے لئے وہ بے اثر اور بے فائدہ ہوتی ہیں۔ ”مشاہدہ“ عریاں صداقت کی ایک ایسی قسم ہے جس کے باعث ایک سیدھا سادہ دیہاتی بھی لاشعوری طور پر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے:

الْبَعْرَةُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْأَثَرُ عَلَى الْمَسِيرِ فَسَمَاءُ ذَاتِ أَبْرَاجٍ وَأَرْضُ ذَاتِ فَجَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

”راستے میں پڑی ہوئی میٹگنیاں جب اونٹ کا اور نقش ہائے قدم کسی راہ گزر کا پتہ دیتے ہیں تو برجوں والا آسمان اور وسیع و عریض راستوں والی زمین ایک ہمہ ہیں اور باخبر ہستی کا پتہ کیوں نہ دیں!“

قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے دلائل ہر وقت ایک نئی عظمت و شان اور پُر نور چمک کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا استدلال کرتے ہوئے قرآن اس طرح فرماتا ہے:-

اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْتَبَهِتَ ۝ حَدَّثَاقٌ ذَاتَ بُهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۚ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝ أَمَّنْ

جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
 ۞ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَ
 يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۞ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْ
 بَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۞ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞
 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۞ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
 بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ (النمل: ۵۹ - ۶۳)

”کیا اللہ ہی بہتر ہے یا وہ (معبودانِ باطلہ) جنہیں یہ لوگ (اُس کا) شریک ٹھہراتے ہیں؟ بلکہ وہ کون
 ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لئے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اُس
 (پانی) سے بارونق اور خوشنما باغات اُگائے، تمہارے لئے ممکن نہ تھا کہ تم اُن (باغات) کے درخت اُگا
 سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی) معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو (راہِ حق سے) پرے ہٹ رہے
 ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اُس کے درمیان نہریں بنائیں اور اُس کے لئے
 بھاری پہاڑ بنائے اور (کھاری اور شیریں) دوسمندروں کے درمیان آڑ بنائی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی
 (اور بھی) معبود ہے؟ بلکہ ان (کفار) میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص
 کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اُسے پکارے اور تکلیف دُور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں (پہلے لوگوں
 کا) وارث و جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی) معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت
 قبول کرتے ہو۔ بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر (یعنی زمین اور سمندر) کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا
 ہے اور جو ہواؤں کو اپنی (باران) رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور
 بھی) معبود ہے؟ اللہ ان (معبودانِ باطلہ) سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے
 جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر اسی (عملِ تخلیق) کو وہ دہرائے گا اور جو تمہیں آسمان و زمین سے
 رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی) معبود ہے؟ فرما دیجئے: (اے مشرکوا!) اپنی دلیل
 پیش کرو اگر تم سچے ہو۔“ (۵۹ - ۶۳ : ۲۷)

بڑی خوش اسلوبی اور عمدگی سے ایسے اہم اور ناگزیر کام صرف صرف اُس ذاتِ واحد ہی سے انجام پاتے
 ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لئے وہی ذاتِ برحق عبادت اور سجدہ کئے جانے کی اہل ہے اور اُس کے ساتھ
 شریک ٹھہرانا حماقت کی انتہائی بُری قسم ہے۔ ایسی قرآنی آیات سے ایک اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ایسی ذات کو جو
 ایسے عظیم اور بھاری کاموں کو صرف اکیلا انجام دیتی ہے، مُردوں کو دوبارہ زندہ کرنے جیسے معمولی کام میں مدد کے
 لئے کیسے ایک شریک کی بطور مددگار کے ضرورت ہو سکتی ہے!

روزِ محشر کی توثیق کے لئے سورہ ق میں اس طرح استدلال کیا گیا :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بَسَقَتِ لَهَا طَلْعٌ ۝ نَضِيدٌ ۝ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝ (ق: ۷ تا ۱۱)

”اور ہم نے زمین کو پھیلا یا اور اُس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے اور ہم نے اُس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اُگائے۔ (یہ سب) بصیرت اور نصیحت (کا سامان) ہے ہر اُس بندے کے لئے جو (اللہ کی طرف) رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر ہم نے اُس سے باغ اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے گچھے خوب گندھے ہوئے رہتے ہیں، بندوں کو رزق دینے کے لئے اُگائے اور ہم نے اُس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح (زمین سے حشر میں) نکلنا ہوگا۔“ (۷-۱۱: ۵۰)

فطرت کے راز ہائے سربستہ میں غور و فکر کرنے سے انسان اُس کریم کی قدرتِ کاملہ کا معترف ہوتا ہے اور اُس کے حضور گرجوشی سے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات و امثال بیان کرنے میں قرآن کا یہی مدعا ہے۔

(4) دلائل بذریعہ تجرباتی منطق: گناہ کے انجام اور زمانہ ماضی کی تاریخ کی طرف قرآن مجید انسانی توجہ کو بہت زیادہ مبذول کرتا ہے تاکہ لوگ اقوامِ ماضیہ کے تلخ تجربات سے سبق حاصل کر کے اُن نادانیوں سے بچ جائیں جو اُن کی تباہی و بربادی کا موجب بنیں۔ درج ذیل آیات اسی سلسلہ میں ہیں:

(۱) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ (الانبیاء: ۱۱)
”اور ہم نے کتنی ہی بستیاں غارت کر ڈالیں (جن کے رہنے والے) ظالم تھے اور اُن کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔“ (۱۱: ۲۱)

(۲) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (المؤمن: ۸۱، ۸۲)
”اور وہ تمہیں اپنی (بہت سی) نشانیاں دکھاتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پیشتر ہوئے ہیں، اُن کا کیا انجام ہوا، وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ اور قوت میں ان سے بڑھ کر تھے اور زمین پر اپنی جو یادیں چھوڑ گئے ہیں، اُن کے لحاظ سے بھی لیکن اُن کی یہ کمائی اُن کے کچھ بھی کام نہ آئی۔“ (۸۱، ۸۲: ۴۰)

(۳) فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخَرِينَ ۝ (الزخرف: ۵۵، ۵۶)
”پھر جب اُن نے ہمیں آساف کیا، تو ہم نے انہیں سب کو غرق کر دیا، اور انہیں سلفاً و مثلاً لِّلْآخَرِينَ بنا دیا۔“ (الزخرف: ۵۵، ۵۶)

”پھر جب اُن لوگوں فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے اُن سے بدلہ لے لیا اور ہم نے اُن سب کو غرقاب کر دیا تو ہم نے اُنہیں پیش روؤں اور پچھلوں کے لئے کہاوت بنا دیا۔“ (۵۱: ۵۵ : ۴۳)

(الف) عقائد (منفی پہلو)

وہ آیات جن میں قرآن مجید نے لوگوں کی بد عملیوں اور بد عقیدگی کا اُن کے شکوک و شبہات کا جواب دینے کے ساتھ رد کیا ہے، اصول تفسیر کے لٹریچر میں ”آیات الخاصہ“ کہلاتی ہیں۔ ایسی آیات میں گمراہ اور پٹری سے اترے ہوئے لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے :-

(I) بت پرست (مشرکین)	(II) یہود
(III) نصاریٰ (عیسائی)	(IV) منافقین

(I) بت پرست (مشرکین): ان کی گمراہی حسب ذیل طریقوں میں رائج تھی :

(الف) شرک: وہ بتوں کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگرچہ اللہ تمام مخلوقات کا خالق محض ہے تاہم وہ ایسے دنیاوی بادشاہ کی طرح ہے جو انتظامی شعبوں کو مختلف ایجنسیوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ اللہ ہی کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے تاہم زندگی کے بعض شعبوں اور اپنی قوت اختیار اُس نے بتوں کو دے دی ہے اور اب اُس کا اُن شعبوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اب کسی ضرورت اور مطالبہ کے لئے بتوں ہی سے التجا کرنی چاہئے اور اُن کی پرستش کے ذریعے صرف اُنہیں ہی خوش کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ اپنے پرستاروں کے لئے اللہ کے حضور سفارش کریں جیسا کہ سورۃ الزمر میں بیان ہوا :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (الزمر: ۳)
 ”ہم اُن کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔“ (۳ : ۳۹)

قرآن مجید اُن کے اس غلط عقیدے کا مختلف طریقوں سے رد کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ مشرکین سے اپنے موقف کی تائید میں کوئی پختہ ثبوت لانے کو کہتا ہے۔ بعض دفعہ اپنی قدرت کاملہ کے حوالے سے وہ اُن سے سوال کرتا ہے کہ اپنے انتظامی امور کو چلانے کے لئے اللہ کے لئے کسی مددگار کی ضرورت کا ہونا کتنا عجیب سا لگتا ہے! بعض اوقات وہ اُن کی کج روی کی طرف اُن کی توجہ کو مبذول کرتا ہے کہ راستہ میں پڑا ہوا پتھر ہتھوڑے کی چند ضربوں کے نتیجہ میں معبود کیسے بن گیا! اُسے ”صُبل“ یا ”لات“ کا نام دے کر وہ کیسے روزی رساں اور مشکلات کا دور کرنے والا بن گیا!
 إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ
 مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ○ (النجم: ۲۳)

”وہ (بت) محض نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں، اللہ نے اُن کی بابت کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں حالانکہ اُن کے پاس اُن کے رب کی جانب سے ہدایت آچکی ہے۔“ (۲۳ : ۵۳)

شرک کے رد اور ایک معبودِ برحق کی پر جوش عبادت کی ترغیب میں چند آیات ملاحظہ ہوں :

(۱) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (المائدة : ۷۶)
”فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اُس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لئے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا۔“ (۷۶ : ۵)

اس آیت میں مخاطبین اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ ہیں۔

(۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ O (الانعام : ۱)
”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ (معبودانِ باطلہ کو) اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔“ (۱ : ۶)

آیت میں قدیم فارسی دینیات کی ثنویت (Duality) کی تردید ہے۔ تاریکی اور روشنی باہم متضاد ہونے کے باوجود دونوں ایک ہی سچے خدا کی مخلوق ہیں۔ آیت میں مکمل طور پر کائنات سے متعلق ہندو عقیدے کا بھی رد ہے جس کے مطابق آسمان اور زمین دونوں دیوتا مانے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اندرایا گنی یا درایا سوما جیسے ایک خدا اور بعض اوقات سب خداؤں نے مل کر آسمان و زمین اور تمام دنیا کی تخلیق کی اور تخلیق کے عمل کو تشبیہاً تعمیر کرنے یا بننے سے تعبیر کیا گیا۔ (Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. IV, p. 156)

(۳) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ (الانعام : ۱۴)
”فرما دیجئے کیا میں کسی دوسرے کو (عبادت کے لئے اپنا) دوست بنا لوں (اُس) اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ (سب کو) کھلاتا ہے اور (خود اُسے) نہیں کھلایا جاتا۔“ (۱۴ : ۶)

بابل کے دیوتاؤں کو انسانی خصوصیات کا حامل تصور کیا جاتا تھا یعنی انہیں انسان کی طرح بھوک اور پیاس

لگتی ہے اور کھلانے پلانے کے ذریعے اُن کی دلہی (تالیف قلبی) کی جاتی ہے۔“ : "Abraham" (Wooley, p. 157)

قرآن مجید ان تمام بے بنیاد تصورات کی تردید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتا ہے کہ رب تعالیٰ ہر قسم کی ضرورت سے بے نیاز ہے اور یہ کہ تمام مخلوقات اپنی جملہ ضروریات کی تسکین کے لئے صرف اُسی کے محتاج ہیں۔

(۴) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ (الاعراف: ۱۹۳)

”بے شک جن (بتوں) کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح (اللہ کے) مملوک ہیں پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہئے کہ جواب دیں اگر تم (انہیں مسجود بنانے میں) سچے ہو۔“ (۱۹۳: ۷)

(۵) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَتَنْتَبِهُنَّ أَنْ يَخْرُجَ الْخَبْءُ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجَ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ (ان سے) ”فرمادیتے تھے ہمیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے یا (تمہارے) کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور (نظام ہائے کائنات کی) تدبیر کون کرتا ہے؟ سو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تو آپ فرمائیے: پھر کیا تم (اُس سے) ڈرتے نہیں ہو؟“ (سورہ یونس: ۳۱: ۱۰)

یہ آیت بت پرستوں کے خلاف بڑی مسکت اور ٹھوس دلیل کی حامل ہے اور بہت ہی موزوں طور پر کم تر دیوتاؤں کی پرستش کرنے میں اُن کی نادانی کی ترجمان ہے جبکہ ہر مصیبت کے وقت وہ اُسی اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اور اُسی کو تمام نعمتوں اور برکتوں کا منبع سمجھتے ہیں۔ ان تعلیمات نے اسلام کو مشنری مذہب کے طور پر کامیاب کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی خالص توحید کو بت پرستوں کے شرک کے مقابلہ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ (E.M.Wherry w.ref. to Note: 247 at page: 195-A of Tafsir Majidi)

(۶) يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ○ (فاطر)

”وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اُس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ہر کوئی ایک مقرر میعاد کے اندر حرکت پذیر ہے یہی تمہارا پالنے والا ہے اُسی کی ساری بادشاہت ہے اور اُس کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے باریک چھلکے کے (بھی) مالک نہیں ہیں۔“ (۱۳: ۱۳)

(۷) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (النَّحْلُ : ۷۱)
 ”اور اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر رزق کے معاملہ میں فضیلت دے رکھی ہے، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو کبھی اس طرح دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔“ (۷۱ : ۱۶)

(۸) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيهِ مَا رَزَقْنَاهُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (الرُّومُ : ۲۸)
 ”(اللہ) تمہارے ہی متعلق ایک مثال تم سے بیان کرتا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں کوئی اُس روزی میں تمہارا شریک ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو جائیں اور تم اُن کا ایسا ہی خیال رکھو جیسا کہ تم اپنے آپس والوں کا خیال رکھتے ہو؟“ (۲۸ : ۳۰)

دراصل مندرجہ بالا دونوں آیات (۷۱ : ۱۶ : ۲۸ : ۳۰) شرک کی مذمت میں نازل ہوئیں اور ان میں اقتصادی عدم مساوات کی بجائے ہمہ گیر اقتصادی مساوات کے قیام کا کوئی منصوبہ نہیں۔ آیات میں اس بات کا صاف اشارہ موجود ہے کہ چونکہ تم خود اپنے غلاموں کو اپنی دولت میں برابر کے شریک ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو تمہارا یہ مشرکانہ عقیدہ کتنا فضول اور غیر معقول ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اُس کی الوہیت میں اُس کی شریک ہو سکتی ہے؟

(۹) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَأَيَّاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ (النَّحْلُ : ۷۵، ۷۶)
 ”اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے (کہ) ایک غلام ہے (جو کسی کی) ملکیت میں ہے، وہ (خود) کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور (دوسرا) وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی ہے، وہ اُس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، بلکہ اُن میں سے اکثر (بنیادی حقیقت کو بھی) نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو (ایسے) آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ وہ (مالک) اُسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ (گونگا) اور (دوسرا) وہ شخص جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے (دونوں) برابر ہو سکتے ہیں؟“ (۷۵ : ۷۶ : ۱۶)

(ب) مماثلت (Analogy): مشرکین عرب کا ایک اور غلط عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے مشابہ قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہی کی طرح اللہ کا بھی گوشت پوست ہے اور اُس کی رفیقہ حیات اور بچے بھی ہیں۔ اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھتے ہوئے اُن کا کہنا تھا کہ فرشتے اُس کی بیٹیاں ہیں اور وہ اُسے اتنی پیاری ہیں اور اُن کا اُس (اللہ) پر اس قدر قبضہ ہے کہ وہ اُن کی رضا اور مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس غلط عقیدہ کی قرآن تردید کرتا ہے اور ایک طرف تو یہ کہتا ہے:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (اُس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا)

تو دوسری طرف وہ اللہ کی بیٹیاں ہونے کی درج ذیل طریقوں سے رد کرتا ہے:

(۱) فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شٰهِدُونَ ۝ اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُنَّ ۝ وَلَدَ اللّٰهُ ۝ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۝ اَصْطَفٰى الْبَنَاتِ عَلٰى الْبَنِيْنَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ (الصّٰفّٰت: ۱۴۹-۱۵۵)

”پس آپ ان (کفار مکہ) سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لئے بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو وہ اُس وقت (موقع پر) حاضر تھے۔ سن لو وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے (یہ) بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اُس نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو! کیا تم غور نہیں کرتے؟“ (۱۴۹-۱۵۵: ۳۷)

(۲) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ ۝ اَوْ مِّنْ يُنْسُوْۤفِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ۝ وَجَعَلُوْا الْمَلٰٓئِكَةَ الذِّیْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشْهَدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُوْنَ ۝ (الزُّخْرُف: ۱۷-۱۹)

”جب اُن میں سے کسی کو (بیٹی کی پیدائش کی) خبر دی جاتی ہے جسے اُنہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اُس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم و غصہ سے بھر جاتا ہے۔ اور کیا (اللہ اپنے امور میں معاونت کے لئے اُسے اولاد بنائے گا) جو زیور زینت میں پرورش پائے اور (نرمی طبع اور شرم و حیاء کے باعث) جھگڑے میں واضح (رائے کا اظہار کرنے والی بھی) نہ ہو۔ اور اُنہوں نے فرشتوں کو جو کہ (خدائے رحمان کے بندے ہیں) عورتیں قرار دیا ہے؟ کیا وہ اُن کی پیدائش پر حاضر تھے؟ (نہیں تو) اب اُن کی گواہی لکھ لی جائے گی اور (روز قیامت) اُن سے باز پرس ہوگی۔“ (۱۷-۱۹: ۴۳)

(۳) اَمْ لَہُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُْ الْبَنُونَ ۝ (الطُّور: ۳۹)

”کیا اُس (خدا) کے لئے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لئے بیٹے ہیں؟“ (۳۹: ۵۲)

(ج) الحاق و تحریف (Interpolation): یہ اُن کی ایک اور گمراہی تھی۔ اُن کے اس دعویٰ کے باوجود کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، اُنہوں نے دین میں کئی اختراعات گھڑ لی تھیں۔ کعبہ مکرّمہ کا ننگا طواف، عبادت کی بجائے تالیاں اور سیٹیاں بجانا (بحوالہ سورۃ الانفال: ۳۵) اور ممنوعہ قمری مہینوں میں ادل بدل کرنا (بحوالہ سورۃ التوبہ: ۳۷) اس کی چند مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی اس قسم کی لغویات کا اکثر و بیشتر اظہار کیا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے خلاف ایسا باغیانہ رویہ اختیار نہ کریں:

(۱) يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف: ۳۱)

”اے اولادِ آدم! تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔“ (۳۱: ۷)

(۲) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً (الانفال: ۳۵)

”اور بیت اللہ کے پاس اُن کی (نام نہاد) نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔“

(۳) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا (التوبہ: ۳۷)

”(حرمت والے مہینوں کو) آگے پیچھے بنادینا محض کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ کافر لوگ

بھکائے جاتے ہیں۔“ (۳۷: ۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے سال کے چار مہینے (رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم) حرمت اور عزت والے شمار ہوتے تھے اور اُن میں لڑائی کرنے کی سخت ممانعت کر دی گئی تھی نیز فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے ماہ ذوالحجہ کی تاریخیں مقرر تھیں۔ کچھ عرصہ بعد اہل عرب پر اس حکم کی پابندی گراں گزرنے لگی۔ اُن کا پیشہ قزاقی، رہزنی اور مار دھاڑ بن کر رہ گیا تھا۔ تین ماہ تک متواتر (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم) ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہتا اُن کے لئے ناقابل برداشت تھا۔ اس لئے اُنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ان مہینوں میں سے جسے چاہا حلال کر لیا اور اُس میں جی بھر کر قتل و غارت کی اور اس کی جگہ سال کے کسی دوسرے مہینہ کو حرام کر دیا۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی چار رہی اور اُن کا کام بھی بن گیا۔ نیز حج علاوہ ایک عبادت کے اُن کے لئے ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بھی تھا۔ دُور دراز سے تجارتی قافلے آتے جس سے اُنہیں بہت نفع ہوتا لیکن حج کا فریضہ کیونکہ قمری سال کے ذی الحجہ کے مہینہ میں ادا کیا جاتا تھا، اس لئے یہ ایسے موسم میں بھی آ جاتا جبکہ سخت سردی یا گرمی ہوتی اور موسم کی اس ناسازگاری کی وجہ سے اُن کا کاروبار ماند پڑ جاتا اور اُنہیں دلخواہ نفع نہ ہوتا۔ اس مشکل کا حل اُنہوں نے یہ تجویز کیا کہ حج ہمیشہ معتدل موسم میں ادا کیا جائے۔ اس کے لئے اُنہوں نے حج کی مقررہ تاریخوں کو بدل دیا اور قمری سال کے بارہ مہینوں میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیا۔ اس طرح تینتیس (۳۳) سال کے بعد صرف ایک بار حج اپنی صحیح تاریخوں ۹، ۱۰، ۱۱ ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ صرف اپنی ذاتی سہولتوں اور مالی منفعتوں کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کے اٹل اور محکم احکام میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے، اس لئے اُن کے اس فعل کو ”زِيَادَةُ“ فی الْكُفْرِ کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس میں مسلمانوں کے لئے بھی درس عبرت ہے کہ وہ اپنی ذاتی مصلحتوں اور دوسرے وجوہ کے لئے احکامِ الہی میں رد و بدل نہ کیا کریں۔ نسا کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دینا۔

(د) رسول اور نبی کا انسانی شکل میں ہونا اُن کے عقیدے کی راہ میں ایک رکاوٹ تھا۔ اُن کے نزدیک یہ بات ناقابلِ تصور تھی کہ اُن جیسا آدمی ایک رسول ہو جو کھاتا پیتا ہو، سوتا جاگتا ہو، چلتا پھرتا ہو، نکاح کرتا ہو اور بچے پیدا کرتا ہو۔ قرآن مجید اُن کے اس غلط الزام کا کئی مقامات پر رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شادی اور اُس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے رسالت کے منصب کے خلاف نہیں ہیں :-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد : ۳۸)
 ”(اے رسول!) بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بہت سے) پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے اُن کے لئے بیویاں (بھی) بنائیں اور اولاد (بھی)۔ (۳۸ : ۱۳)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی صداقت کی توثیق میں قرآن مجید کئی مقامات پر استدلال کرتا ہے مثلاً:
 (۱) ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيْتُهُمْ يَكْفُلْ
 مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ O (آل عمران : ۴۴)
 ”(اے محبوب!) یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں حالانکہ آپ (اُس وقت) اُن کے پاس نہ تھے جب وہ (قرعہ اندازی کے طور پر) اپنے قلم (دریا میں) ڈال رہے تھے کہ اُن میں سے کون مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ اُس وقت اُن کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔“

(۲) الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَنْبَاءَهُمْ (الانعام : ۲۰)
 ”وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس (نبی آخر الزماں ﷺ) کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔“ (۲۰ : ۶)

(۳) قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلٰیكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ O (یونس : ۱۶)
 ”فرمادیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس (قرآن) کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ (خود) تمہیں اس سے باخبر فرماتا“ بے شک میں اس (قرآن کے اترنے) سے قبل (بھی) تمہارے اندر عمر (کا ایک حصہ) بسر کر چکا ہوں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔“ (۱۶ : ۱۰)

”آپ ایک سیدے سادے راست روانسان کے طور پر مشہور تھے جس کی زندگی انتہائی پاکیزہ اور نفیس تھی اور جس کی عزت اور وفادار رہنے کی صحرائی حس نے اُس کے لئے ”امین“ کا لقب دلوا دیا تھا۔“

(Lane and Lane-Poole's "Selections from the Kuran, Intro. p.

XXXIX

(۴) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
 ”یہ (بیان اُن) غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے قبل نہ آپ
 انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔“ (ہود: ۴۹ : ۱۱)

یعنی (اے حبیب!) فراہم شدہ معلومات کے کسی بھی ذریعہ سے آپ کو قوم نوح (علیہ السلام) کے
 المناک انجام کا علم حاصل نہ تھا۔ اس قدیم تاریخ کے متعلق اہل عرب نے کبھی سنا بھی نہ تھا، ہماری وحی کے ذریعہ ہی
 اس کی نقاب کشائی ہوئی ہے۔ گویا اس خدائی بیان کا مقصد وحید ہمارے رسول علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا
 محکم ثبوت فراہم کرنا ہے۔

(۵) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جُمِعُوا امْرَهُمْ وَهُمْ
 يَمْكُرُونَ O (یوسف: ۱۰۲)

”(اے حبیب مکرم!) یہ (قصہ) غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں
 اور آپ اُن کے پاس موجود نہ تھے جب وہ (برادران یوسف) اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے
 اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے۔“ (۱۲ : ۱۰۲)

(۶) وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتُنْكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا O إِذَا لَا ذَقْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ

ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا O (بنی اسرائیل: ۷۴، ۷۵)
 ”اور اگر ہم نے آپ کو (پہلے ہی سے عصمت نبوت کے ذریعہ) ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تب بھی آپ
 اُن کی طرف بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے۔ (اگر بالفرض آپ مائل ہو جاتے تو) اُس
 وقت ہم آپ کو دو گنا مزہ زندگی میں اور دو گنا مزہ موت میں چکھاتے، پھر آپ اپنے لئے (بھی) ہم
 پر کوئی مددگار نہ پاتے۔“ (۷۴، ۷۵ : ۱۷)

لیکن بھی معصوم کو ثابت قدم کیسے نہ رکھا ہوتا۔ یہ ثابت قدمی تو فرع ہے معصومیت کی اور معصومیت لازمہ
 نبوت ہے۔ بعض نے لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ کو قادیح عصمت سمجھا ہے حالانکہ آیت کے الفاظ اس کے الٹ پر
 دلالت کر رہے ہیں۔ آپ کا جھکاؤ اول تو ہوا نہیں، صرف قرب جھکاؤ ہوا ہے اور پھر وہ بھی ہونے کہاں پایا۔ لَوْ لَا
 أَنْ تَبْتُنْكَ کی زنجیر عصمت نے اتنا بھی ہونے کا موقع کب دیا؟ غرض یہ کہ یہ ارشاد الہی بطور الزام نہیں بلکہ یہ تو
 آپ کی صرف کمال حرص ایمانی کا مظہر ہے اور بہ قول مفسر تھانوی ”یہ ارشاد عتاب نہیں بلکہ اظہار محبوبیت ہے کہ
 آپ ایسے محبوب ہیں کہ ہم نے قلیل جھکاؤ کے قرب سے بھی آپ کو بچا لیا۔“ (ماجدی اردو صفحہ ۵۹۳، نوٹ: ۱۰۷)

لَوْ لَا إِمْتِنَاعِيہ ہے اور اپنے اندر اسی مفہوم کا حامل ہے۔ إِذَا لَا ذَقْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ

کی عبارت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمتِ شان کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جتنا کوئی زیادہ عزیز ہوتا ہے اتنا ہی اُس کی معمولی سے معمولی لغزش ناقابلِ برداشت ہوتی ہے۔
ع موعے دردیدہ بود کوہِ عظیم

(۷) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرُبَىٰ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحِمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص)
”اور بالیقین ہم نے اگلی امتوں کے ہلاک کئے جانے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی تھی جو لوگوں کے لئے دانشمندیوں، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور (اے حبیب!) آپ (پہاڑ کے) مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام دئے تھے اور نہ آپ اُن لوگوں میں سے تھے جو (اُس وقت) موجود تھے لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، پھر اُن پر زمانہ دراز گزر گیا اور نہ آپ اہل مدین میں قیام پذیر تھے کہ ہماری آیتیں اُن لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہوں لیکن ہم آپ ہی کو رسول بنانے والے تھے اور نہ آپ طور کے پہلو میں اُس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی لیکن آپ اپنے پروردگار کی رحمت سے (نبی بنائے گئے) تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کریں۔“

(۲۸ : ۴۶ تا ۴۳)

”اگلی امتوں سے مراد اگلے پیغمبروں کی نافرمان امتیں ہیں یعنی قومِ نوح، قومِ لوط، قومِ ہود، قومِ صالح (علیہم السلام) وغیرہ۔ جس چوٹی کا نام طور ہے وہ کوہستانِ سینا کی جانب مغرب میں واقع ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اے حبیبِ مکرم! موسیٰ علیہ السلام پر نزولِ وحی و کتاب کے وقت آپ وہاں موجود نہ تھے۔ یعنی یہ امور آپ کو مشاہدہ سے تو معلوم ہی نہیں ہو سکتے تھے ہماری وحی ہی سے معلوم ہو رہے ہیں۔ نہ آپ کو جسٹا وہاں حضوری حاصل رہی اور نہ یہ چیزیں آپ کے مشاہدہ میں آئیں۔ پھر آپ جو انہیں اتنا صاف و صحیح بتا رہے ہیں تو وحی کے سوا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟“ (ماجدی اردو، صفحہ ۷۸۹، نوٹ: ۶۰ تا ۵۸)

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کی امت کی شان بیان فرمائی تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے دیدار کرایا جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر چاہو تو میں انہیں بلاتا ہوں اور اُن کی آواز تمہیں سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: ہاں مجھے آواز ہی سنوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ندا دی: اے محمد (ﷺ) کی امت! تو اپنے

باپوں کی پشتوں سے امت محمدیہ نے جواب دیا تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ (اے حبیب مکرم!) آپ اُس وقت طور کے پاس نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور آپ کی امت کو آواز دی اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کی امت کو اتنی بڑی شان دی ہے۔

”سپرینگر سنوک اور اُن کے ہم نوا جیسے مستشرقین کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم واسمعیل علیہما السلام عرب کے پیغمبر ہوتے تو قرآن عزیز امت عربیہ کے متعلق اس طرح محمد (ﷺ) سے خطاب نہ کرتا۔ مگر یہ بھی ایک سخت مغالطہ ہے جو قرآن عزیز کے طرزِ خطابت اسلوبِ بیان اور باطل پرستوں کی باطل پرستی کے خلاف دلائل کی ترتیب سے ناواقفیت کی بناء پر پیدا ہوا ہے یا گزشتہ اعتراضات کی طرح محض بغض و عناد کی خاطر اختیار کیا گیا ہے۔“

”مستشرقین کی طرف سے سورۃ القصص کی پیش کردہ آیت ۴۶ بِاللَّيْلِ نَذِيرٌ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سرزمین عرب (حجاز) ہمیشہ سے اللہ کے نبی اور پیغمبر کے وجود سے محروم ہے اور اس ملک میں نبی اکرم ﷺ کی آواز سب سے پہلی آواز ہے۔ قرآن عزیز ایسی خلاف حقیقت بات کیسے کہہ سکتا تھا جبکہ سورہ ابراہیم الانعام اور النمل کی متحدہ آیات میں حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کے عربی ہونے کی صاف اور صریح شہادتیں موجود ہیں۔ بلاشبہ قرآن عزیز اس قسم کے تضاد اور اختلاف سے قطعاً بری ہے کہ ایک جگہ وہ ایک بات کا انکار کرے اور دوسری جگہ اُسی بات کا اقرار کرے۔“

سورۃ القصص کی زیر نظر آیت ۴۶ کا مطلب اگر یوں بیان کیا جائے تو آیت کے سمجھنے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ فرمایا: ہم نے آپ کو اس قوم میں مبعوث فرمایا جس میں اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک کے عرصہ دراز میں کوئی نبی اور نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا تھا۔ ہدایت کی روشنی مدت سے ناپید تھی ہر طرف کفر و جہالت کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی تاکہ آپ انہیں عذاب الہی سے بروقت ڈرائیں۔

لہذا قرآن عزیز کے خلاف سنوک اسپرنگر اور وینسک کے یہ تمام دعاوی اور اُن کے دلائل تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں قطعاً باطل اور محض افتراء ہیں اور اُن کے طرزِ عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے ناقدین قرآن عزیز پر علمی دیانت کے ساتھ تنقید نہیں کرتے اور نہ اُن کی فہم اور سمجھ کا قصور ہے بلکہ اس کے برعکس وہ علمی بددیانتی سے کام لے کر قرآن کے خلاف زہرا گلتے غلط الزام قائم کرتے اور صریح اور واضح مسائل میں اپنے پیش نظر مقاصد کے مطابق گجھک پیدا کر کے ناواقف دنیا کو گمراہ کرتے ہیں بلکہ اس قسم کے الزامات سے اُن کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے جسے قرآن عزیز نے اس قسم کے معاندین کے لئے ایک مستقل قانون کی طرح واضح کر دیا ہے:

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً (النساء: ۸۹)

”یہ (منکرین قرآن و اسلام) تو دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی اُنہی کی طرح منکرین جاؤ“

تاکہ وہ اور تم (سب) برابر ہو جاؤ۔“ (۸۹ : ۴)

”بہر حال قرآن حکیم کی مسطورہ بالا زیر بحث آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے اور اُس کے درمیان اور الانعام، ابراہیم اور النحل جیسی سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر عرب ہونے کے درمیان قطعاً کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ اس پیش کردہ تفصیل و تشریح کے علاوہ عام مفسرین نے اس قسم کی آیات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ خطاب صرف انہی لوگوں سے متعلق ہے جو نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں موجود تھے۔ اُن کے گزشتہ آباء و اجداد اور گزشتہ تاریخِ عرب سے اس خطاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔“ (”قصص القرآن“۔۔ حفظ الرحمن سیوہاروی، ج ۱، ص ۱۵۱ تا ۱۶۷ ملخصاً)

(ذ) رسول کے انسانی شکل میں ہونے کو نہ ماننے کے ساتھ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے نبی مکرم ﷺ پر (معاذ اللہ) جھوٹے نبی ہونے اور قرآن مجید کو آپ کی اپنی اختراع ہونے کا الزام لگایا۔ قرآن حکیم نے انہیں اس جیسی چیز لانے کا چیلنج کیا۔ لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کرنے کو ترجیح دی اور اس طرح قرآنی چیلنج اب تک ناقابلِ تسخیر رہا ہے۔ مختلف مرحلوں میں کئے گئے قرآن کے تدریجی چیلنجوں کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ (القصص: ۴۹)
”فرمادیجئے کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی (اور) کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے ہدایت والی ہو (تو) میں اُس کی پیروی کروں گا، اگر تم (اپنے الزامات میں) سچے ہو۔“ (۲۸: ۴۹)

قرآن جیسی کتاب لانے کا یہ پہلا چیلنج تھا۔ انہیں مہلت دی گئی لیکن وہ اس جیسی کتاب لانے میں بری طرح ناکام رہے تو انہیں کچھ مزید سہولت دی گئی۔

(۲) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ۝ (هود: ۱۳)
”کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس (قرآن) کو خود گھڑ لیا ہے۔ فرمادیجئے: تم (بھی) اس جیسی گھڑی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا (اپنی مدد کے لئے) جسے بھی بلا سکتے ہو، بلا لو، اگر تم سچے ہو۔“

(۱۱ : ۱۳)

اب تعداد مقرر کر دی گئی۔ بعد میں مخالفین کے لئے معاملہ اور بھی آسان کر دیا گیا اور دس سورتیں لانے کی بجائے صرف ایک سورۃ لانے کو کہا گیا :

(۳) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ O (البقرة: ۲۳)

”اور اگر تمہیں اس (کلام) کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک ہی سورت ہی بنا لاؤ اور (اس کام کے لئے بے شک) اللہ کے سوا اپنے (سب) حمایتیوں کو بلا لو اگر تم (اپنے شک اور انکار میں) سچے ہو۔“ (۲: ۲۳)

ایک مقام پر (۳۳، ۳۴، ۵۲) آیت کے پرکھنے کا کہ آیا وہ اللہ کی جانب سے ہے، ایک ٹھوس معیار پیش کیا گیا۔ ہم نے تمہارے آگے کئی سورتیں رکھ دی ہیں تو کیا تم اُن میں کوئی ایک جیسی سورہ لا سکتے ہو؟ اگر اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے جو روحانی صداقت کو ایسی شریفانہ زبان میں بیان کر سکے تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے شکوک و شبہات تمہاری اپنی اندر کی روشنی اور ضمیر کے خلاف محض سرکشی اور ضد کی بنیاد پر ہیں؟ تمام سچی وحی بذات خود ایک معجزہ ہوا کرتی ہے اور اپنی خوبیوں کی بنیاد پر اُسے استحکام حاصل ہوتا ہے۔ قدیم و جدید دشمنان اسلام کو یہ انتہائی اشتعال انگیز چیلنج ہے جس کا جواب ان تمام چودہ صدیوں میں نہیں دیا گیا اور یہی زندہ و جاوید معجزہ ہے:

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ O فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ O (الطور: ۳۳، ۳۴)

”یا وہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس (قرآن) کو از خود گھڑ لیا ہے۔ (ایسا نہیں) بلکہ وہ (حق کو) مانتے ہی نہیں۔ پس انہیں چاہئے کہ اس (قرآن) جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔“ (۵۲: ۳۳، ۳۴)

بالآخر قرآن حکیم نے اُن کی طرف سے قرآن جیسی ایک بھی سورت نہ لا سکنے پر مہر لگا دی اور دعویٰ کیا کہ:

(۱) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ O

”پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اُس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی (یعنی کافر) اور پتھر (یعنی اُن کے بت) ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“ (۲: ۲۴)

(۲) قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا O (بنی اسرائیل: ۸۸)

”فرمادیتجئے: اگر تمام انسان اور جِنّت اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل (کوئی دوسرا کلام بنا) لائیں گے تو (بھی) وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔“ (۱۷: ۸۸)

ہر زمانے میں تمام دنیا کے نامور علماء و فضلاء کا بھی قرآن مجید کی مثل لانے کی نااہلیت کا کچھ مستند و مشہور مستشرقین نے بھی اعتراف کیا ہے جن میں سے چند کا حوالہ حسب ذیل ہے:

(i) ”اگرچہ محمد (ﷺ) کی جانب سے دشمنان اسلام کو قرآن جیسی کتاب یا کم از کم ایک سورہ لانے کی دعوت دی گئی اور اگرچہ اہل عرب میں بڑے ہی فصیح و بلیغ لوگوں کی کمی نہیں تھی جو اپنے مافی الضمیر کا اظہار بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی شخص قرآن کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ لاسکا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے جنگ کرنے کو ترجیح تو دی لیکن قرآن کی فضیلت کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔“ (“An Interpretation of Islam”.. Prof. Laura Veccia Vaglieri, p. 229)

(ii) ”اگر قرآن آپ (ﷺ) کا اپنا کلام ہوتا تو دوسرے لوگ اس کا مقابلہ کرتے۔ قرآن نے کہا کہ اس کے مقابل کی دس سورتیں ہی لے آؤ اور جب وہ نہیں لاسکے تو انہیں چاہئے کہ وہ قرآن کو ایک ممتاز و نمایاں معجزاتی شہادت کے طور پر مان لیں۔“ (“Mohammedanism”.. Prof. H.A.R. Gibb, p. 33)

(iii) ”قرآن اپنے اثر میں ایسا جدید اور ایسا قوی ہے کہ اس کا جوہر (خلاصہ) ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے جو عام آدمی کی رسائی سے باہر ہے۔ محمد (ﷺ) کے دشمنوں کو قرآن جیسی کتاب لانے کو کہا گیا۔ قرآن کی امتیازی خصوصیت اُس کا کلام الہی ہونا ہے۔ مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا وہ اُن قرآنی اقتباسات کے سامنے بیٹھتے ہیں جن سے اُن کی مسجدوں کی دیواروں کی تزئین کی گئی ہوتی ہے، تو وہ ایک پُر اسرار (مخفی) وجود کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسلمان کی روحانیت کا وہ مرکزی نقطہ ہے جیسا کہ کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کا مرکزی نقطہ ہیں۔“ (“Muhammad --- A Biography of the Prophet”... Karen Armstrong, p. 126)

(iv) ”اپنے مشن کی توثیق کے لئے محمد (ﷺ) نے ملک عرب کے انتہائی فصیح و بلیغ لوگوں کو چیلنج کیا جو اُس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے جن کی تمام تر خواہش طرزِ کلام اور اس کی ترکیبی ساخت میں سبقت لے جانا تھی۔ انہیں چیلنج کیا گیا کہ وہ قرآن کی مثل کی صرف ایک ہی سورۃ لے آئیں۔ میں کئی مثالوں میں سے صرف ایک کا ذکر یہ ظاہر کرنے کے لئے کروں گا کہ قرآن کی بہت ترکیبی کے حسن و جمال کی فی الواقع اُن لوگوں نے ستائش کی جو اس کے اہل اور لائق منصف تھے۔ محمد (ﷺ) کے ہم عصر اور ایک عظیم ذہن کے مالک لبید بن ربیعہ کی نظم خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دی گئی اور یہ اعزاز انتہائی بہتر کارکردگی والے کا حصہ ہوتا تھا، تو کسی بھی شاعر نے اس کا مقابل لانے کی جرأت نہیں کی۔ لیکن اس کے فوراً بعد قرآن کی جب ایک سورۃ وہاں لٹکائی گئی تو لبید (جو اُس وقت بت پرست تھا) اس کی اوّلیں آیات کو پڑھتے ہی محو حیرت رہ گیا اور فی الفور دین اسلام قبول کر لیا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ایسا کلام صرف الہام شدہ اور غیبی امداد دیا ہوا شخص ہی کہہ سکتا ہے۔“ (Preliminary Discourse to the "Translation of the Koran".. George Sale, p. 66)

(v) ”شاید دنیا میں کوئی بھی لوگ ادبی اظہار میں اس قدر رگ و جوش تعریف و ستائش کا اظہار نہیں کرتے اور

زبانی یا تحریری کلام سے اس قدر متاثر نہیں ہوتے جتنا کہ اہل عرب ہوتے ہیں۔ کوئی اور زبان بمشکل ہی اپنے بولنے والوں کے ذہنوں پر ایسا ناگزیر اثر چھوڑتے ہوئے معلوم ہوتی ہے جیسا کہ عربی زبان۔ کسی حد تک اسلام کی فتح زبان کی فتح تھی بالخصوص قرآن کی زبان۔“ ("History of the Arabs" ... P.K. Hitti, pp. 90, 91)

(vi) ”ملک عرب کے بہترین مصنفین بھی قرآن کے مساوی کوئی شے پارہ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔“ ("The Quran" Introduction .. Palmer, p. LV)

(vii) ”الور (Alvar) جیسے متعصب دشمن اسلام نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن ایسی فصیح و بلیغ خوبصورت زبان میں تخلیق کیا گیا ہے کہ عیسائیوں تک اُسے پڑھے اور تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکے۔“ ("Preaching of Islam" .. Arnold, p. 138)

(ر) مشرکوں کے نزدیک آخرت کی زندگی اور حشر و نشر بالکل عجیب اور ناقابل فہم تھے اور اُن کا عقیدہ تھا:
 اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ (المؤمنون: ۳۷)
 ”ہماری زندگی تو یہی دنیا ہے، ہم (میں) مرتے اور جیتے ہیں اور (بس ختم) ہم (دوبارہ) نہیں اٹھائے جائیں گے۔“ (۲۳: ۳۷)

بہ الفاظ دیگر وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارا مرنا یقینی ہے اور ہماری یہ زندگی بھی یقینی ہے۔ کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح گردش جاری رہتی ہے لیکن مردہ لوگ کیسے دوبارہ زندگی پاسکتے ہیں، اس لئے اُن کے نزدیک آخرت کی زندگی لایعنی بات تھی۔

قرآن مجید اُن کے اس اعتراض کا منطقی جواب درج ذیل آیات میں دیتا ہے، اس اظہار کے ساتھ کہ اُس قادر مطلق کی قدرت کا ملہ ہر چیز کو حاوی ہے:-

(۱) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ (يس: ۷۹)
 ”فرمادیتے ہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے اُنہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔“ (۳۶: ۷۹)

(۲) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (الاحقاف: ۳۳)
 ”کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ اُن کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس بات پر (بھی) قادر ہے کہ وہ مردوں کو (دوبارہ) زندہ فرمادے، کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“ (۳۶: ۳۳)

(۳) وَ قَالُوا أَمْ دَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَمْ نَالَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِينًا (الاسراء)
 ”وہ (کفار) کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چوراچور ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا اور جمع کئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھریا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بہت ہی بعید ہو پھر وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ چلائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ (زندہ ہونا) ہو گا کب؟ آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ یہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔“ # (۵۱ تا ۵۷ : ۱۷)

”سامی فکر و نظر میں دوسری دنیا کو بہت چھوٹی سی جگہ حاصل تھی۔ مذہب صرف اس زندگی تک محدود تھا اور مرنے کے بعد اس کے عقیدے کے مطابق خود مذہب بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔“ ("History of Religion" ... Menzies, p. 161)

(۴) وَ قَالُوا أَمْ دَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَمْ نَالَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَاَبْيِ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (بنی اسرائیل : ۹۸، ۹۹)
 ”وہ یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم (مر کر بوسیدہ) ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے (وہ) اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل (دوبارہ) پیدا فرمادے اور اُس نے اُن کے لئے ایک وقت مقرر فرمادیا ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا ہے مگر (یہ) ناشکری ہے۔“ (۹۸، ۹۹ : ۱۷)

(۵) وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ تُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ نُحْيِيهَا الَّذِي # نوٹ : ”یہاں فرمایا گیا اُن یُكُونُ قَرِينًا (قیامت قریب ہی ہے)۔ اس فرمان کو چودہ صدیاں تو گزر چکیں ابھی تک تو آج بھی نہیں آئے تو قیامت قریب کیسے ہوئی؟ یہ اعتراض امام فخر الدین رازی کے زمانے میں کیا گیا جبکہ اُس وقت چھ سو سال گزرے تھے۔ اس کا جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ قریب ہونا دنیا کی پوری مدت کے لحاظ سے ہے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے تک دنیا کی زیادہ مدت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہزاروں سال گزر چکی اب تھوڑی باقی ہے اس لئے قریب یا کہنا بالکل درست ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ قیام دنیا کا مقصد پورا ہو چکا ہے یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تو صرف قیامت کا ہی انتظار ہے جس میں اس سلسلے کا نتیجہ ظاہر ہونا ہے یعنی قریب ہے انتظار میں۔ اس کے سوا اب کسی اور کا انتظار نہیں رہا۔“ (تفسیر نعیمی ج ۱۵ ص ۲۳۲)

”اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ O یس: ۷۸، ۷۹: ۳۶)
 ”اور (خود) ہمارے لئے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش (کی حقیقت) کو بھول گیا۔ کہنے لگا:
 ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ فرما دیجئے: اُنہیں وہی زندہ فرمائے گا جس
 نے اُنہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔“ (۷۸، ۷۹: ۳۶)

”اس سلسلہ میں زرتشت نے ہرمز سے پوچھا کہ جب مُردوں کے مادی جسم ریزہ ریزہ ہو کر خاک ہو
 جائیں گے تو اُنہیں دوبارہ زندگی کیسے دی جائے گی؟ ہرمز نے پیغمبر کو بتایا: اللہ کے لئے کسی نیست کو ہست میں لانا
 چنداں مشکل نہیں۔ جبکہ دنیا میں کچھ بھی نہ تھا تو اُس کی قدرت کاملہ معدوم چیزوں کو وجود میں لائی۔ آسمانوں، زمین،
 شمس و قمر، ستاروں، سیاروں، آگ، پانی، بادلوں اور ہوا، اناج اور انسان کا پہلے کہاں وجود تھا؟ اُس وقت معینہ
 میں زمین کا جو ہر پانی، پودے اور آگ، ہڈیوں، خون، بالوں اور دوسرے اُس مواد کو بحال کر دیں گے جو اللہ نے
 اُن میں ودیعت کیا، اس طرح جسموں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔“ („Zoroastrian Theology“
 Dhalla, pp. 199, 200)

(۶) لَخَلَقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ O (المؤمن)
 ”یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں
 رکھتے۔“ (۵۷: ۴۰)

”یہ تمام کائنات آسمان اور زمین، انسانوں، دوسری تمام مخلوقات اور لاکھوں ستاروں، سیاروں کو شامل
 ہیں۔ انسان ان تمام مخلوقات کا ایک چھوٹا، ادنیٰ سا جزء ہے تو وہ اس قدر خود پسند، خود ہیں اور انانیت
 زدہ (Egocentric) کیوں ہے؟ کسی چیز کا کل اُس کے چھوٹے جزء سے بڑا ہوتا ہے۔ اور وہ خدا جس نے تمام
 کائنات پیدا کی، وہ اُن تمام حیران کن چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے جو انسانی تصور میں آسکتی ہیں۔ انسان اتنا
 مغرور اور حشر و نشر کے متعلق شک میں کیوں مبتلا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اُس نے حقیقتِ تامہ سے اپنے آپ کو اندھا کر لیا
 ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۵۷)

(II) یہود: یہ لوگ ظلم و تعدی اور تجاوز عن الحد میں مشرکین عرب سے کم نہ تھے۔ حشر و نشر کے عقیدے
 کے ساتھ ساتھ وہ اُن تمام برائیوں میں ملوث تھے جو اُن کے ہم عصر مشرکین میں پائی جاتی تھیں۔ وہ تورات کے
 پیروکار ہونے کے دعویدار تھے لیکن ستم بالائے ستم، تورات خود اُن کے رحم و کرم پر تھی بہ ایں معنی کہ وہ تورات میں
 الحاق و تحریف کے مرتکب تھے اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر جیسے چاہتے تھے اُس کی تاویل کرتے تھے۔

یہود کے قدیم راہبوں کا یہ دعویٰ تھا کہ کچھ حالات کے تحت اُنہیں بائبل کے قوانین کو منسوخ اور معلق کرنے

کا اختیار حاصل ہے۔ تالمود میں کچھ ایسی صورتوں کا بیان ہے جن میں بائبل کے قانون کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا۔“ (The Jewish Encyclopaedia, Vol. 1, p. 131)

”عظیم پادری کا ممتاز مرتبہ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ اُس کے اپنے گناہ لوگوں کے گناہ تصور کئے جاتے ہیں۔“ (ایضاً جلد ششم، صفحہ ۳۹۰)

تورات میں اُن کا الحاق و تحریف تین قسم کا تھا:

(الف) لفظی تحریف: (i) وہ تورات کی اُن آیات کا جو اُن کے دنیاوی مفاد کے خلاف ہوتیں، عوام کے آگے غلط ترجمہ پیش کرتے، جس کا حوالہ قرآن مجید نے سورۃ البقرۃ کی آیت ۷۹، سورۃ النساء کی آیت ۴۶ اور سورۃ المائدۃ کی آیت ۱۳ میں دیا ہے۔

(ii) وہ تورات میں بیان شدہ نبی آخر الزماں ﷺ کی آمد کی پیشگوئیوں کے مچھپانے کے عادی ہو چکے تھے تاکہ اصل حقیقت لوگوں پر منکشف نہ ہو جائے جس سے اُن کے دنیاوی مفادات کو دھچکا لگے۔ اُن کی مشترکہ کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو اُن کی فریب کاریوں کا پتہ نہ چلے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روز قیامت اپنے رب کے حضور اُن کے خلاف احتجاج کریں (بحوالہ سورۃ البقرۃ: آیت ۷۶)۔ ان یہود کو شعور و ضمیر کی طرف لاتے ہوئے قرآن حکیم بڑے ہی سادہ انداز میں یہ استدلال پیش کرتا ہے:

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ O (البقرۃ: ۷۷)

”کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔“

(iii) تورات کے اقتباسات کی غلط تاویل: وہ تورات کی کچھ آیات کی تاویل میں حقیقت سے دُور خود اختراعی معانی پیش کرتے تھے اور اس بات پر بضد تھے کہ لوگ صرف انہی کی پیش کردہ تاویل کے پابند رہیں۔ اُن کا یہ بھی خود اختراعی عقیدہ تھا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہی نجات کے لئے کافی ہے اور یہ کہ محمد (ﷺ) پر ایمان لانا (معاذ اللہ) نجات کے لئے ضروری نہیں ہے۔ الہی فیصلہ کے خلاف یہ اُن کا غرور و تکبر تھا۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے اُن کے اس عقیدے کا رد کیا ہے۔ مثلاً فرمایا:

بِمَسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَ وَابْغَضَ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ O (البقرۃ: ۹۰)

”انہوں نے اپنی جانوں کا کیا ہی بُرا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (وحی) نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لئے ذلت انگیز عذاب ہے۔“ (۹۰: ۲)

عقیدہ متناقضہ ☆ (Antinomianism Belief) کی کاٹ: اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی اخلاقی قوانین کی پابندی سے آزاد ہیں کیونکہ رحمت خداوندی اُن کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس عقیدے کو پہلے سینٹ پال کی طرف منسوب کیا گیا جس نے یہ اعلان کیا کہ اُس کے مخالفین نے اُس کے اس بیان پر خواہ مخواہ الزام لگایا تھا: ”نیکی کے حصول کے لئے برائی کا ارتکاب کیوں نہ کیا جائے؟“ (رومو ۸: ۳)۔ ابتدا میں نظریہ باطنیت کے کچھ حامیوں (Gnosticists) نے جنس اور دوسرے معاملات میں عقیدہ متناقضہ کو اپنا لیا اور کہا کہ لوگ صرف روحانی معاملات میں اللہ کے حضور جوابدہ ہوں گے۔ سولھویں صدی کے لگ بھگ یورپ میں رومی کلیسا کی بدعنوانیوں کی اصلاح کے لئے اٹھنے والی ”تحریک اصلاح“ کے زمانے میں مارٹن لوتھر کے کچھ پیروؤں نے اُس کے اس نظریہ کو اپنا لیا کہ قانون کا اطلاق ایک عیسائی کی زندگی پر نہیں ہوتا۔ Academic American Encyclopedia, Vol. 2, p. 64 USA 1981

قرآن مجید نے انتہائی منطقی طور پر اور مسکت زور استدلال کے ساتھ اُن کے اس عقیدہ متناقضہ کو رد کیا ہے:

(۱) وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ۚ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (البقرة: ۸۰-۸۲)

”اور وہ (یہود) یہ (بھی) کہتے ہیں کہ ہمیں (دوزخ کی) آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے کتنی کے چند دنوں کے آپ (ان سے ذرا) پوچھیں کہ کیا تم اللہ سے کوئی (ایسا) وعدہ لے چکے ہو تو وہ اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا یا تم اللہ پر یونہی (وہ) بہتان باندھتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے۔ (نہیں) بلکہ اصل یہ ہے کہ جو کوئی بھی بدی اختیار کرے گا اور اُس کا گناہ اُسے گھیر لے گا سو یہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو یہی لوگ اہل جنت ہیں وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔“

(۲) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ (المائدة: ۱۸)

”اور یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اُس کے چہیتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے تو پھر خدا تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔“ (۵: ۱۸)

☆ عقیدہ متناقضہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں باہم دو متضاد باتیں بہ یک وقت جمع ہو گئی ہیں یعنی اللہ کے پیارے اور چہیتے ہونا اور پھر اُن کے بہ زعم خود اللہ کے چہیتے ہونے کے باوجود اللہ کا اُنہیں سزا دینا۔

یعنی کیا دوستوں اور پیاروں کو بھی یوں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے جیسے تمہیں کیا جا رہا ہے اور کیا اپنے پیاروں پر عذاب الہی کے بادل اسی طرح منڈلاتے رہتے ہیں جیسے تم پر منڈلاتے رہتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو۔ رحمت اور سزا کا جو قاعدہ اُن کے لئے مقرر ہے، تم بھی بلا امتیاز و استثناء اُنہی کی طرح عام قاعدہ کے تحت میں داخل ہو یعنی جزا و سزا کا جو قانون ساری دُنیا کے لئے ہے، وہی تمہارے لئے بھی ہے۔

”یہودی گنہگاروں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ وہ جہنم کے دروازوں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔“ (The Jewish Encyclopaedia, Vol. V, p. 583)

”بروز قیامت ابراہیم (علیہ السلام) جہنم کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے اور کسی بھی ختنہ شدہ اسرائیلی کو جہنم میں نہ جانے دیں گے۔ آپ اُن بچوں کے جو ختنہ سے پہلے مر گئے، ذکر کے حشوے کے غلاف کو دُر کر کے اُسے اُن پر رکھیں گے اور اُنہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔“ (Cohen's Everyman's Talmud, p. 404)

”ختنہ شدہ اسرائیلی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اسرائیلی گنہگاروں پر نارِ جہنم کا بس نہیں چلے گا۔“ (ایضاً، صفحات ۴۰۴، ۴۰۵)

(۳) وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (البقرة: ۱۱۱، ۱۱۲)

”اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی ہرگز داخل نہ ہوگا مگر ہاں وہی جو یہودی یا نصرانی ہوں، یہ اُن کی (نری) آرزو میں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنی سند لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاں البتہ جو کوئی بھی اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے کے لئے اُس کے پروردگار کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔“ (۱۱۱، ۱۱۲: ۲)

(۴) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَسَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ (الجمعة)

”فرماد دیجئے: اے یہودیو! اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی آرزو کرو اگر تم (اپنے خیال میں) سچے ہو۔ اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس رسول کی تکذیب اور کفر کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔“ (۶۲: ۷، ۸)

موت اُنہیں خدا کے قریب کر دے گی اور اس طرح اُن کے اس دعویٰ کی توثیق ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے

دوست اور پیارے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ اس زندگی اور اس کی مرغوبات کے حریص ہیں اور حد درجہ گناہگار ہیں۔ اس لئے وہ یوم حساب اور جوابدہی کے دن کا سامنا کرنا نہیں چاہتے۔

یہودیوں کے راہبوں نے کہا کہ اسرائیلی پیارے ہیں کیونکہ انہیں خدائے برتر کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اگر وہ نادان بھی ہوں، اگرچہ وہ تجاوز عن الحد کے مرتکب ہوں، اگرچہ ان کے خلاف الزامات کا طومار ہو، تب بھی انہیں خدا کا بیٹا ہی کہا جائے گا۔“ ("Jesus of Nazareth"... Klausner, p. 377)

”یہود کے تمام تر نظریہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جیسا کہ اللہ کا ایک ہونا یقینی ہے، اسی طرح صرف اسرائیل کا مقدس طبقہ ہونا یقینی بات ہے۔“ (Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics, p. 520)

(III) نصاری (عیسائی): عیسائیوں کا یہ پر زور دعویٰ تھا کہ وہ اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فی الحقیقت اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے بہت ہی دور ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب میں عقیدہ تثلیث (Trinity) کو شامل کر لیا تھا جو عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو ان کے اپنے صحیفوں اور ان کے اپنے اچھی شہرت کے حامل مصنفین کی تحریروں سے سمجھنا چاہئے:

(۱) ”آسمان میں تین ہی ہستیوں کا اندراج ہے یعنی باپ، کلمۃ اللہ اور روح القدس اور یہ تینوں مل کر اصل میں ایک ہیں۔“ (یوحنا ۱: ۷: ۵)

(۲) ”ایک تو باپ، دوسرا بیٹا اور تیسرا روح القدس۔ باپ خدا اور آقا ہے، بیٹا خدا اور آقا ہے اور روح القدس خدا اور آقا ہے۔“ عقیدے کے یہ الفاظ صاف و شفاف پیالے میں پانی کی طرح واضح ہیں کہ تین ہستیاں ہیں جن میں سے ہر ایک خدا اور آقا ہے۔“ (Swedenborg, p. 244) ("The True Christian Religion")

”مذہب عیسائیت کے اس مرکزی اصول کا صرف مطلب یہی ہے کہ خدا تین نمایاں ہستیاں ہیں یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔۔۔ یہ تینوں ہستیاں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، ذاتی ہیں اور قدر و قیمت کی حامل ہیں اور مساوی شان و تزکین کی مستحق ہیں۔“ (Pallen and Wynne's New Catholic Dictionary, NY)

”عقیدہ تثلیث جو اب تک عیسائی لوگوں میں عقیدہ کے تین بڑے اجزاء پر مشتمل ہے“

”اس طرح عیسائی لوگ مشرکین کی طرح شرک میں گڑے ہوئے ہیں۔ دراصل عیسائی لوگ زبانی طور پر بہ یک وقت ایک خدا کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین ہستیوں کے قائل ہیں جن میں سے ہر ایک بذات خود خدا ہے۔“ (Swedenborg, p. 817 .. "The True Christian Religion")

عیسائیت کے عقیدہ تثلیث کی منطقی طور پر جڑ کاٹ دی گئی:

(1) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○
”بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا حال آدم کے حال جیسا ہے اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اُن سے کہا: وجود میں آ جاؤ تو وہ وجود میں آ گئے۔“ (۵۹ : ۳)

یعنی آدم علیہ السلام کو بشر تو تم خود ہی تسلیم کرتے ہو جبکہ اُن کی پیدائش تو عجیب تر طور پر ہوئی یعنی وہاں ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کا بھی توسط نہ تھا لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک توسط ماں کا تو موجود ہے تو جب ماں اور باپ دونوں واسطوں کے نہ ہونے کے باوجود تم آدم علیہ السلام کو بشر مان رہے ہو تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں ایک واسطہ ہونے کے باوجود انہیں بشر ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟

(2) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ○ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

(آل عمران : ۷۹، ۸۰)

”کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو اُسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو یہی کہے گا) کہ اللہ والے بن جاؤ (یہ) اس لئے (اور بھی) کہ تم کتاب (آسمانی) پڑھاتے ہو اور خود بھی (اُسے) پڑھتے ہو۔ اور نہ وہ تمہیں اس کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو پروردگار قرار دو کیا وہ تمہیں تمہارے اسلام لانے کے بعد کفر کا حکم دے گا!“ (۷۹، ۸۰ : ۳)

خطاب نصاریٰ سے ہے کہ تمہارے پاس تعلیم و تعلم کے لئے کتاب آسمانی موجود ہے اور پھر تم ایسے جہل و ضلالت میں گرفتار ہو! امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ نکتہ خوب پیدا کیا ہے کہ علم و تعلیم و راست کا تقاضا یہی ہے کہ انسان با خدا بن جائے۔ پس اگر ان مشغلوں سے یہ مقصود ہی نہیں رکھتا تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور ایسے علم اور قلب سے حدیث نبوی میں پناہ مانگی گئی ہے۔

”عیسیٰ (علیہ السلام) کی تصویر خالصتاً ایک انسان اور بشر کی تصویر ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے اپنے

آپ کو عقل کل یا معلم اخلاق کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام رساں کے طور پر پیش کیا اور اس لحاظ سے آپ اللہ کی بادشاہت کے حوالے سے اُس کے سفیر اعظم ہیں۔“ ("The Hibbart Journal" of London ---- October, 1934, p. 30)

”خالص تاریخی بنیادوں پر عیسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک خاص ماحول میں رہنے والے انسان ہی تھے۔ (تحریف شدہ) انجیل کے عقیدہ کے مطابق آپ کا خدا ہونا انسانی اختراع ہے۔“ (ایضاً، اکتوبر 1935، ص 374)

(3) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (النساء: ۱۴۲)

” مسیح ہرگز اس سے عار نہ کریں گے کہ وہ اللہ کے بندہ ہیں اور نہ ہی مقرب فرشتے (عار کریں گے) اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ اُن سب کو اپنے پاس ضرور جمع کرے گا۔“ (۴ : ۱۴۲)

(4) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة: ۱۷)

”بے شک اُن لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرمادیں : پھر کون (ایسا شخص) ہے جو اللہ (کی مشیت میں) سے کسی شے کا مالک ہو؟ اگر وہ اس بات کا ارادہ فرمالے کہ مسیح ابن مریم اور اُس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اُنہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو اُن دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔“ (۵ : ۱۷)

”عقیدہ تثلیث کو تین ہستیوں میں شامل تسلیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ہستی خدا اور آقا ہے۔ اس عقیدے نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسی پریشانی میں مبتلا کیا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ آیا ایک خدا ہے یا تین خدا ہیں۔ اُن کی زبان پر ایک خدا ہے لیکن اُن کے خیالات میں تین خدا ہیں۔“ ("The True Christian Religion" ..Swedenborg, p. 51)

”عیسائی عقائد کے رسمی اعلان (Nicene Creed) کے مطابق جو 325ء میں ناسایا میں منعقد ہونے والی پہلی کونسل کی قرارداد پر مبنی ہے کی تعلیم ہی تین خداؤں کا انکار کرتی ہے۔“ ("Phases of Faith" Newman, p. 33)

”قرآن کے نزدیک عقیدہ تثلیث ایک لغو عقیدہ ہے جس سے نہ تو معقولیت کے کسی اصول سے مصالحت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اُس کی ہمارے مذہبی ارتقاء میں کوئی قدر و قیمت ہے۔ برہمنی مذہب میں تریمورتی کو بھی خدائی توحید کے طور پر سمجھا جاتا ہے جس میں تین ہستیاں شامل ہیں یعنی برہما جو خالق ہے، وشنو جو روزی رساں ہے اور شوا جو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔“ (Haeckel, pp. 226, 233. "Riddle of the Universe")

”خدا کے بیٹے کی اصطلاح اگر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی استعمال کی ہوتی تو اس کا مطلب اس آدمی کے سوا کچھ نہ تھا جس نے اپنے سراپا کو اللہ کے حضور جھکا دیا ہو (جیسا کہ انسان کا بیٹا اپنے باپ کے سامنے جھکا ہوتا ہے) جس کے نتیجے میں اُسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اُسے اللہ کی محبت اس طرح حاصل ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اپنے اُن دشمنوں سے پیار کرو اور اُن کے لئے دعا کرو جو تمہیں ستاتے ہیں تاکہ تم بھی آسمان میں رہنے والے خدا کے بیٹے بن جاؤ۔“ (Schmiedel, p. 40. "Jesus in Modern Criticism")

(5) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُتِيَ صِدْقَةً كَانَا يَكْفُرَانِ
الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (المائدة: ۷۵)
”مسح ابن مریم سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہیں ہیں اُن سے قبل بھی اور رسول گزر چکے ہیں اور اُن کی والدہ ایک ولیہ تھیں، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے، دیکھئے ہم کس طرح صاف دلائل اُنہیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھئے کہ وہ کدھر کو اُلٹے چلے جا رہے ہیں۔“ (۷۵: ۵)

فخرالدین رازی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ محترمہ کا کھانا کھانے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: اول تو یہ کہ جس شخص کی تخلیق ماں سے ہوئی ہو، اُس کی زندگی کی کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہوگی اور جس کی ابتدا ثابت ہو اُس کا مخلوق اور فانی ہونا لازمی امر ہے۔ دوم یہ کہ اس میں اس حقیقت کا حوالہ ہے کہ دونوں ماں بیٹے پر دوسرے انسانوں کی طرح قانون قدرت برابر لاگو تھا جبکہ اللہ تعالیٰ حتی و قیوم ہے اور اُسے کسی چیز کی احتیاج نہیں، لہذا ان روشن دلائل کے مد نظر عیسیٰ و مریم علیہما السلام خدا نہیں ہو سکتے۔

آیت کی ابتداء نے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام واضح کر دیا جس میں ایک طرف تو مسیحی افراط کا رد آ گیا جو آپ کو اوتار سمجھتے تھے تو دوسری طرف یہودی تفریط کا رد ہے جو معاذ اللہ آپ کو ایک شعبہ باز ساحر قرار دیتے تھے۔ ابن مریم کے الفاظ لا کر مسیح پرستوں کو یہ بتا دیا کہ مسیح تو ایک عورت، فانی عورت کے لطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ بشر کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں! آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء علیہم السلام نے عورت سے جنم لیا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اُنہی میں سے ایک رسول ہیں۔ صِدْقہ کے لفظ میں یہود کا پورا رد آ گیا جو معاذ اللہ آپ کی عصمت تک کو متہم کر رہے تھے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام کمالات بشری کے باوجود حوائج بشری سے منزہ و بالاتر نہ تھے۔ مقدس ماں اور اُن

کا مقدس تر فرزند دونوں بہر حال قوائے بشری ہی سے مرکب تھے اور کھانے پینے اور ساری بشری ضرورتوں کے محتاج تھے۔ تو جو ایسے صاحب احتیاج ہوں، انہیں الوہیت اور خدائی کا مرتبہ دیتے ہوئے تثلیث پرستوں کو شرم نہیں آتی؟ کہ وہ اس طرح کے خرافات میں برابر پڑے ہوئے ہیں کہ ”باپ بیٹا اور روح القدس“ تین جدا جدا اور مستقل اقنوم ہیں۔

(6) إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ (المائدة: ۱۱۰)

”جب اللہ فرمائے گا: اے عیسیٰ ابن مریم! تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو جب میں نے پاک روح (جبریل) کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی۔“ (۱۱۰: ۵)

یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ ہی خالق اور روزی رساں ہے اور وہ اپنے بندے عیسیٰ اور بندی مریم (علیہما السلام) پر اپنی عنایات نچھاور کر رہا ہے جو دونوں اُس کی مخلوق ہیں اور انہیں عزت بخشی جا رہی ہے۔ لہذا دونوں کی مزعومہ الوہیت کا یہاں رد کیا گیا ہے۔ مزید برآں قرآن حکیم جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ معجزات حکم الہی کا نتیجہ تھے نہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مستقل اور خود مختار معجزات تھے۔ اس لئے یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے پر زور دیا گیا ہے اور آپ سے متعلق عیسائی عقیدہ الوہیت کا بڑی شد و مد سے توڑ کیا گیا ہے۔

(7) وَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَاُمِّي الْهَيْئَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالْ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْۤ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْۤ بِهٖ اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝ اللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا فِیْهِنَّ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ (المائدة: ۱۱۶-۱۲۰)

”اور (وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو بھی معبود بنا لو۔ عیسیٰ عرض کریں گے: تو پاک ہے میرے لئے یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہ تھا۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو یقیناً آپ کو اس کا علم ہوتا۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے

دل میں ہے، بے شک تو ہی تو ہے پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا۔ میں نے اُن سے سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا (یعنی یہ کہ) میرے اور اپنے پروردگار کی پرستش کرو، جب تک میں اُن کے درمیان رہا میں اُن پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا (جب سے) تو ہی اُن پر نگران ہے اور تو تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اگر انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بھی تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے جب بچوں کے کام اُن کا سچ آئے گا اُن کے لئے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اُن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ اُن سے خوش رہا اور وہ اللہ سے خوش رہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اُن میں ہے اُس (سب) کی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (۱۱۶-۱۲۰: ۵)

معلوم رہے کہ قرآن حکیم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ”ابن مریم“ کی کنیت دی ہے یعنی آپ ایک خاتون کے بیٹے ہونے کے لحاظ سے دوسرے انسانوں کی طرح فانی ہیں اور آپ خدا کے بیٹے نہیں یا کسی بھی طرح اللہ کے مساوی نہیں۔ قرآن حکیم کا یہ انداز اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ زور دیتا ہے کہ آپ ایک انسان ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے وہ ایک طرف تو یہود و نصاریٰ کے مزعومات کی تردید کرتا ہے تو دوسری طرف ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو عیسائیوں کے الوہیت کے عقیدے اور یہود کی عیسیٰ علیہ السلام کی کھلی مذمت کے جواب میں کافی ہے۔

ظاہر ہے کہ سوال سے مقصود استفہام و استفسار نہیں بلکہ مسیح پرستوں اور مریم پرستوں پر مزید حجت قائم کرنا اور انہیں اور زیادہ جھل دلا جواب کرنا اور انہیں خود انہی کی نظروں میں ذلیل کرنا ہے (تفسیر قرطبی)۔ بعض اہل باطل نے مافیٰ نَفْسِک کے الفاظ سے حق تعالیٰ کی تجسیم نکالنا چاہی ہے اور کہا ہے کہ نفس سے مراد شخص ہوتا ہے لیکن امام رازی نے فرمایا کہ اول تو ذات اور نفس مرادف (ہم معنی) ہیں، شخصیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر نَفْسِی کے مقابلہ میں نَفْسِک لانا ہی قاعدہ مشاکلت عربی اسلوب بیان میں فصیح تر ہے (تفسیر کبیر)۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے اس کلام میں مسیحیوں کے اس عقیدہ کی بھی تردید ہو گئی کہ قیامت میں عدالت کا کام خدا کا نہیں بلکہ (معاذ اللہ) خدا کے بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ موجودہ انجیل میں ہے: ”باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا بلکہ اُس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔“ (یوحنا ۵: ۲۳)

اب عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ایک کلام کو بھی ملاحظہ کرتے جائیے جس میں آپ نے اپنے معبود اور الہ ہونے پر نفرت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا:

”لوگوں کا ہجوم قریب ہوا اور جب انہیں آپ کی بابت علم ہوا تو وہ چیخنے لگے: اے ہمارے خدا! خوش آمدید اور وہ آپ کی اس طرح حد درجہ تعظیم و تکریم کرنے لگے جیسے اللہ کی جاتی ہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ

السلام شدید طور پر کرا ہے اور فرمایا: پاگلو! میرے سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ان گھناؤنے الفاظ کی پاداش میں زمین کہیں کھل کر مجھے اور تمہیں ہڑپ نہ کر لے۔“ (Ragg's "The Gospel of Barnabas", p. 213)

(8) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۚ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۚ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يُنْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ (مریم: ۸۸-۹۳)

”اور (کافر) کہتے ہیں کہ (خدائے) رحمن نے (اپنے لئے) لڑکا بنا لیا ہے۔ (اے کافرو!) بیشک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات (زبان پر) لائے ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اس (بہتان) سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے (خدائے) رحمن کے لئے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور (خدائے) رحمن کے شایان شان نہیں کہ وہ (کسی کو اپنا) بیٹا بنائے آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی (آباد) ہیں وہ اللہ کے حضور محض بندہ کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔“ (۸۸-۹۳: ۱۹)

اب عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ایک کلام کو بھی ملاحظہ کرتے جائے جس میں آپ نے اپنے معبود اور الہ ہونے پر نفرت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”لوگوں کا ہجوم قریب ہوا اور جب انہیں آپ کی بابت علم ہوا تو وہ چیخنے لگے: اے ہمارے خدا! خوش آمدید اور وہ آپ کی اس طرح حد درجہ تعظیم و تکریم کرنے لگے جیسے اللہ کی جاتی ہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام شدید طور پر کرا ہے اور فرمایا: پاگلو! میرے سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ان گھناؤنے الفاظ کی پاداش میں زمین کہیں کھل کر مجھے اور تمہیں ہڑپ نہ کر لے۔“ (Ragg's "The Gospel of Barnabas", p. 213)

”مذہب عیسائیت اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مابین عظیم فرق ہے۔ یہودیت کی سرزمین پر یونانی فلسفہ پراٹھائے گئے اصول کی ساخت اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے مابین بڑا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تو ایسا سیدھا سادہ عقیدہ تھا جس میں ہر کہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہے۔“

("Christianity and History"... Harnack, p. 15)

”تثلیث کے اس ناقابل فہم عقیدے کا تعارف عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے (رفع الی السماء) کے کافی عرصہ بعد بولس (Bulus) نامی ایک یہودی نے کرایا۔ عقیدہ تثلیث اُس وحدت الہی کے بالکل منافی ہے جس پر آسمانی کتابوں میں زور دیا گیا ہے۔ اس لئے لوگوں نے اس عقیدے کا انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو

گوشت پوست کے بنے ہوئے خدا کے طور پر تسلیم نہیں کیا بلکہ خدا کی اعلیٰ ترین مخلوق کے طور پر قبول کیا یا اُس انسانِ کامل کے طور پر تسلیم کیا جس نے خدا کے متعلق صحیح اور سچے عقیدے کی تعلیم دی۔ (Ragg's "The Gospel of Barnabas", Vol. 5, p. 634)

”حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات خالصتاً موحّدانہ اور صرف خدا کے واحد کی پرستش پر مبنی تھیں جس طرح کہ آپ سے قبل کے پیغمبروں کی تعلیمات تھیں۔ خالص توحید کا یہ عقیدہ تقریباً 250 عیسوی تک قائم رہا جس کا اعلان یہ تھا: میرا قادرِ مطلق خدا پر ایمان ہے۔“ ("Articles of the Apostolic Creed" ... Theodre Zahn, p. 33)

(9) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (المؤمنون: ۹۱، ۹۲)

”اللہ نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور (پھر) ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اُس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے پس وہ اُن لوگوں کے شرک سے بالاتر ہے۔“ (۹۱، ۹۲: ۲۳)

”عقیدہ تثلیث کے رد میں سوشنس (Socianus) نے یہ اعلان کیا کہ ”مسیح علیہ السلام کی فطرت الہی فطرت تھی“ ان وجوہ کی بنا پر کتب سماویہ کی تعلیمات کے خلاف ہے: (۱) مسیح علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا (۲) کتب سماویہ (تورات و انجیل) کی رُو سے مسیح علیہ السلام ایک انسان تھے۔ (۳) کتب سماویہ میں بیان شدہ جو معجزات مسیح علیہ السلام نے دکھائے وہ آپ پر عطیہ خداوندی تھے اور (۴) مسیح علیہ السلام نے ان تمام معجزات کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا۔“ (تلخیص از: "Historical & Critical Reflections upon Mohammedanism ... A. Reland)

سوشنس (Socianus) نے عقیدہ کفارہ کی بھی ان بنیادوں پر تردید کی : ”عیسیٰ (علیہ السلام) گناہ کی خاطر لامحدود قربانی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ انجیل کے بیان کے مطابق عیسیٰ (علیہ السلام) نے تھوڑے وقت کے لئے تکلیف برداشت کی۔ محدود وقت کے لئے انتہائی شدید تکلیف دائمی تکلیف کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ تکلیف کا تحمل خود لامحدود ہو تو اُس تکلیف کو برداشت کرنے کی قوت بھی بہت ہوگی۔ لیکن ایک لامحدود ہستی کی تکلیف دائمی تکلیف کی جگہ نہیں لے سکتی۔“ (ایضاً)

عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے رد میں ہمیں جان ٹولینڈ (John Toland) کی کتاب میں یہ بیان ملتا ہے :

”مسیح علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ آپ کی جگہ کسی اور آدمی کو پھانسی دی گئی۔ اس لئے آپ علیہ السلام اُن لوگوں پر ہنس دئے جنہیں یہ یقین تھا کہ اُنہوں نے آپ کو پھانسی دی ہے۔“ (The Nazarens, p. 18)

(10) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
”آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اُس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔“ (۱-۴ : ۱۱۲)

”سورۃ الاخلاص تمام کی تمام نہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے قادرِ مطلق اللہ کے متعلق جھوٹے عقیدے کو کھوکھلا کرتی ہے بلکہ تمام مشرک مذاہب کو بھی کھوکھلا کرتی ہے۔ مثلاً ویدوں میں ہے : دیوتا بذاتِ خود ابتدائی مخلوق تھے۔ وہ قدرت کی نیم جسمی (Semi-anthropomorphised) قوت تھے۔“ (“Influence of Islam on Indian Culture”... Tara Chand, p. 4)

اسلام کے لائے ہوئے معقول، بے مثال اور سادہ عقیدہ سے متاثر ہو کر فلپ ہٹی اور بنسن جیسے مغربی فلکاروں نے اس طرح اسلام کو خراج تحسین پیش کیا ہے :

”اس غیر مصالحتی توحید میں جو اپنے اندر ایک سادہ اور ایک واجب الوجود ہستی میں گرجوش ایمان رکھتی ہے، مذہب اسلام کی عظیم قوت پنہاں ہے۔“ (“Islam--A Way of Life" --- P.K. Hitti, p.129)

”عیسیٰ علیہ السلام کا بطور مسیح اسلامی تصور راسی (۸۰) ویں کتاب الادعیہ (Psalm) اور دانیال کے واضح تصور میں درج شدہ تحریر سے متفق ہے جس میں انسان کے بیٹے کو زمین سے آسمان کو اٹھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے نہ کہ آسمان سے زمین کو آتے ہوئے۔ اسلام کا یہ طغرائے امتیاز ہے کہ اس کے خالق اللہ نے اپنا تعلق حقیقت کے ساتھ جوڑا ہے نہ کہ سینٹ پال کی عیسائیت کے ساتھ۔“ (“Islam, or True Christianity" ... Bunsen, p. 154)

توحید کے بارے میں قرآن حکیم کا منطقی استدلال (Ratiocination) : سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہوا :
وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قَنِتُونَ ۝ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِذَا قُضِيَ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ۚ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (البقرۃ : ۱۱۶، ۱۱۷)
”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ تو (اس سے) پاک ہے، اصل یہی ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں

اور زمین میں ہے اُسی کی ملک ہے سب اُسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے وہ جب کسی کام کا کرنا ٹھہرا لیتا ہے تو بس اتنا ہی اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“ (۱۱۶، ۱۱۷ : ۲)

آیات بالا کا تجزیہ : (۱) سُبْحَنَهُ : (۱) فطرت کے ناقابلِ تغیر قانون کے مطابق باپ اور بیٹا ایک ہی نوع (Specie) کے ہوتے ہیں۔ یعنی گدھے میں سے گدھا، چھپکلی میں سے چھپکلی اور اسی طرح انسان میں سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی اپنے باپ یعنی اللہ کی نوع میں سے ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نوع سے پاک ہے۔

(ii) بیٹے کے حصول کے لئے مادہ (منویہ) کا ہونا ضروری ہے اور اللہ اس سے پاک ہے کہ اُس کا مادہ ہو کیونکہ وہ خود کوئی مادی شے نہیں ہے۔

(iii) آدمی بیٹے کا حصول اس لئے بھی کرتا ہے کہ اُس کی موت کے بعد اُس کا نام زندہ رہے۔ موت بذاتِ خود مخلوق ہے اور یہ بات الوہیت کے خلاف ہے کہ موت اُس پر غالب آجائے (یعنی خالق کو موت آجائے) چونکہ اللہ تعالیٰ لافانی اور حی و قیوم ہے بلکہ کائنات کو زندگی دینے والا اور اُن کا روزی رساں ہے اُس لئے وہ بیٹا بنانے سے پاک ہے۔

(iv) آدمی کو بیٹے کی احتیاج ضرورت کے تحت ہوتی ہے اور یہ انسان کی کمزوری ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر انسانی کمزوری سے پاک ہے۔

(v) بیٹے کے حصول کے لئے بیوی کا وجود ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی یا بیوی نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بیوی بھی اللہ کی نوع میں سے ہوگی اور وہ اُس کے مساوی اور اُس جیسی ہوگی۔

(vi) بیٹے کے حصول کے لئے بیوی کا تعاون بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا تعاون اور مدد لینے سے بہت دُور اور اُس سے پاک ہے۔

(vii) بیٹا اپنے باپ کا جزو اور اُس کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اپنے باپ (اللہ) کا جزو ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی مخلوق اُس کا جزو ہو۔ لہذا الوہیت اور پدریت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

(viii) مخلوق ہونے کے لحاظ سے بیٹا اپنے باپ سے بہر صورت رتبہ میں کمتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اپنے لئے کوئی بیٹا بنایا ہوتا تو سوال یہ ہے کہ آیا بیٹا اُس (اللہ) کی طرح غیر مخلوق ہے یا مخلوق ہے اور اس وجہ سے اُس سے کم تر ہے اور کسی اور طبقے سے اُس کا تعلق ہے؟ اول الذکر صورت میں ثنویت (Dualism) کا صاف نتیجہ نکلتا ہے اور مؤخر الذکر صورت میں کیا ایک کامل ہستی کی شان کے لائق ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔

(ix) ایک وقت وہ تھا جب بیٹے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) کا قبل از پیدائش وجود نہ تھا۔ اگر بیٹا خدا ہوتا یا الوہیت کی کسی بھی صفت سے متصف ہوتا تو وہ تمام اوقات اور ہر زمانہ میں موجود ہوتا کیونکہ ہر جا ظہوری (Omnipresence) الوہیت کی نمایاں صفت ہوتی ہے۔

”لیوک کی انجیل (Luke's Gospel) سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیوک کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ مریم علیہا السلام کے لطن سے پیدا ہونے سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ کیونکہ:

- 3.23.38 میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ دیا گیا ہے۔
 4.24 اور 8.33 میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا گیا ہے۔
 7.16 اور 24.19 میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کہا گیا ہے۔
 3, 13, 26 اور 4, 27, 30 میں پطرس اور کچھ دوسرے رسولوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا۔
 17.24, 30 میں لیوک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ”انسان کا بیٹا“ کہا ہے جنہیں الہی نگرانی کے تحت ایک اہم منصب کے لئے مقرر کیا گیا اور جس نے دنیا کو مائل بہ اصلاح کیا۔ ("A List of False Reading of the Scripture"--- T. Lindsey)

(ii) نَلْ لَّهٗ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اُسی کی ملک ہے) شادی اور نکاح سے پہلے آدمی اپنی جائداد اور اثاثے کا اکیلا مالک ہوتا ہے لیکن شادی کے بعد اُس کی بیوی بھی اُس کی ملکیت میں حصہ دار بن جاتی ہے اور جب اُن کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اُس ملکیت کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اُسے اللہ تعالیٰ کی ملکیتوں میں مالک ہونے کا حق حاصل ہوتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا بلا شرکتِ غیرے اللہ ہی مالک ہے۔

(iii) کُلَّ لَّهٗ قَنْتُوْنَ O (سب اُسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں) : شروع میں بیٹا اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اُس کے والدین بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اور ایک وقت وہ آتا ہے جب والدین اپنے بیٹے اور اُس کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بیٹا ایک وقت میں اپنے باپ (یعنی اللہ) کا محتاج ہوتا اور کسی دوسرے وقت میں اُس کا باپ (یعنی اللہ) اپنے بیٹے کی مدد کا محتاج ہوتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات اُسی کی مدد کی محتاج ہے اور اُسے کسی بھی وقت کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑا۔

(iv) بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمانوں اور زمین کا موجد ہے) : اپنے سامنے کوئی نمونہ یا نقشہ رکھے بغیر اُس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سعادت مند بیٹا وہ ہوتا ہے جس کی صلاحیتیں اور قابلیتیں اپنے باپ کے کارناموں کی طرح ہوں اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ اپنے باپ کی طرح کے کام تو کرے۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کسی آسمان یا زمین کی پیدائش تو بیٹے کے حصے میں جاتی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا جسیم و عظیم کام تو دور کی بات ہے کائنات میں کوئی بھی تو مکھی کا پر تک پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔

(v) وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَّا یَقُوْلُ لَهٗ کُنْ فَاَیْکُوْنُ O (وہ جب کسی کام کا کرنا ٹھہرا لیتا ہے تو بس

اتنا ہی اُس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔) : اولاد کا حصول ایک تدریجی عمل ہے اور اُسے پل جھپکنے میں حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ حصول کے اس عمل میں ہر والد کو اس کے تقاضے پورا کرنے کے بعد کچھ انتظار کرنا پڑتی ہے۔ پھر یہ ضروری بھی نہیں کہ اُس کا بیٹا پیدا ہو یا نہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا جیون ساتھی بہ حکم الہی ہمیشہ بانجھ اور بے ثمر رہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ایسے تقاضوں اور رکاوٹوں سے بہت دُور ہے کیونکہ رکاوٹیں الوہیت کے خلا ف ہیں۔ اُس کا کُن کہہ دینا آفرینش (پیدائش) کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

علت و معلول کا قانون: (The Law of Causality) : یعنی سبب و نتائج کا باہمی ربط اور یہ اصول کہ کوئی بات سبب کے بغیر نہیں ہوتی۔ سبب اپنے نتیجہ سے پہلے موجود ہوتا ہے جبکہ نتیجہ بعد میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔

”بالعموم یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک معلوم محرک شے سے بالکل مماثل اور ایک جیسے نتائج برآمد ہوں گے اگر اُن کا اہتمام نظمیں حالات کے تحت کیا جائے۔ تاہم سائنسدانوں میں علت و معلول کے اصول کی مختلف شکلوں کا تسلیم کرنا قدرتی رد عمل اور بے اختیارانہ نہیں ہے۔ ڈیوڈ ہیوم (David Hume) کا استدلال یہ تھا کہ دو مظاہر کے مابین کوئی داخلی ربط نہیں ہوتا۔ اگر آگ کا وجود ہے تو حرارت کا وجود بھی ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ ایک شے دوسری شے کو وجود میں لائے۔“ (Dictionary of Contemporary Thought... David Kirby, p. 7)

اللہ تعالیٰ کی ہر جا ظہوری (Omnipresence) علت و معلول کے قانون سے بالاتر ہے کیونکہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں۔ تمام قوانین اُسی کے وضع کردہ ہیں اور یہ بات الوہیت کے اعلیٰ وارفع مقام کے خلاف ہے کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کا مطیع ہو۔ قرآن مجید اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے :-

(۱) عام قانونِ قدرت کے تحت آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں کے ملاپ سے پیدا ہونا چاہئے تھا۔ ماں اور باپ کا باہمی ملاپ سبب ہے اور اُس کے نتیجہ میں بچے کا پیدا ہونا اُن کے جنسی اختلاط کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس قانون کے برعکس آدم علیہ السلام ماں باپ کے ملاپ کے بغیر مٹی سے پیدا ہوئے (بحوالہ سورۃ الحججہ: ۲۸)

(۲) عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر حکمِ مادر سے پیدا ہوئے۔ یہ پھر نر اور مادہ کے باہمی ملاپ کے عمومی قانون کے خلاف ہے اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کم حیرت انگیز ہے۔ قرآن مجید نے انتہائی بلیغ اور مختصر الفاظ میں ان دونوں پیدائشوں کو یوں بیان کیا ہے :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

”بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا حال آدم کے حال جیسا ہے، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اُن سے کہا: وجود میں آ جاؤ تو وہ وجود میں آ گئے۔“ (۵۹ : ۳)

عقیدہ کفارہ (Atonement): موجودہ مسیحیت کا دوسرا عقیدہ جس نے دین مسیحیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا۔ ”کفارہ“ کا عقیدہ ہے جس کی بنیاد اس تخیل پر ہے کہ تمام کائنات جس میں نیکوکار اور انبیاء و رسل سب شامل ہیں، ابتدائے آفرینش ہی سے گنہگار ہے۔ آخر رحمت الہی کو جوش آیا اور اُس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ بیٹے کو کائنات ارضی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول تا آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات حاصل ہو سکے لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کے لئے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جس کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس لئے عہد رسول ﷺ میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے بیٹے کو کائنات ارضی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول تا آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات حاصل ہو سکے لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کے لئے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس لئے عہد رسول میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ انہیں صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا اور اُسے شرف قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ”الوہیت“ کے باوجود مسیح علیہ السلام کا صلیب پانا اور قتل ہونا اپنے لئے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کے لئے تھا۔ چنانچہ جب اُس پر یہ حادثہ گزر گیا تو اُس نے پھر الوہیت کی چادر اوڑھ لی اور عالم لاہوت میں باپ اور بیٹے کے درمیان دوبارہ لاہوتی سلسلہ قائم ہو گیا۔“

”پس جب مذہب میں خدائے برتر کے ساتھ صحت عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجات کا دار و مدار عمل و کردار کی بجائے ”کفارہ“ پر قائم ہو جائے تو اس کا حشر خدا معلوم!“

”قرآن حکیم نے اسی لئے جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ نجات کے لئے عقیدہ کی صحت یعنی صحیح خدا پرستی اور نیک عملی کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اور جو شخص بھی اس ”راہ مستقیم“ کو ترک کر کے خوش عقیدگی اور اوہام و ظنون کو اُسوہ بنائے گا اور نیک عملی اور صحیح خدا پرستی پر گامزن نہ ہوگا وہ بلاشبہ گمراہ ہے اور راہ مستقیم سے یکسر محروم:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ۶۲)
”بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی اور نصاریٰ اور صابی ہوئے (غرض) جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ان سب کے لئے اُن کے پروردگار کے پاس اُن کا اجر ہے اور اُن کے لئے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔“ (۲:۶۲)

”یعنی قرآن کی دعوت اصلاح ادیان و ملل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہودی، نصرانی، صابی گروہوں کی طرح ایک نیا گروہ مؤمنوں کے نام سے اس طرح اضافہ کر دے کہ گویا وہ بھی ایک قومی، نسلی یا ملکی گروہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پرستانہ زندگی اور عملی زندگی کتنی ہی غلط اور برباد ہو یا سرے سے مفقود ہو مگر اس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے ضرور کامیاب اور خدا کی جنت و رضا کا مستحق ہے۔ قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ اعلان

کرنے آیا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی گروہ اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر اُس نے قرآن کی تعلیم حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی کو اختیار کر لیا ہے تو بلاشبہ وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے ورنہ تو وہ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا، پلا اور بڑھا اور اسی سوسائٹی میں زندگی گزار کر مر گیا مگر قرآن کی دعوت حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی دونوں سے محروم یا مخالف رہا تو اُس کے لئے کوئی کامیابی اور فوز و فلاح نہیں ہے۔ باقی رہا مسیحیت کے کفارہ کا خصوصی مسئلہ تو قرآن نے اُس کے ابطال اور تردید کے لئے یہ راہ اختیار کی کہ جن بنیادوں پر اُسے قائم کیا گیا، اُن کی جڑ ہی کاٹ دی۔ چنانچہ گزشتہ سطور میں صلیب اور قتل مسیح کے انکار و رفع الی السماء کے اثبات کے مبحث میں اس پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔“ (”قصص القرآن“۔۔ حفظ الرحمن سیو ہاروی، جلد چہارم، صفحات ۲۱۰-۲۱۲)

قرآن مجید اور عقیدہ کفارہ : قرآن مجید نے مختلف مقامات پر عقیدہ کفارہ کا رد کیا ہے، مثلاً:

(i) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الانعام: ۱۶۳، بنی اسرائیل: ۱۵، فاطر: ۱۸)
”کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“ (۱۶۳: ۱۵، ۱۸: ۳۵)

مشرک قوموں کا تو ذکر ہی کیا، خود اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے ہاں انفرادی ذمہ داری مٹ مٹا کر سارا زور مسئلہ ”کفارہ“ وغیرہ پر رہ گیا تھا۔ قرآن مجید میں اسی لئے ان عقائد کی پر زور تردید بار بار مختلف عنوانات سے ہوتی رہتی ہے اور یہاں بھی مقصود شخصی ذمہ داری و مسئولیت کا اثبات ہے۔

(ii) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (بنی اسرائیل: ۱۵)
”جو کوئی ہدایت کی راہ چلتا ہے سو وہ اپنے ہی نفع کے لئے سیدھی راہ پر چلتا ہے اور جو کوئی بے راہی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ہی لئے بے راہ ہوتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ہم کسی رسول کو بھیج نہیں دیتے۔“ (۱۵: ۱۷)

یہاں یہ عام قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ تبلیغ دین، رسول یا اُس کے کسی نائب کے ذریعے سے ہو جانا ضروری ہے اور اس کے بغیر کسی قوم پر عذاب نہیں آتا۔ محققین نے اس سے استنباط کیا ہے کہ جن قوموں تک رسول کی اصلاً خبر نہیں پہنچی وہ کفر و معاصی پر معذب نہ ہوں گے۔ یہیں سے فقہاء نے یہ بھی نکالا ہے کہ کوئی کافر حربی اسلام لے آئے اور اُسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام کی خبر نہ پہنچے تو جب تک اُسے اطلاع نہ پہنچ لے تو اُس پر ان واجبات و فرائض کی قضا نہیں ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو، صفحہ ۵۸۰، نوٹ: ۲۶)

(iii) كَلَّیْ اَمْرٌیْ بِمَا كَسَبَ رَهِیْنٌ (الطہور: ۲۱)
”ہر شخص اپنے اعمال میں اسیر ہوگا۔“ (۲۱: ۵۲)

”علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عمل میں جو قوتیں اور عقل و فہم کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بطور قرض ہیں اور اُن کے بدلہ میں بندے کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس بطور رہن ہے۔ اگر وہ قرض ادا کرے گا تو وہ رہن شدہ نفس اُسے واپس دے دیا جائے گا ورنہ بحق قرض خواہ ضبط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قرض کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ انسان ان قوتوں اور نعمتوں کو اُس کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ اگر اُس نے ایسا کیا تو وہ نفس اُسے واپس مل جائے گا بصورت دیگر وہ گروی ہی رہے گا اور اُسے رہائی نصیب نہ ہوگی۔“ (ضیاء القرآن ج ۴ ص ۶۵۰)

(iv) الْأَتَزِرُّ وَازِرَةً ۖ وَزَرَ أَخْرَى ۖ وَأَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۖ وَأَنْ سَعْيِهِ سَوْفَ يُرَى ۖ

(النجم: ۳۸-۴۰)

”کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھ لی جائے گی۔“ (۳۸-۴۰: ۵۳)

”سو اس اعلان اور اطلاع کے بعد بھی انسان کا اپنی ذاتی ذمہ داری کی طرف سے غافل رہنا کیسا عجیب ہے! اَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ مشرک جاہلی قوموں میں تو خیر یہ وبا عام تھی۔ یہود اہل کتاب کے ہاں بھی یہ عقیدہ پختہ طور پر قائم ہو گیا تھا کہ مورثوں اور بزرگوں کا مقبولین میں سے ہونا، اخلاف و اولاد کے لئے بالکل کافی ہے اور جو لوگ پیسروں میں سے ہیں، انہیں کچھ ہاتھ پیر ہلانے بلکہ صحیح عقائد تک کی ضرورت نہیں اور مسیحیت نے تو نجات کا سارا دار و مدار کفارہ کے عقیدے پر ٹھہرا دیا۔ اس کے برعکس قرآن حکیم سارا زور ہر فرد کی ذمہ داری اور مسئولیت پر دیتا ہے اور نجات کا دار و مدار فضل خداوندی کے بعد اسی کو ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی مسئلہ کا اثبات ہے۔۔۔ رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص اپنے کسی دوست، عزیز، بزرگ وغیرہ کے لئے اپنے کچھ حقوق اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو یہ اس آیت کے ہرگز منافی نہیں۔ یہ تو مؤمن کے حق میں دوسرے مؤمن کی طرف سے دعا کی صورت ہے، یہ کیوں نہ قبول ہوگی۔ اور اموات کے ایصالِ ثواب کا مسئلہ احادیث صحیحہ متحدہ کی بناء پر اپنی جگہ بالکل ثابت ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو صفحہ ۱۰۵۴ نوٹ: ۳۳)

کلام منصف (The Law of Excluded Middle): اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ دو متضاد بیانات کے درمیان کسی وسطی (درمیانی) چیز کا امکان نہیں ہے اور اُن کے درمیان کوئی درمیانی راہ نہیں ہے یعنی ایسے کلام میں وسطانیہ کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس قانون کے مطابق دو متضاد چیزوں میں سے ایک کو درست ہونا چاہئے۔ اسی لئے اس قانون کا نام ”کلام منصف“ ہے جس کی بالکل واضح مثال سورہ سبہا کی یہ آیت (۲۴) ہے:

قُلْ مَنْ یَّرِزُّکُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ ۚ وَاِنَّا اَوَّٰیَاکُمْ لَعَلٰی ۙ هٰذِیْ اَوْفٰی ضَلٰلَ مُبِیْنٍ
”آپ فرمائیے: تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ (خود ہی) فرما دیجئے کہ اللہ (دیتا ہے) اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔“ (۲۴: ۳۴)

جب اس قانون کا اطلاق عیسائیت اور یہودیت کے عقیدہ متناقضہ (Antinomianism) یا عیسائیت کے عقیدہ تثلیث (Trinity Belief) اور عقیدہ کفارہ (Atonement) سے کیا جائے تو ان تینوں کی کوئی بنیاد نہیں بنتی کیونکہ تینوں کی دونوں انتہائیاں باہم متضاد و متضادم ہیں۔
(یعنی عقیدہ متناقضہ میں اللہ کے پیارے ہونے کا دعویٰ اور اس کے مقابل اللہ کا اپنے پیاروں کو عذاب دینا۔
عقیدہ تثلیث میں باپ (خدا) اور بیٹا (عیسیٰ علیہ السلام) جبکہ باپ دائم و قائم اور بیٹا فانی ہے۔
عقیدہ کفارہ میں عیسیٰ علیہ السلام دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر کیوں لیں۔ اس سے تو ہر فرد اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور مقصد حیات ہی فوت ہو کے رہ جاتا ہے۔)

اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے تعصب اور تکبر کو منطقی طور پر پاش پاش کر دیا گیا

(۱) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (آل عمران: ۶۵، ۶۶)
”اے اہل کتاب! تم ابراہیم (علیہ السلام) کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو (یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو) حالانکہ تورات اور انجیل (جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے) تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھیں، کیا تم (اتنی بھی) عقل نہیں رکھتے؟ سن لو! تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں (کچھ نہ کچھ) علم تھا مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں (سرے سے) کوئی علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ (۳: ۶۵، ۶۶)

(۲) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَاللَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (آل عمران: ۶۷)
”جو لوگ (یعنی یہود حیلہ جوئی کے طور پر) یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ (اپنی رسالت کے ثبوت میں) ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ (آکر) کھا جائے۔ آپ (ان سے) فرمادیں: بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور اس نشانی کے ساتھ بھی (آئے) جو تم کہہ رہے ہو، تو (اس کے باوجود) تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم (اتنے ہی) سچے ہو۔“ (۱۸۳: ۳)

(۳) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ (المائدة: ۷۷)

”فرما دیجئے: اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ اُن لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو (بعثت محمدی) سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور بہت سے (اور) لوگوں کو (بھی) گمراہ کر گئے اور (بعثت محمدی ﷺ کے بعد بھی) سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔“ (۷۷ : ۳)

ارسطو کا پُر مغز مقولہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کسی چیز کے کل کے متعلق کہی جائے وہی بات اُس کل کے کسی بھی جزء کے متعلق کہی جاسکتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ملاحظہ ہو:

- (۱) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا O (بنی اسرائیل : ۳۲)
- ”بدکاری کے قریب بھی مت جانا“ بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بُری راہ ہے۔“ (۱۷:۳۲)
- (۲) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ (النور: ۳۰)
- ”آپ مومن مردوں سے فرمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں“ یہ اُن کے لئے بڑی ہی پاکیزہ بات ہے۔“ (۳۰ : ۲۴)

بے حیا و بے شرم ہونا اور غیر عورتوں کو گھورتا جنسی خواہش کو ابھارتا ہے اور اس طرح وہ بالآخر بدکاری کا محرک ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ عمل بھی زنا ہی کا حصہ ہے اگرچہ وہ بذاتِ خود زنا نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے دونوں کو ایک ہی مفہوم میں بیان کیا ہے کہ وہ دونوں قابلِ نفرت اور مکروہ فعل ہیں۔ یعنی زنا کل ہے اور غیر عورتوں کو گھورتا اُس کا ایک جزء ہے۔ تو قرآن مجید نے زنا کے متعلق جو بات کہی وہی بات مؤخر الذکر کے بارے میں کہی۔

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اس اصول کا اطلاق ہر جگہ اور ہر وقت نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ جو بات کسی چیز کے کل کے متعلق کہی جائے وہ اُس کے کسی جزء کے متعلق نہیں کہی جاتی۔ مثلاً یہ آیت ملاحظہ ہو:

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ أَيْنَمَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَابْغَضَ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ O لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ O (آل عمران : ۱۱۲، ۱۱۳ : ۳)

”وہ جہاں کہیں بھی رہیں اُن پر خوار ہونا لازم کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے (پناہ دے دی جائے) اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں اور اُن پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور (سرکشی میں) حد سے بڑھ گئے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ہیں“ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر (بھی) قائم ہیں وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔“ (۱۱۲، ۱۱۳ : ۳)

(IV) منافقین: کسی بھی سماج کا یہ گروہ انتہائی قابل نفرت، انتہائی خطرناک اور انتہائی گھناؤنا طبقہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے، نزول قرآن کے وقت مدینہ کے منافقین مرغ باد نما تھے اور چڑھتے سورج کی پرستش کرنے کے عادی تھے۔ وہ کسی قسم کے پائدار اور مضبوط عقیدے سے خالی تھے۔ چونکہ وہ مسلمان ہونے کے مدعی تھے، اس لئے اُن کے نام نہاد ”دعویٰ“ کو ٹھکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید مسلمانوں اور اُن کے قائد نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ منافقین کے نامردانہ، کمزور و ضعیف رویہ پر منبج ہونے والی شدید ترین سزا کے بیان پر اکتفا کرتا ہے۔ اُن کی پلید اور مکروہ سرگرمیوں اور اُن کی کج رویوں کا بالتفصیل ذکر سورۃ البقرۃ کے آغاز، سورۃ النساء، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ اور سورۃ المنافقون میں کیا گیا ہے۔

(ب) احکام

قرآن مجید کا یہ دوسرا اہم عنوان ہے جس میں خصوصی احکامات دئے گئے ہیں۔ ان احکامات کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:-

(i) احکام بہ متعلق حقوق اللہ جنہیں ”عبادات“ بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ احکام طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی اور حج کو شامل ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے بنیادی ہدایات دی ہیں۔

(ii) احکام بہ متعلق حقوق العباد جنہیں ”معاملات“ بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ احکام تجارت، گواہی، امانت، معاہدہ، انصاف، گستری، وصیت، وراثت، مذبوح جانوروں اور مختلف مشروبات کے استعمال کو شامل ہیں۔

(iii) وہ احکامات جو ایک طرح سے عبادات اور دوسری طرح سے معاملات کو شامل ہیں۔ نکاح و طلاق، فوجداری جرائم، جہاد، عقائد اور شراکت داری کے قوانین اس زمرہ میں آتے ہیں۔

اپنے احکامات کو صادر کرنے میں قرآن کا طریق کار فی الفور نہیں کہ انہیں اُسی آن اور اُسی گھڑی نافذ کر دیا جائے۔ بلکہ اُن کے نفاذ کے لئے تدریجی عمل اختیار کیا گیا ہے۔ اِس معنی کہ وہ کوئی غیر متوقع حکم فی الفور نہیں دیتا بلکہ انسانی نفسیات کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں منشیات اور نشہ آور اشیاء کے حرام ہونے کی مثال (جس کا ذکر سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۱۹، سورۃ النساء کی آیت ۴۳ اور سورۃ المائدۃ کی آیات ۹۰، ۹۱ میں ہوا) بہترین مثال ہے۔

احکامات دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کسی فرد یا افراد نے نبی مکرم ﷺ سے کسی مسئلہ کے حل کی بابت پوچھا تو اُس کے جواب میں اُس حکم کا نزول ہوا۔ مثلاً عورتوں اور کلالہ کے احکام (سورۃ النساء: ۱۲، ۱۷)۔

(ج) حکایات (القصص)

ان حکایات و قصص کی دو قسمیں ہیں :

- (i) زمانہ ماضی سے متعلق واقعات
(ii) مستقبل میں ہونے والے واقعات۔

(i) زمانہ ماضی سے متعلق واقعات : قرآن مجید میں زمانہ ماضی میں واقع ہونے والے اکثر واقعات کا تعلق اللہ کے پیغمبروں اور ان کے اطاعت گزار یا نافرمان لوگوں سے ہے۔ قرآن حکیم میں بشمول ہمارے نبی آخر الزماں ﷺ کے صرف اٹھائیس (28) پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے جن کے اسمائے مبارک بہ لحاظ ترتیب زمانی حسب ذیل ہیں :

(۱) سیدنا آدم علیہ السلام	(۲) سیدنا نوح علیہ السلام
(۳) سیدنا ادریس علیہ السلام	(۴) سیدنا ہود علیہ السلام
(۵) سیدنا صالح علیہ السلام	(۶) سیدنا ابراہیم علیہ السلام
(۷) سیدنا اسماعیل علیہ السلام	(۸) سیدنا اسحاق علیہ السلام
(۹) سیدنا لوط علیہ السلام	(۱۰) سیدنا یعقوب علیہ السلام
(۱۱) سیدنا یوسف علیہ السلام	(۱۲) سیدنا شعیب علیہ السلام
(۱۳) سیدنا موسیٰ علیہ السلام	(۱۴) سیدنا ہارون علیہ السلام
(۱۵) سیدنا یوشع علیہ السلام	(۱۶) سیدنا ہزقیل علیہ السلام
(۱۷) سیدنا یونس علیہ السلام	(۱۸) سیدنا الیاس علیہ السلام
(۱۹) سیدنا یسع علیہ السلام	(۲۰) سیدنا سموئل علیہ السلام
(۲۱) سیدنا داؤد علیہ السلام	(۲۲) سیدنا سلیمان علیہ السلام
(۲۳) سیدنا ذوالکفل علیہ السلام	(۲۴) سیدنا عزیر علیہ السلام
(۲۵) سیدنا زکریا علیہ السلام	(۲۶) سیدنا یحییٰ علیہ السلام
(۲۷) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام	(۲۸) سیدنا محمد ﷺ

(”علوم القرآن“: محمد تقی عثمانی، صفحہ ۲۱۵)

درج بالا مقدس و برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ درج ذیل طبقات و افراد کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا ہے :

- (۱) اصحاب السبت (سورۃ النساء: ۴۷) (۲) زلیخا (سورۃ یوسف: ۲۳ تا ۳۲ و ۵۱)
(۳) اصحاب الکھف والرقیم (الکھف: ۹) (۴) ذوالقرنین (الکھف: ۸۳)
(۵) سیدہ مریم سلام اللہ علیہا (مریم: ۱۶-۲۷) (۶) ملکہ سبا (سورۃ النمل و سورۃ سبا)

۳۵۶۹ (علم منطق اور منطقی قضیہ)

- (۷) خضر علیہ السلام (سورۃ الکھف) (۸) حضرت لقمان رضی اللہ عنہ
 (۹) قوم سبا (سورہ سبا) (۱۰) اصحاب الرس (سورہ ق)
 (۱۱) اصحاب الایکۃ (سورہ ق) (۱۲) قوم ثیج (سورہ ق)
 (۱۳) زوجہ نوح علیہ السلام (سورۃ التحریم: ۱۰) (۱۴) زوجہ لوط علیہ السلام (سورۃ التحریم: ۱۰)
 (۱۵) زوجہ فرعون سلام اللہ علیہا (سورۃ التحریم: ۱۱) (۱۶) اصحاب الجنتہ (سورۃ القلم: ۱۷)
 (۱۷) اصحاب الاخدود (سورۃ البروج: ۴) (۱۸) اصحاب الفیل (سورۃ الفیل) وغیرہ۔

اقوام ماضیہ کا ذکر کرنے میں قرآن حکیم کا مقصد ترتیب زمانی کی تدوین یا تاریخ نگاری ہرگز نہیں ہے بلکہ ان تاریخی حکایات کے یاد کرانے میں قرآن مجید عبرتاً کیاں اور سبق آموزیاں بڑے ہی کھلے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اُن خطرناک چورگڑھوں میں نہ گر جائیں جن میں اقوام ماضیہ گریں اور اس طرح وہ اُن بُرائیوں سے بچ جائیں جن کے باعث وہ قومیں اور افراد عذاب اور غضب الہی کا شکار ہوئے۔

ان واقعات کا ذکر کرنے میں قرآن کا ایک اور مقصد نبی آخر الزماں ﷺ کی رسالت کی توثیق و تصدیق ہے بہ ایں معنی کہ آپ ﷺ کی ذات ستودہ صفات بالکل اُمّی اور کسی درسگاہ سے ناخواندہ ہے کہ آپ نے اُن واقعات کو کسی کتاب یا صحیفے میں سے پڑھ لیا ہو اور یہ بات مسلمہ ہے کہ کائنات میں آپ کو ان واقعات ماضی کے متعلق بتانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ کی جانب سے صادر شدہ کلام فی الحقیقت اللہ ہی کا کلام ہے اور وہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔

علاوہ ازیں یہ واقعات قصص اپنے اندر علوم و معارف کے لاتعداد خزانوں اور ذخروں کو شامل ہیں جن کی تحقیق و تفتیش انسان کے بس کی بات نہیں۔ تحقیق و تدقیق کا یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہے گا جب تک نیرین (شمس و قمر) اپنی آب و تاب اور درخشندگی کے ساتھ چمکتے رہیں گے۔

قرآن حکیم میں حکایات کی تکرار (Repetition): قرآن مجید میں حکایات ماضیہ کی بہت زیادہ تکرار ہے۔ یہ تکرار خاصی اہمیت کی حامل اور با مقصد ہے۔ اوّل تو اُن کا مقصد ایک خاص نکتے پر زور دینا ہوتا ہے جن میں معانی کا ایک بیش بہا ذخیرہ چھپا ہوتا ہے مثلاً سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کو بت پرستی چھوڑنے کے متعلق یَا اَبَتِ (اے میرے پیارے چچا!) چار مرتبہ کہنے میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا کی نجات کے لئے انتہائی شفقت و مودّت کا اظہار ہے۔

بعض اوقات اس تکرار کا مقصد تدبیری اثر ہوتا ہے جس طرح کہ ایک ہی لفظ یا ایک ہی الفاظ سے شروع

ہونے والی آیات ایک خاص قسم کی موسیقائی اثر پیدا کرتی ہیں جس سے وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے جس طرح کہ سورۃ الاعراف کی مندرجہ ذیل آیت ۱۹۵:

اَلْهَمُّ اَزْجُلُ "يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ اَمْ لَهُمْ اَذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا" (۷: ۱۹۵)

یہی وجدانی کیفیت سورۃ الطور (۵۲) کی آیات ۱ تا ۱۶ اور ۳۰ تا ۴۳ کی تلاوت کرنے میں ہوتی ہے۔

سورۃ الشعراء کی آیات ۱۰۵ تا ۱۹۱ میں حضرات نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کی حکایات بیان کی گئی ہیں۔ دراصل ان اور ان جیسی دوسری آیات میں تکرار کا مقصد اس بلند و بالا حقیقت کا اجاگر کرنا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے صرف خدائے واحد کی پرستش کے صرف ایک اور ایک ہی بنیادی پیغام کی تبلیغ کی اور ان میں سے ہر پیغمبر اسی قوم کا فرد تھا جس سے اُس نے خطاب کیا تا کہ اُسے جاننے والے لوگ سچا سمجھیں اور جن کے پاس اُس پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کا ضد اور تعصب کے ہاتھوں انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام انتہائی سخت آزار و مصیبت اور کٹھن و پر صعوبت حالات میں طلوع ہوا۔ اُس دور میں اسلام قبول کرنا خطرات کے نہ تھمنے والے طوفان کو مول لینے کے ہم معنی تھا۔ ایسے ناموافق حالات میں قرآن کا تدریجی اور بہ تکرار نزول جس میں مسلمانوں کو تسلیاں دی گئیں اور حوصلہ افزائی کی گئی، یہ سب اُس وقت کے حالات کا تقاضا تھا۔ ان بار بار کی تسلیوں اور حوصلہ افزائیوں نے مسلمانوں میں ایک دائمی نفسیاتی اثر پیدا کیا کہ وہ اقوام عالم میں حق و صداقت کی روشنی عام کرنے کے کٹھن سفر میں اکیلے اور بے یار و مددگار نہیں ہیں۔

علاوہ ازیں قرآن مجید ایک تمامی قصے کو صرف ایک ہی جگہ پیش نہیں کرتا بلکہ اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مقامات پر کئی اجزاء میں پیش کرتا ہے جن میں تفصیلات کی عکاسی حسب ضرورت ہوتی ہے اور نفس موضوع کی موافقت سے ہوتی ہے۔ وہ حکایت کو حکایت کی خاطر پیش نہیں کرتا بلکہ وہ نفس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لئے کرتا ہے۔ ایسا کرنے میں وہ ترتیب زمانی کو بھی حذف کر جاتا ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، جلد سوم)

یہ انسانی نفسیات ہے کہ ایک شخص ایک ہی قصے کو بار بار سننے سے بیزار ہو جاتا ہے اور کسی بھی انتہائی دلچسپ کہانی سننے میں بھی کوئی حظ محسوس نہیں کرتا اگر وہ اُسے بار بار سنائی جائے۔ لیکن یہ قرآن حکیم ہی کا معجزہ ہے کہ جب وہ کسی ایک واقعہ کی تکرار مختلف مقامات پر کرتا ہے تو آدمی کو ایک نیا، تازہ ذوق ملتا ہے اور ایسی گر مجوشی ملتی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی اور جس سے انسان بجا طور پر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ قرآن فی الحقیقت کسی انسانی کوشش کا نتیجہ ہرگز نہیں ہے۔

(ii) مستقبل میں ہونے والے واقعات کی قرآنی پیش گوئیاں: کسی دینی اصول کی صداقت کو ثابت کرنے میں سچی پیش گوئیاں بطور معیار ایک نمایاں اور ممتاز کردار ادا کرتی ہیں۔ اس اصول کا اطلاق قرآن مجید پر کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید نے مستقبل میں ہونے والے جو واقعات بتائے ہیں ان میں سے علاماتِ قیامت، روزِ محشر کی تفصیلات، اُس دن کا منظر، دوزخ کی ہولناکیاں اور باغِ جنت کی ناقابلِ تصور شادمانیاں اور حظ اندوزیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنے وطنِ مالوف مکہ مکرمہ کو بعد اعزاز لوٹنا (سورۃ القصص: ۸۵)، قرآن مجید کی مثل اور نظیر لانے میں دشمنِ اسلام کی تاقیامت عاجزی (سورہ بنی اسرائیل: ۸۸)، یاجوج و ماجوج کا خروج (سورۃ الکہف: ۹۴)، قیامت سے پہلے لوگوں سے بولنے والا جانور: دابۃ الارض (سورۃ النمل: ۸۲)، دوزخیوں کا باہم مکالمہ (سورہ الصافات: ۵۰ تا ۵۷)، فرشتے اسرافیل علیہ السلام کا صور پھونکنا (سورۃ الحاقة: ۱۳) اور دوزخیوں اور جنتیوں کی باہم گفتگو (سورۃ الاعراف: ۴۴، ۵۰، ۵۱) جیسی آئندہ واقع ہونے والی مثالیں ہیں۔

(ج) امثال (Parables)

قرآن مجید میں بیان شدہ امثال دو قسم کی ہیں: پہلی قسم کی امثال میں لوگوں کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ مثلاً سورۃ البقرۃ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس طرح دی گئی ہے:

(۱) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ (البقرۃ: ۲۶۱)

”جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اُن کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اُس سے سات بالیاں اُگیں، ہر ہر بالی کے اندر سودا نے ہوں۔“ (۲: ۲۶۱)

”یہاں جو نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی کھیتی سے لطیف تشبیہ دی گئی ہے، اس سے اہلِ لطائف نے دو نکتے پیدا کئے ہیں: (i) اپنے مصارفِ خیر کی حفاظت و نگہداشت بھی اہلِ زراعت ہی کی طرح کرتے رہنا چاہئے۔ ریا، نمائش، عجب، تکبر، ایذا اور احسان رکھنے سے انہیں برباد نہیں کر دینا چاہئے۔ (ii) جس طرح تخمِ ریزی، آبپاشی وغیرہ کے اختلاف سے پیداوار، محنت، قیمت اور نفع میں مختلف ہوتی رہتی ہے، اسی طرح اجر گو مقدار میں برابر ہو، تاہم حُسنِ قبول و قرب درجات وغیرہ کی کیفیات میں نیت و اخلاص کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہے گی۔“ (ماجدی)

(۲) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصْبِحْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ (البقرۃ: ۲۶۵)

”اور اُن لوگوں کی مثال جو اپنے مال رضائے الہی کی طلب میں اور اپنے نفس میں چنگلی (پیدا کرنے کی

غرض سے) خرچ کرتے رہتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو کسی ٹیلے پر ہو اور اُس پر زور کا مینہ پڑا ہو، پھر وہ دگنا پھل لایا ہو اور اگر زور کا مینہ نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار (ہی کافی ہے)۔“ (۲:۲۶۵)

”اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن مجید نے ایک تشبیہ کے ذریعے ایک بہت ہی نازک اور مفید زرعی نکتہ بیان کیا ہے جس کے تحت زمین سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکتی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ بلند سطح پر واقع زمینیں میدانی علاقوں میں واقع زمینوں کی نسبت زیادہ زرخیز ہوتی ہیں، لہذا اُن کی پیداوار نسبتاً بہت زیادہ ہوتی ہے اور اُن کی کوالٹی بھی بہت بہتر ہوتی ہے۔“ (تفسیر نعیمی)

انسانی ذہن کے لئے یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب آخرت میں کیسے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ اس لئے معاملے کو قابل فہم بنانے کے لئے سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۶۱ میں ایک مثال دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جس طرح زمین میں بویا ہوا ایک بیج پودے پر سات سو سیٹیوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو آخرت میں سات سو گنا زیادہ عطا کیا جائے گا۔ ایسی مثالوں سے معاملہ بہت ہی واضح اور پُر اثر ہو جاتا ہے۔

چونکہ آیت میں مذکور مثال کا تعلق شعبہ زراعت سے ہے، اس لئے اس آیت نے انسانی کوشش کو ایک بالی میں ایک سودا نے جتنی کثیر پیداوار اگانے میں تحریک دی۔ الحمد للہ! اس آیت کی روشنی میں انسانی کوشش اب تک ایک بالی میں ۳۳ سے ۳۴ دانے اگانے میں کامیاب ہوئی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب وہ بفضلِ خدا حسب اشارہ الہی (۲:۲۶۱) ایک بالی میں سو (۱۰۰) دانے حاصل کرنے کا ہدف پالے گا۔

قرآنی امثال کی دوسری قسم کو بجا طور پر ”ضرب الامثال کی امثال“ کہا جاسکتا ہے جس کی پھر اور دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جنہیں نزولِ قرآن کے ”ضرب الامثال“ کا درجہ حاصل ہوا یعنی قرآن خود اُن ضرب الامثال کا موجد تھا۔ مثال کے طور پر مختلف مقامات پر واقع ہونے والی درج ذیل قرآنی آیات ملاحظہ ہوں:

(۱) وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (البقرۃ: ۲۳۷)

”تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔“

(۲) لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۳۹)

”جو سدا یا بندہ۔“

(۳) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ۶۰)

”نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔“

(۴) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الانشراح: ۶)

”یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔“

ان امثال کی دوسری قسم وہ ہے جس میں واضح طور پر کسی مثل کا ذکر ہونا معلوم نہیں ہوتا لیکن ضمنی اشارے سے (By Implication) اُسے معلوم کیا جاتا ہے۔ گویا کہ وہ عوام الناس میں رائج ضرب الامثال کا منبع و ماخذ ہیں۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں ایک معروف و مشہور ضرب المثل لوگوں میں عام ہے:

لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ (شنیدہ گی یو دماند دیدہ)

یہ ضرب المثل ابراہیم علیہ السلام کی حکایت میں سورۃ البقرۃ کی آیت سے براہ راست اخذ کی گئی ہے جب آپ نے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ اُنہیں دکھایا جائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا: کیا تمہارا (اس پر) ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا:

وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (البقرۃ: ۲۶۰)
 ”لیکن میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔“

”پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ الفاظ اللہ سے درخواست کے بعد کہ وہ کیسے مردوں میں جان ڈالتا ہے، کہے اُن کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اُنہیں معلوم تھا کہ اگر وہ مردے میں جان پڑنے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو تمام ممکنہ شکوک و شبہات ہمیشہ کے لئے چھٹ جائیں گے۔ آپ کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کا مالک ہے اور تصدیق قلبی پہلے ہی سے آپ کو حاصل تھی۔ لیکن آپ کا ایمان مزید بڑھ جاتا اور مستحکم ہو جاتا اگر آپ کو اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھنے کے ذریعے عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔“ (صحیح بخاری کا اسد کا انگریزی ترجمہ جلد اول، صفحہ ۳۸ بحوالہ تفسیر ماجدی، ص ۴۲ بی)

اسی طرح ایک اور عربی ضرب المثل لوگوں میں مشہور و معروف ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ
 ”مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔“

یہ کہاوت سورہ یوسف کی درج ذیل آیت سے ماخوذ ہے جب برادرانِ یوسف نے یوسف کو تاریک اور گہرے کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے باوا یعقوب علیہ السلام سے اپنے ایک اور بیٹے بنیامین کو اُن کے ساتھ مصر کے فرمانروا کی طرف بھیجنے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ اُس سے زیادہ راشن لے سکیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اُن کا رد ان الفاظ میں کیا تھا:

هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ (یوسف: ۶۴)

”کیا میں اس کے بارہ میں (بھی) تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اُس کے بھائی

یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ (۶۴: ۱۲)

(”علوم القرآن“۔ محمد تقی عثمانی، صفحات ۳۱۸-۳۲۰)

(۱۳۶) لاٹری (Lottery) اور اسلام

”نمبر والے ٹکٹوں کی فروخت اور قرعہ اندازی کے ذریعے رقم اکٹھی کرنے کا طریقہ جس میں جیتنے والے نمبروں پر انعام ملتا ہے۔“ (اوکسفر ڈائرکٹری ڈکشنری۔۔۔ شان الحق حق، صفحہ ۹۴۶)

لاٹری یا ریفل قمار بازی (جو) کی ایک قسم ہے۔ اس میں ”خیراتی اداروں“ یا ”انسانیت دوست اداروں“ کی آڑ میں کوئی رعایت یا اجازت نہیں ہونی چاہئے۔ جو لوگ انسانیت دوست وجوہ کی بنیاد پر اُسے جائز سمجھتے ہیں، اُن لوگوں کی طرح ہیں جو حرام رقص و سرود یا فنی شو کے ذریعے انسانیت کی خدمت کے نام پر فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان دونوں طبقات کی بابت ختمی مرتبت آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

”بیشک اللہ (خود) پاک ہے، وہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔“

وہ لوگ جو رقم اکٹھی کرنے کے لئے ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے افراد دل کی اچھائی، خیرات اور رحم و کرم کے جذبات سے عاری ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں اُن سے رقم لینے کا جوئے اور شہوت انگیز تفریح کے انعقاد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اسلام اپنے سماج کے لئے ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آدمی کی بنیادی اچھائی پر یقین رکھتا ہے اور اُسی اچھائی سے وہ اپیل کرتا ہے کہ شریفانہ مقاصد کے حصول کے لئے حلال اور پاک و صاف ذرائع تلاش کئے جائیں۔ رقم اکٹھی کرنے کے اسلامی ذرائع راستی اور صداقت کی دعوت دیتے ہیں، اُن میں انسانی ہمدردی کی خوشبو رسی بسی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی دعوت دیتے ہیں۔ (”الحلال والحرام فی الاسلام“۔۔۔ یوسف القرضاوی، صفحہ ۳۰۶)

وہ اصول جس کی بنیاد پر جوئے کی ممانعت ہے، یہ ہے کہ تم وہ چیز حاصل کرتے ہو جو تم نے خود نہیں کمائی یا محض ایک اتفاق تم سے جاتا رہا ہے اگرچہ اس میں کسی دھوکہ دہی کی بات نہ ہو۔ لاٹری، پانسے، ریفل اور شرط لگانا جوئے ہی کی طرح ہیں جن میں آدمی محنت کئے بغیر فائدہ اٹھاتا ہے۔ ریفل کے ذریعے تیروں کے ساتھ گوشت کی تقسیم کی برائی جو قمار بازی کی ایک قسم تھی، عرب مشرکین میں عام تھی۔ اسے حرام قرار دیتے ہوئے قرآن مجید اس برائی سے یوں منع کرتا ہے:

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ (المائدة: ۳)

”اور یہ (بھی) حرام ہے کہ تم پانسوں (یعنی فال کے تیروں) کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو (یا حصے تقسیم کرو)“ یہ سب کام گناہ ہیں۔“ (۳: ۵)

۳۵۷۵ (لوح محفوظ)

یہاں بجا طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وراثت میں جو مال وارث حاصل کرتا ہے، اُس میں بھی تو وارث کی کوئی محنت یا کوشش شامل نہیں ہوتی۔ چونکہ وراثت حلال اور جائز ہے، اسی طرح لاٹری اور ریفلنگ کے ذریعے حاصل کی گئی رقم بھی جائز اور حلال ہونی چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قانون وراثت کے پیچھے حکم الہی اور اُس کا اجازت نامہ (Divine Sanction) کارفرما ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورۃ النساء میں ہر وارث کے حصے مقرر فرمادئے ہیں جبکہ لاٹری، ریفلنگ اور شرط لگانا جوئے کی قسم کے باعث بالوضاحت حرام اور ممنوع ہیں۔ کیونکہ ان کے پیچھے کوئی الہی اجازت نامہ نہیں۔ اس لئے وہ حرام ہیں اور انہیں ”خیراتی ادارے“ یا ”انسانیت دوست ادارے“ کی آرڈر میں جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ☆

(۱۳۷) لوح محفوظ

قرآن مجید میں لوح محفوظ کا ذکر مختلف مقامات پر چار ناموں سے آیا ہے:

(۱) اُمّ الکتاب (سورۃ الزخرف: ۴) (۲) اِمَامٌ مُّبِين (سورہ یس: ۱۲)

(۳) کِتَابٌ مُّکْنُون (سورۃ الواقعة: ۷۸) (۴) لوح محفوظ (سورۃ البروج: ۲۲)

سورۃ الزخرف میں فرمایا:

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ (الزخرف: ۴)

”بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل (لوح محفوظ) میں ثبت ہے، یقیناً (یہ سب کتابوں پر) بلند مرتبہ، بڑی حکمت والا ہے۔“ (۴: ۴۳)

اس آیت کی دو تفسیریں ہیں: ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مخلوق کے اعمال لوح محفوظ میں ہیں۔ اگر یہ مراد ہو کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے تو اُس کے بلند مرتبہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ یہ بہت محکم اور منضبط ہے، اس میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے اور حکیم کا معنی ہے کہ اس میں حکمت آمیز کلام ہے۔ اس کے لوح محفوظ میں ہونے کی تائید میں یہ آیتیں ہیں:

(۱) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مُّكْنُونٍ ۝ (الواقعة: ۷۷، ۷۸)

☆ اس کی ایک اور مثال آب زمزم اور گنگا جمن کا پانی ہے۔ کہنے کو تو دونوں ہی پانی ہیں لیکن آب زمزم کی تعظیم و توقیر عین ثواب لیکن گنگا جمن کے پانی کی تعظیم و توقیر عین کفر اور موجب عذاب الہی ہے کیونکہ اوّل الذکر کے پیچھے الہی رضامندی ہے جبکہ مؤخر الذکر کے پیچھے کوئی الہی رضامندی شامل نہیں۔

”بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، یہ محفوظ کتاب میں درج ہے۔“ (۵۶: ۷۸، ۷۹)
(۲) ”بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ“ O فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ O (البروج: ۲۱، ۲۲)
”بلکہ یہ عظمت والا قرآن ہے۔ لوح محفوظ میں مندرج ہے۔“ (۲۱، ۲۲: ۸۵)

اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مخلوق کے تمام اعمال خواہ وہ ایمان اور کفر ہوں یا اطاعت اور معصیت ہوں وہ سب لوح محفوظ میں ثابت ہیں۔ بلند مرتبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال ایسی جگہ لکھے ہوئے ہیں جو اس بات سے بلند ہے کہ کوئی شخص ان میں رد و بدل کر سکے۔ حکیم کا معنی یہ ہے کہ وہ محکم ہے اُس میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لوح محفوظ میں لکھے جانے کی تفصیل اس حدیث میں ملتی ہے:

عبدالواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا تو میری ملاقات عطاء بن رباح سے ہوئی۔ میں نے اُن سے کہا: اے ابو محمد! اہل بصرہ تقدیر کے متعلق بہت بحث کرتے ہیں۔ اُنہوں نے پوچھا: اے بیٹے! تم قرآن مجید پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ اُنہوں نے کہا: سورۃ الزخرف پڑھو۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی: ”وَإِنَّهُ فِیْ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٰی“ ”حَکِیْمٌ“ تو اُنہوں نے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ اُمّ الکتاب کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اُس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اُنہوں نے کہا: یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھا اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل دوزخ سے ہے اور یہ کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا۔ عطاء کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے بیٹے ولید سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ اُس نے کہا کہ اُنہوں نے مجھے بلا کر فرمایا تھا: اے میرے بیٹے! اللہ سے ڈرو اور تم اُس وقت تک اللہ سے نہیں ڈر سکو گے حتیٰ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور ہر خیر و شر کے اللہ سے وابستہ ہونے پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم اس کے خلاف عقیدہ پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہو گے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اُس سے فرمایا: لکھو۔ اُس نے کہا: کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر کو لکھو اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے اُس کو لکھو۔“ (سنن ترمذی، رقم الحدیث: ۲۱۵۵؛ مسند احمد بن حنبل ج ۵، ص ۳۱۷؛ سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۴۷۰۰ بحوالہ ”تبیان القرآن“۔۔ غلام رسول سعیدی، جلد دہم، صفحات ۶۵۵، ۶۵۶)

”اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ لوح محفوظ تو ایک قسم کی یادداشت اور نوٹ بک ہے جس میں آدمی ضروری چیزیں لکھ لیتا ہے اور جب کوئی بات بھول جائے تو اُس میں دیکھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اور اُس کے لئے کسی چیز کو بھولنا محال ہے۔ پھر اُس نے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو کیوں لکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اُنہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے مطابق حوادث واقع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے متعلق اُن کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے نیز انبیاء علیہم السلام اور اکابر اولیائے کرام بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اُنہیں غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ معجزہ ہے اور اولیاء اللہ کے حق میں یہ کرامت ہے۔“ (”تبیان القرآن“، جلد دہم، صفحہ ۶۵۶)

لوح محفوظ کی تعریف میں اقوال مفسرین: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: لوح سرخ یا قوت کی تختی ہے۔ اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور زیریں حصہ ایک فرشتہ کی گود میں ہے۔ اس کی کتابت نور ہے، اُس کا قلم نور ہے، اللہ عز وجل ہر روز اس میں تین سو ساٹھ مرتبہ نظر فرماتا ہے اور ہر نظر سے جو چاہتا ہے، وہ کرتا ہے، ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کر دیتا ہے یعنی کسی کو فقیر بنا دیتا ہے اور کسی کو غنی کر دیتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے اور کسی کو موت عطا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اُس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

مقاتل نے کہا: لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔

کہا گیا ہے کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور اُن کے متعلق تمام امور کا ذکر ہے۔ اس میں اُن کی موت کا، حیات کا، اُن کے رزق کا، اُن کے اعمال کا اور ان میں نافذ ہونے والے امور کا اور اُن کے اعمال کے نتائج کا ذکر ہے اور وہی ام الكتاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز لوح محفوظ میں لکھی، وہ یہ ہے: میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ محمد (ﷺ) میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلہ کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، میں نے اُسے صدق لکھا ہے اور اُسے صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے میرے فیصلہ کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ مجھے چھوڑ کر جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ (الجامع لاحکام القرآن، جزء ۱۹، ص ۲۵۶، ۲۵۷۔ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے کہا ہے کہ لوح سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہاں فرمایا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اور ایک آیت میں فرمایا ہے:

”إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ“ O فِي كِتَابٍ مُّكْنُونٍ O (الواقعة: ۷۷، ۷۸)
 ”بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، یہ محفوظ کتاب میں درج ہے۔“ (۷۷، ۷۸: ۵۶)

ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ اور کتاب مکنون سے مراد ایک ہی چیز ہو اور اس کے محفوظ ہونے کا یہ معنی ہو کہ یہ فرشتوں کے غیر کے چھونے سے محفوظ ہے جیسے سورۃ الواقعة میں بیان ہوا:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ O (الواقعة: ۷۹)
 ”اُسے مطہرون کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔“ (۷۹: ۵۶)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ ملائکہ مقربین کے سوا یہ اوروں سے محفوظ ہے، کوئی دوسرا اس پر مطلع

نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تغیر اور تبدل سے محفوظ ہو۔

بعض متکلمین نے کہا ہے کہ لوح وہ چیز ہے جو فرشتوں کے لئے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اُسے پڑھتے ہیں اور جبکہ اس کی تائید میں احادیث اور آثار وارد ہیں تو اُن کی تصدیق واجب ہے۔“ (تفسیر کبیر، ج ۱۱، ص ۱۱۶، دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ بحوالہ ”تبیان القرآن“، جلد ۱۲، صفحات ۶۶۱، ۶۶۲)

اللہ تعالیٰ کا ”لوح محفوظ“ میں لکھنے کا مطلب : جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے، وہ ”قضائے الہی“ کے موافق ہوتا ہے یا وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہوتا ہے جس نے اُسے ”لوح محفوظ“ (”ام الكتاب“۔۔۔ سورۃ الرعد: ۳۹ یا ”امام مبین“۔۔۔ سورۃ یس: ۱۲) میں لکھ لیا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقدیر میں لکھے گئے عمل کا پابند کر لیا ہے۔ اسی طرح اس اعتقاد سے تقدیر کی جبریت ثابت نہیں ہوتی کہ حکم الہی کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔

اللہ تعالیٰ ہمہ ہیں ہے۔ وہ ہر گزشتہ، حال میں وقوع پذیر واقعہ کو اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کو جانتا ہے۔ اب اگر اُسے پہلے ہی سے معلوم ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے فلاں موقع پر ایک مخصوص گناہ کرنا ہے تو پھر تو اُس آدمی کو ضرور وہ گناہ کرنا چاہئے اور اس سے کسی قسم کا فرار قطعاً ممکن نہیں۔ آخر اللہ کے علم کے خلاف کوئی جا بھی کیسے سکتا ہے۔ اور اگر اس آدمی کے لئے کوئی اور بدل یا چارہ نہیں تو اُسے آزادی عمل سے موسوم کرنا درست نہ ہوگا جس کے نتیجہ میں اُسے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جوابدہی کے لئے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کئی مواقع پر اس نظریہ کی ہیئت کی وضاحت فرمائی ہے اور اسے الہی حکم کے ساتھ جوڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جُفِّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ (صحیح بخاری، جلد ۲)
”اے ابو ہریرہ! قلم نے لوح محفوظ میں وہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو تم آزادی عمل سے کرتے ہو۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مستقبل سے متعلق اعمال کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے جو وہ اپنی آزادانہ رضامندی اور خود مختاری سے انجام دیتے ہیں۔ اس نظریہ کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ قلم کے لکھنے (یا قدر) کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ اُن حقائق و واقعات کا ایک سادہ سا بیان ہے جو پہلے ہو چکے اور بعد میں ہوں گے۔ اسی سادہ بیان کا نام ”قضائے الہی“ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ”قدر“ کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ ہر حکم الہی اور ہر بیان الہی کے لئے ترغیب و تشویق فراہم کرتا ہے۔

”قضا“ کا معنی حکم کا ہے اور ”قدر“ بہ معنی مقدار، تخمینہ اور تشخیص ہے۔ اس لئے ”قضا“ کا بڑا تعلق اللہ

تعالیٰ سے ہے اور ”قدر“ کا تعلق انسانوں سے ہے۔ ”قدر“ ”قضا“ کا الہامی اور محرک ذریعہ ہے۔ لہذا قضا و قدر کا اصول بذاتِ خود انسان کی آزادی عمل کی تائید میں ہے۔

ان دو نظریات کے مابین فرق کو واضح کرنے کے لئے امام راغب اصفہانی نے درج ذیل واقعہ کا حوالہ دیا ہے:

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ الْفِرَارَ بَيْنَ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ: أَتَفْرُ مِنْ الْقَضَاءِ؟ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَفَرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ (المفردات القرآن)

لامام راغب: مرقاة لملا علی قاری، ج ۱، ص ۱۳۲

”ابو عبیدہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب انہوں نے طاعون کی وجہ سے ملک شام کو جانا چاہا: کیا آپ قضا سے فرار ہو رہے ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا: میں اللہ کی قضا سے اُس کی قدر کی طرف حرکت کر رہا ہوں۔“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کسی بھی قدرتی آفت سے بچنے میں انسانی اختیار کا واضح ثبوت ہے۔

لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان کی آزادی عمل کی راہ کی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اس پہلے سے منصوبہ بندی کا نام ”قدر“ ہے۔ لہذا ”قدر“ انسانی آزادی کا حتمی نتیجہ ہے اور ”قضا“ (یعنی اعلانِ الہی) کا ہمیشہ اس پر انحصار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ نتیجہ اخذ کرنا منطقی معلوم ہوتا ہے کہ ”قدر“ کی باقاعدہ تشکیل کے بغیر ”قضا“ کا نفاذ ناممکن ہوتا ہے۔

دو صلاحیتوں (الہی تخلیق اور انسانی عمل) کو ایک ہی عمل میں جوڑ دینے کا نظریہ مسئلہ کو پیچیدہ نہیں بناتا۔ اسے بہ آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً مسلم عقیدہ کے مطابق زمین کا مالک اُس کی تخلیق کے لحاظ سے اللہ ہے لیکن زمین کے استعمال اور قبضہ کے لحاظ سے وہ انسان کی ملکیت ہے۔ زمین کا حوالہ اپنے دونوں پہلوؤں (الہی اور انسانی) میں دینا ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کا متمم ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے ”شرح عقائد نفی“ کے صفحہ ۶۶ پر بڑے واضح طور پر اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے:

فَالْفِعْلُ مَقْدُورُ اللَّهِ تَعَالَى بِجَهَةِ الْإِجَادِ وَمَقْدُورُ الْعَبْدِ بِجَهَةِ الْكَسْبِ

”انسانی فعل اپنی تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عملداری میں ہے اور اپنی کارکردگی میں انسان کی عملداری میں ہے۔“

”اس طرح ”خلق“ اور ”کسب“ کے نظریات کا اتحاد کسی قسم کے انتشار کا موجب نہیں اگر انہیں اُن کے آزادانہ تناظر میں دیکھا جائے۔ Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, pp. 74-76

(۱۳۸) لوط علیہ السلام

پیغمبر لوط علیہ السلام بن حاران بن تارح (آزر) ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے جنہوں نے اُن کے لڑکپن میں اُن کی پرورش، نگہبانی اور سرپرستی کی۔ لوط علیہ السلام کو سدوم اور گمیرا کے لوگوں کی طرف رسول اور نذیر بنا کر بھیجا گیا اور یہ دونوں شہر وہاں کے لوگوں کے حد درجہ گناہوں کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دئے گئے۔ اُن کی صحیح جگہ تو متعین نہیں ہو سکی لیکن قیاس ہے کہ وہ بحر مردار کے عین مشرق میں واقع شہر تھے۔ ☆ اپنے رشتہ داروں کے لئے لوط علیہ السلام کو نذیر بنا کر نہیں بلکہ اپنی قوم کے لئے نذیر بنا کر بھیجا گیا جو آپ کے قبیلہ میں سے نہیں تھے (سورۃ الاعراف: ۸۰) اور قبیلہ سے باہر کے لوگ تھے۔ یہ لوگ وادی اُردن میں کیکار کے علاقے میں رہتے تھے جو انتہائی زرخیز اور کثیر نباتاتی پیداوار سے مالا مال تھا۔

جیسا کہ بیان ہوا، لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست نگرانی اور سرپرستی میں نشوونما پائی، اس لئے آپ اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔۔۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔۔۔ کو ملتِ ابراہیمی کے اولیں مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل تھا جیسا کہ قرآن مجید کا اعلان ہے:

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي (العنکبوت: ۲۶)
 ”پھر لوط (علیہ السلام) اُن پر (یعنی ابراہیم علیہ السلام پر) ایمان لے آئے اور
 اُنہوں نے کہا: میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔“ (۲۹:۲۶)

زیر خط عبارت کا مطلب یہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں میں سے وہ واحد شخص تھے جن کا آپ پر ایمان تھا اور لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اور شخص ایسا خوش نصیب نہ تھا۔

”اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دینے“ کا مطلب دونوں ہجرتیں ہیں: پہلی ہجرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خوشدلی کی جلا وطنی جس میں آپ نے علمِ اتحاد اور نورِ الہی کو تھامے رکھا جبکہ دوسری ہجرت آپ کی روحانی ہجرت تھی جس میں آپ نے اپنے بت پرست آباء و اجداد کے مشرک علاقے کو خیر باد کہا اور اس طرح، ”دینِ حنیف“ کو اختیار کیا۔
 ☆ شروع میں یہ جگہ سمندر نہ تھی۔ جب قوم لوط غضبِ الہی کا شکار ہوئی اور علاقے کو پلٹ دیا گیا جس میں زلزلے اور تیز و تند آندھیاں بھی شامل تھیں، تو یہ علاقہ سطحِ سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا اور پانی اوپر اُبھر آیا۔ اسی وجہ سے اُس جگہ کو اب ”بحر میت“ یا ”بحر لوط“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

بحر مردار کے شرقی جانب تمام قطعہ ارضی (جہاں یہ شہر آباد تھے) سلفیورک نمکیات سے پُر ہے اور انسانی و حیوانی اور نباتاتی زندگی کے لئے تباہ کن ہے۔ یہ انتہائی وحشت کا منظر ہے جو تباہی و بربادی کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔

قوم لوط : جب پیغمبر لوط علیہ السلام نے سدوم کو ہجرت فرمائی تو آپ نے وہاں قیام کے دوران مشاہدہ کیا کہ اُس قطعہ ارضی کے لوگ اپنے ہی ابنائے جنس کے ساتھ بد فعلی کی لعنت یعنی لوٹڈے بازی میں بڑی بے شرمی کے ساتھ مبتلا ہیں جس سے اُس زمانے کی پوری اقوام عالم غیر متعارف اور غیر مانوس تھیں۔ اس ناقابل معافی گناہ کے صرف وہی لوگ موجد تھے۔ وہ اپنے جرم کی سنجیدگی اور خباثت کو سمجھتے بھی تھے لیکن اپنی کج روی کے ہاتھوں اس فعل بد میں ملوث بھی تھے۔ اپنی پختہ عادت پر شرمسار اور نادم ہونے کی بجائے اُن کی کج روی قریباً قریباً طبعی اور خلقی تھی کیونکہ وہ بڑے فخریہ انداز میں کھلے بندوں ہم جنس پرستی (Homo-sexuality) کے جرم کے مرتکب تھے۔ اُن کے بارے میں سورۃ الاعراف (۷) میں قرآن فرماتا ہے :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ (الاعراف: ۸۰، ۸۱)

”اور لوط (علیہ السلام) کو (بھی ہم نے اسی طرح بھیجا) جب آپ نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم (ایسی) بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہان میں سے کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم نفسانی خواہش کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔“

سدومیوں کی کمینگی اتنی سنگین اور ذلیل تھی کہ یہ دنیا میں ضرب المثل بن کے رہ گئی۔ ☆

لوط علیہ السلام اور آپ کا تبلیغی مشن : ایسے ناپاک، حوصلہ شکن، آزار کن اور دل گرفتہ حالات میں لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم خداوندی کے تحت صراطِ مستقیم پر آنے کی ترغیب و تحریص دلائی۔ آپ نے اپنے بس میں خوش بیانی کے تمام نرم اور نفیس وسائل استعمال کئے اور انہیں اُن کے بد طریقوں کے تباہ کن نتائج سے خوف دلایا۔ لیکن تکبر و غرور، کج روی اور فرعونیت میں دھت اُس قوم نے پیغامِ الہی پر اور اپنے پیغمبر کی سرزنش پر ذرہ بھر کان نہ دھرا بلکہ اُلٹا انہوں نے لوط علیہ السلام کو اس دل خراش بیان میں جواب دیا: (سورۃ الاعراف: ۸۲)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَذَّاسٌ ۚ يَّتَطَهَّرُونَ ۝
”اور آپ کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے: انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک وہ لوگ بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں۔“ (۷: ۸۲)

☆ مؤلف کی نظر میں اردو کا لفظ ”لواطت“ (لوط علیہ السلام کے نام نامی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے) صحیح نہیں ہے کیونکہ نام نہاد ”لواطت“ کے لفظ کو ہم جنس پرستی (لوٹڈے بازی) کے معنی میں لیا جاتا ہے اور پیغمبر جیسی عظیم و ارفع ذات کے ساتھ اس نتیجہ و ذلیل لفظ کو کسی بھی طرح نسبت دینا عظمتِ نبوت کے خلاف بلکہ گستاخی ہے۔ ہماری شریعتِ مطہرہ ایسے جملوں اور تراکیب کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی جس سے اسلام کے روشن نام پر ذرا سی بھی آنچ آئے یا کم از کم وہ اشارہ جو کسی بھی نبی کے مقامِ رفیع کو کمتر کرنے کی کوشش میں ہو۔ اس سے تو بہتر انگریزی زبان ہوئی جس میں اس فعل کو اہل سدوم کی طرف نسبت دیتے ہوئے (Sodomy) کا نام دیا گیا ہے۔ ہم اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے ہوئے اُس کی امان میں آتے ہیں۔

لوط علیہ السلام نے انہیں ایک بار پھر علانیہ نصیحت کی: تف ہے تمہاری بے راہرویوں اور بے اعتدالیوں پر! تم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہو کہ اپنے ہی ہم جنس مردوں سے جنسی اختلاط کرتے ہو اور وہ بھی بھرے بازار میں۔ شاہراہوں میں لوٹ مار اور راہزنی اور دوسری کج روسرگرمیاں تمہاری فطرتِ ثانیہ بن چکی ہیں۔ اس نصیحت نے انہیں ایک بار پھر سیخ پا کر دیا اور انہوں نے اپنے پیغمبر کو چیلنج کیا کہ اگر وہ سچا ہے تو عذابِ الہی لا کے دکھائے:

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا قَالُوْا اَتَيْنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ O (العنکبوت: ۲۹)

”کیا تم (شہوتِ رانی کے لئے) مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی (بھری) مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو تو ان کی قوم کا جواب (بھی) اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے: تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔“ (۲۹: ۲۹)

اُن کے ایسے دل گرفتگی کے ردِ عمل میں لوط علیہ السلام نے اُن سنگدلوں کے لئے بددعا کی:

رَبِّ اَنْصُرْنِيْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ O (العنکبوت: ۳۰)

”اے میرے پالنے والے! فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔“ (۲۹: ۳۰)

لوط علیہ السلام اور فرشتے: شام کے وقت دو فرشتے خوبصورت، بے ریش نو جوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور اُس رات آپ کے مہمان رہے۔ ان کج روؤں کی کج روی کا انتہائی گستاخانہ لہجہ اور ذوق کی غلط روی پیغمبر کے مہمانوں کے ساتھ شہوت کا رویہ تھا جو اصل میں فرشتے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو سزا دینے کے لئے انسانی شکل میں آئے تھے۔ سدوم کے لوگ غیر فطری جرم کی تسکین کے لئے لوط علیہ السلام کے گھر میں بھاگے بھاگے آئے اور اُن سے مطالبہ کیا کہ وہ اُن نو جوان لڑکوں کو اُن کے سپرد کر دیں تاکہ وہ بزورِ قوت اور دست درازی سے اُن سے حظ اندوز ہو سکیں۔ پیغمبر پریشان ہو گئے اور اپنے مہمانوں کی حفاظت میں اپنے آپ کو بے اختیار محسوس کیا۔ شہوت سے مرعوب ان اوباشوں سے پُر جوش طور پر آپ نے درخواست کی:

يَقُوْمُ هٰۤؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِيْ ضَيْفِيْ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ O (هود: ۷۸)

”اے میری قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لئے (بہ طریق نکاح) پاکیزہ و حلال ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں (اپنی بے حیائی کے باعث) مجھے رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟“ (۷۸: ۱۱)

جناب لوط علیہ السلام کو جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ یہ لوگ اُن کے محترم مہمانوں کی آبرورہا تھ ڈالنے کا

تہیہ کر چکے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسی جمعیت نہ تھی جو اُن وحشیوں کو ڈنڈے مار کر بھگا دیتی۔ بڑے یاس کے عالم میں فرمایا: هُوَلَاءِ بَنَاتِي (یہ میری بیٹیاں ہیں)۔ یہ طریقہ بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ هُوَلَاءِ بَنَاتِي (میری لڑکیاں) سے مراد آپ کی قوم کی بچیاں ہیں کیونکہ نبی اپنی امت کے لئے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں جنہیں تم نے اپنے نکاح کی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے لیکن اُن کے قریب تک نہیں جاتے ہو اُن کی طرف متوجہ ہو۔ تمہاری خواہش نفس بھی احسن طریقہ پر پوری ہوگی اور اُن کے حقوق زوجیت بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہی توجیہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اُن کی قوم کے رئیسوں نے آپ سے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کیا تھا لیکن آپ نے اُن کے فسق و فجور اور اُن کی ذلیل حرکتوں کے باعث رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب اُنہوں نے آپ کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنا چاہی تو آپ اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے کہ اپنی لڑکیوں کا رشتہ ان خواہشمند رئیسوں کو دے دیں تاکہ اس تعلق کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے اوباشوں کو اس ذلیل حرکت سے باز رکھیں۔“ (ضیاء القرآن، جلد دوم، صفحہ ۳۸۱)

ایسی صورت حال میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہوئے لوط علیہ السلام نے آرزو کی:

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (ہود: ۸۰)

”کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کی ہمت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے میں پناہ لے سکتا!“ (۱۱:۸۰)

”مضبوط سہارا“ سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر کو اللہ پر اعتماد نہ تھا کہ آپ نے کسی باقوت سہارے کی مدد چاہی؟ اس معنی کا حل ہمیں اس حدیث نبوی میں ملتا ہے جس میں ختمی مرتبت آقا ﷺ نے فرمایا:

يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُّوطِ أَنْ كَانَ لِيَآوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ وَهُوَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ (صحیح بخاری)

”اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر فیضانِ مغفرت فرمائے کہ آپ نے کسی باقوت سہارے کی مدد چاہی اور وہ سہارا آپ کے رب اور خالق کا سہارا تھا۔“

کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ درج بالا آیت ۸۰ کے لفظ بِكُمْ میں كُمْ (بمعنی تم) کی ضمیر کے مخاطبین فرشتے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ لوط علیہ السلام نے آرزو کی کہ اگر تم (فرشتے) اس قدر کثیر تعداد میں ہوتے جو میری قوت و اختیار کا ذریعہ ہوتے اور تمہاری وساطت سے میں ان جنس زدہ سدومیوں کو سزا دینے کے قابل ہوتا۔ پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنتے ہی انسانی شکل میں فرشتوں نے اپنے شناخت کراتے ہوئے اپنا مشن پیغمبر کے سامنے پیش کیا اور کہا:

يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا بِكَ (ہود: ۸۱)

”اے لوط! ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ پائیں گے۔“ (۱۱:۸۱)

اس سے آپ کا خوف دور ہو گیا۔ صبح کے وقت اُن فرشتوں نے آپ کو ہدایات دیں کہ وہ اگلے دن پو پھٹنے

سے پہلے اپنے اہل خانہ کو لے کر نکلیں کہ وہ وقت اُن شہروں پر عذاب الہی کے اترنے کا ہوگا:

فَاسْرِبْ بِهٖلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اٰذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ ۖ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝ وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَهُمْ هُوَ لَآءِ مَقْطُوعٌ ۖ مُّصْبِحِينَ ۝ (الحجر: ۶۵، ۶۶)

”پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصہ میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود اُن کے پیچھے پیچھے چلے اور آپ میں سے کوئی مڑ کر (بھی) پیچھے نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے (وہاں) چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کو اس فیصلہ سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک اُن کے صبح کرتے ہی اُن لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔“ (۶۵، ۶۶: ۱۵)

لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں آپ کی بیوی راہِ مستقیم سے ہٹ چکی تھی۔ وہ اپنے خاوند کی نافرمان تھی (سورۃ التحریم: ۱۰)۔ وہ پیچھے رہ گئی، پیچھے دیکھتی رہی اور تباہ ہوئی اور اس طرح اُس علاقہ کے کمینہ صفت لوگوں کے انجام میں شریک ہو گئی۔ بائبل کے بیان کے مطابق وہ نمک کے ستون میں تبدیل ہو گئی۔ (پیدائش یا ز دہم: ۲۶)

بالآخر اُن کے خالق کے حکم سے سرتابی کے نتیجہ میں قدرت کا ”مکافاتِ عمل“ کا قانون حرکت میں آیا جبکہ انہوں نے قدرت کی طرف سے دئے گئے مہلت کے نادر لمحات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا:

فَلَمَّا جَاءَ اٰمُرُنَا جَعَلْنٰهَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا ۚ وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیْلٍ مِّنْضُودٍ ۝ مُّسَوَّمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ بِبَعِیْدٍ ۝ (ہود: ۸۱ تا ۸۳)

”سوجب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے اس زمین کے بلند کو اس کا پست بنا دیا اور ہم نے اُس پر کھنگر کے تہ بہ تہ پتھر برسا دئے، آپ کے پروردگار کے پاس خاص نشان کئے ہوئے اور وہ (مقام) ان ظالموں سے کچھ دُور بھی نہیں۔“ (۸۱ تا ۸۳: ۱۱)

”یہ بات قابل ذکر ہے کہ اہل سدوم و عمورہ وغیرہ کے ساتھ واقع ہونے والے واقعہ کا یہ انوکھا بیان سرزمینِ اُردن پر کھڑے ہونے والے جدید زمانہ کے سیاحوں کو حقیقت کا احساس دلاتا ہے جو اس دہشت ناک تباہی کی توجیہ نکالنے میں کوشاں رہتے ہیں۔“ Sir Charles "The Bible is True" (Marston, p. 130)

ہم جنس پرستی کی سزا کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا:

مَنْ وَجَدَتْهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ (ابوداؤد ابن ماجہ ترمذی نسائی دارقطنی)

”جس کو تم قومِ لوط کا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔“

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

”جب ایک مرد دوسرے مرد سے جنسی عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں ہی زنا کار ہیں۔“ (”فقہ السنۃ“ جلد دوم، صفحہ ۴۳۴)

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت جناب صدیق سے ہم جنس پرستی کی سزا کے متعلق لکھ بھیجا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پر مشاورت کے لئے صحابہ کرام کو طلب کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ مجرم کو قتل کرنے کے بعد اُس کی لاش جلا دی جائے۔ تمام موجود صحابہ نے آپ کی رائے کی تائید کی۔ چنانچہ حضرت خالد کو یہی جواب لکھ بھیجا گیا اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔“ (ضیاء القرآن۔۔ جسٹس کرم شاہ الازہری، جلد دوم، صفحہ ۵۴)

تاہم مسلمان فقہاء میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ہم جنس پرستی کے جرم کو ”حد“ کے طور پر لیا جائے یا ”تغزیر“ کے طور پر۔

اسلام کا تغزیراتی نظام ظالمانہ اور غیر مہذب نہیں: کچھ غیر معمولی حساس اہل مغرب کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام کا تغزیری ضابطہ (معاذ اللہ) ظالمانہ، غیر انسانی اور بہیمانہ ہے۔

اس غیر معقول اعتراض کا جواب دینے میں ہمیں اس بے بنیاد الزام کا سبب اور اُس کا پس منظر دیکھنا ہوگا۔ زنا اور عورتوں کی کچھ مغربی طبقات میں ایسے عام ہو چکے ہیں کہ ان برائیوں کو اُن کی زندگی سے جدا کرنا مشکل ہے۔ بد قماش لوگ جن کی فطرت ہی بد ہو، ان برائیوں کی ممانعت کی حکمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور چونکہ ان برائیوں کی کمینگی اور گھٹیا پن سے اُن کی آنکھیں بند ہیں، تو وہ ان جرائم کی سزاؤں کو ظالمانہ اور بہیمانہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان برائیوں کے مضرات اور گھٹیا پن کو طشت از بام کیا جائے تاکہ یہ صداقت سامنے آسکے کہ ایسے گھناؤنے اور مہیب جرائم کی بیخ کنی کے لئے ایسی شدید سزائیں ناگزیر ہیں۔ (تفصیل کے لئے رجوع کیجئے، اسی انسائیکلو پیڈیا کی جلد ششم، صفحات ۳۱۶ تا ۳۱۷ وغیرہ)

بظاہر یہ سزائیں (معاذ اللہ) ظالمانہ معلوم ہوتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سزاؤں نے اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے میں خاصا کردار ادا کیا ہے جو اسلام کی انتہائی پسندیدہ، با مقصد کوشش ہے۔

چند مفید نکات: (۱) یہ بات حق و صداقت کے کس قدر قریب ہے کہ لوگ عین اپنی تباہی کے وقت اندھا دھند اپنی قسمت کو کوٹنے لگتے ہیں اور ندامت و توبہ کرنے اور رحم و کرم کی امید سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ (۲) لوط علیہ السلام ایسے مثالی پیغمبر ہیں کہ انہوں نے سخت ناموافق حالات میں اور اپنے وطن سے دُور ہونے کے باوجود اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے پیغامِ الہی کو کامل مستقل مزاجی کے ساتھ بندگانِ خدا تک پہنچایا۔

(۱۳۹) اہل بیت کرام سے محبت (Love for Ahl-e-Bayt)

سورۃ الشوریٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (الشوریٰ: ۲۳)
 ”(اے حبیب!) فرما دیجئے میں اس (تبلیغ رسالت) پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر (اپنی اور اللہ کی) قرابت اور قربت سے محبت (چاہتا ہوں)۔“ (۲۳: ۲۲)

صحیح بخاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآنی اصطلاح الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ سے مراد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قرابتداروں سے محبت ہے۔ (کتاب المناقب)

لفظ ”محبت“ کی تعریف:

- (۱) هِيَ مُصَاحِبَةُ الْمَحْبُوبِ عَلَى الدَّوَامِ
 ”محبوب کی ہمیشہ ہمراہی کا نام محبت ہے۔“
- (۲) هِيَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوبُ أَقْرَبُ إِلَى الْمُحِبِّ
 ”محبت یہ ہے کہ محبوب (اپنے) محب کے زیادہ قریب رہے۔“
- (۳) هِيَ حُضُورُ الْمَحْبُوبِ عِنْدَ الْمُحِبِّ دَائِمًا (روضة المحبین لابن قیم، ص ۳۱)
 ”محبت یہ ہے کہ محبوب (اپنے) محب کے ہمیشہ قریب رہے۔“

اہل بیت کی تعریف: (۱) پیغمبر (علیہ السلام) کے اہل خانہ یعنی آپ کی بیویاں اور بیٹیاں، بالخصوص آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کے داماد جناب علی (کرم اللہ وجہہ) (An Arabic-English Lexicon..Edward William Lane, Part I, pp. 121, 280)

(۲) أَهْلُ الرَّجُلِ عَشِيرَتُهُ وَذَوُو قُرْبَاهُ وَلِرَجُلٍ زَوْجَتُهُ كَأَهْلِيهِ وَلِلنَّبِيِّ ﷺ أَزْوَاجُهُ وَبَنَاتُهُ وَصَهْرُهُ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ نِسَاءُهُ“ (القاموس المحيط) لمجد الدین فیروز آبادی

ج ۳، ص ۳۳۱

”آدمی کے اہل اُس کے اہل خانہ اور قرابتدار ہوتے ہیں۔ آدمی کی اہل میں اُس کی بیوی بھی ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام میں آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں اور آپ کا داماد جناب علی (کرم اللہ وجہہ) شامل ہیں۔ یا پھر اہل کا مطلب پیغمبر علیہ السلام کی صرف بیویاں ہیں۔“ (القاموس المحيط۔ مجد الدی فیروز آبادی)

اہل بیت کرام کی شان میں آیت تطہیر : جیسا کہ بیان ہوا، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں جن کی شان میں درج ذیل آیت نازل ہوئی جو ”آیت تطہیر“ کے نام سے موسوم ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ۳۳)

”اے (رسول کے) اہل بیت! دراصل اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل (اور شک و نقص کی گرد تک) دور کر دے اور تمہیں (کامل) طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔“ (۳۳: ۳۳)

ایک اعتراض اور اس کا ازالہ : کچھ شارحین قرآن، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج کو آپ کے اہل بیت میں شامل کرنے کو نہیں مانتے کیونکہ اُن کے بقول آیت بالا (۳۳) میں مذکر ضمیر کُم کی دوہری تکرار انہیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اُن کا اصرار ہے کہ آیت مذکورہ کے نزول پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا:

هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي (یہ میرے اہل بیت ہیں)

جواب : اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ اس لئے ہر قوم اور معاشرے میں اور عرف عام میں اس سے انسان کے اپنے گھر والے بیوی بچے اور اہل و عیال مراد لئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی کو ”اہلیہ“ اور ”گھر والی“ کہتے ہیں۔ قرآن پاک اس پر مستقل سند ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو (سورہ ہود: ۷۳ میں) اور موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ صفورا رضی اللہ عنہا کو (سورہ النمل: ۷، سورہ القصص: ۲۹ میں) اُن کے خاوندوں کے ”اہل بیت“ کہتا ہے۔ اس لئے جب ان مذکور انبیاء علیہم السلام کی ازواج اُن کے اہل بیت ہیں تو نبی آخر الزماں ﷺ کی ازواج آپ کی اہل بیت کیوں نہ ہوں!

رہا آیت مذکورہ (۳۳: ۳۳) میں ضمیر کُم کی تکرار کا سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا لفظ اَہْل مذکر ضمیر کا متقاضی ہے جس کا ثبوت درج ذیل آیات ہیں :

(۱) قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (ہود: ۷۳)

یہاں اَہْل کی وجہ سے مذکر ضمیر کُم استعمال ہوئی ہے۔

(۲) قَالَ لَا أَهْلِيهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ

تَضْطَلُّونَ (القصص: ۲۹) ☆

”موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی اہلیہ سے فرمایا: تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں

تمہارے لئے اس (آگ) سے کچھ (اس کی) خبر لاسکوں یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری تاکہ تم

تاپ سکو۔“ (۲۹: ۲۸) [یہاں بھی اَہْل کی وجہ سے مذکر ضمیر کُم استعمال ہوئی ہے۔]

☆ (نوٹ اگلے صفحہ کے آخر میں ملاحظہ ہو)

پہلی آیت میں جناب خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ کو اور دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو اور پھر آیت تطہیر میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ”اہل بیت“ کہا گیا ہے جو اس حقیقت کا غماز ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے اہل و عیال اور بیوی بچوں ہی کو اہل کہتے ہیں۔ بات کو پوری طرح سمجھنے کے لئے یہاں ایک اور حقیقت کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ انسان کا نسب بیٹے کی طرف سے جاری ہوتا ہے، بیٹی کی طرف سے نہیں۔ پوتا اپنے دادا کے نسب کا وارث اور اُس کے خاندان کا ایک فرد شمار ہوتا ہے، نواسہ نہیں کیونکہ وہ بیٹی کی اولاد ہوتا ہے اور بیٹی جس خاندان میں چلی جائے، اُس کی اولاد بھی اُسی خاندان کی متصور ہوتی ہے لیکن حضور ﷺ نے ایک خاص حکمت کے پیش نظر اپنی ذات کی حد تک ان دونوں تصورات کو بدل دیا جن کی تفصیل یہ ہے:

”حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اسی مقام و مرتبہ کی وجہ سے آپ کے حقیقی بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کیونکہ وہ اگر اس دنیا میں زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے تو یہ ایک عیب تھا کہ عظیم الشان نبی کا بیٹا نبی نہیں۔ اس لئے حکمت الہی کو یہ منظور ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہ رہیں، اس لئے اُنہیں بچپن ہی میں دنیا سے اٹھالیا گیا۔“

”اب ایک دوسری صورت پیدا ہو گئی کہ اولاد کا نہ ہونا بھی ایک عیب ہے۔ معاشرے میں ایسے شخص کو بہت مطعون اور پریشان کرتے ہیں اور اہل مکہ نے ایسا ہی کیا۔ جب مکی مرتبت آقا علیہ السلام کے تمام بیٹے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تو اُنہوں نے آپ کو طعنہ دینا شروع کیا کہ آپ ”اَبْتَر“ ہیں یعنی بیٹوں سے محروم ہیں اس لئے آپ کا سلسلہ نسب منقطع ہو گیا اور نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ نر اولاد نہ ہونے کے باوجود آپ کی نسل پھلے پھولے اور نسب آگے بڑھے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو ایک خاص خصوصیت عطا کی گئی اور آپ ﷺ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا:

هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا بِنْتِي (میری بیٹے کے یہ دونوں بیٹے، میرے بیٹے ہیں)۔

آپ حسنین کریمین کو بیٹوں ہی کی طرح چومتے، سونگھتے، چماتے اور بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهُمَا فَاحْبِبْهُمَا وَاَحِبَّ مَنْ یُّحِبُّهُمَا (اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اُنہیں محبوب بنا لے اور جو اُن سے محبت کرے تو اُسے بھی محبوب بنا لے)۔

نوٹ صفحہ سابق: موسیٰ علیہ السلام کا اپنی زوجہ محترمہ کے لئے آتیکم اور تَصْطَلُوْنَ کے جمع کے صیغے استعمال کرنے میں ایک وجہ تو اُن کی تکریم اور عزت ہو سکتی ہے (تفسیر کبیر) اور یا پھر اس خطاب میں اُن کی زوجہ، اُن کا بچہ اور خادم شامل ہیں (روح البیان)۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مصر کو واپسی میں کچھ چرواہے آپ کی بھیڑ بکریوں کی نگرانی کے لئے آپ کے ہمراہ ہوئے تھے کیونکہ تو رات کی ایک آیت اس اعلیٰ کی تائید کرتی ہے (پیدائش ۲:۱)۔ ان وجوہ کے باعث جمع مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔

”اس طرح حضور ﷺ نے اولادِ ہرہ رضی اللہ عنہا کو اپنی اولاد قرار دے کر سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ یہ اعزاز صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولادِ پاک ہی کو حاصل ہے کہ انہیں حضور ﷺ کی اولاد کہا جاتا ہے اور یہ بھی حضور ﷺ ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب بیٹی کی طرف سے جاری ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ آج ساداتِ کرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔“

”حضور ﷺ نے خاص حکمت کے تحت ”اہل بیت“ کے تصور میں بھی تبدیلی فرمائی۔ عرف عام میں صرف اپنے اہل و عیال اور ضلعی اولاد ہی کو ”اہل بیت“ یا ”آل“ کہتے ہیں لیکن آپ نے ایک خاص فرمان کے ذریعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ تفصیل کچھ یوں ہے :

”علاقہ نجران سے ایک عیسائی وفد مناظرہ کرنے کے لئے حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے پر مصر تھے۔ بولے: کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا ہو۔ قرآن پاک نے اُن کا یہ استدلال اُن کے منہ پر دے مارا اور انہیں بتایا کہ اگر اللہ چاہے تو باپ ہی نہیں بلکہ وہ ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے جیسا کہ جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے بغیر صرف کلمہ ”کن“ سے پیدا کرنا قدرتِ الہی کا کرشمہ ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ”کن“ سے وجود میں آنے والی مخلوق ”ابن اللہ“ بن جائے۔ مگر وفد کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ حضور ﷺ نے اس کے لاٹ پادری عبدالحسین سے فرمایا: اگر تم اپنی ضد سے باز نہیں آتے تو آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو! اپنے اہل و عیال لے کر آ جاؤ میں بھی اپنے اہل بیت کو لے کر آتا ہوں۔ پھر ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ جھوٹے گروہ کو ہلاک کر دے۔“

”آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ آپ نے دھاری دار کالی گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ بیٹھ گئے! اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو آپ نے انہیں بھی ساتھ بٹھالیا اور آیتِ تطہیر تلاوت فرمائی :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ۳۳)
 ”اے (رسول کے) اہل بیت! دراصل اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل (اور شک و نقص کی گرد تک) دور کر دے اور تمہیں (کامل) طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔“ (۳۳: ۳۳)

اور عرض کی: اَللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي (اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں)۔ یہ اس لئے کیا تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب علی المرتضیٰ تو ابوطالب کی اولاد ہیں۔ نبی کے اہل بیت کیسے بن گئے؟ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف عطا کر کے ہمیشہ کے لئے اس شک و شبہ کا خاتمہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ جسے چاہیں اپنے اہل

بیت میں شامل ہونے کا اعزاز بخش سکتے ہیں جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی بخشا تھا۔

”مذکورہ حدیث میں ان ہی اہل بیت کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا سبب بھی بیان فرمایا ہے یعنی یہ کہ ان ہستیوں کا تعلق حضور ﷺ کے ساتھ ہے اس لئے اُمتی ہونے کے ناطے سے فرض بنتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محبوب ہیں، اُمتی بھی انہیں اپنا محبوب بنائیں۔ جس اہل بیت کی محبت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، بارگاہِ خداوندی میں اُن کی قدر و منزلت اور روحانی مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنے کے لئے اختصار کے پیش نظر صرف حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے چند سوانحی خاکے پیش کئے جاتے ہیں:

”حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ“

میاں بیوی کے درمیان پیار بھری رنجش ازدواجی زندگی کا ایک دلکش حصہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ ایسی ہی رنجش پیدا ہو گئی۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے اور زمین پر لیٹ گئے۔ جسم اطہر سے عنبر بار پینہ بہہ کر مٹی میں جذب ہونے لگا۔ سرکارِ نبی پاک ﷺ حضرت علی کے گھر تشریف لائے تو انہیں وہاں نہ پا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ آپ ﷺ مسجد میں گئے تو دیکھا ننگی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور نازنین بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے تو موقعِ محل کی مناسبت سے پیار بھرے لہجہ میں ختمی مرتبت آقا علیہ السلام نے فرمایا: قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ (اومٹی کے باپ! اٹھ)۔ آپ ﷺ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خوبصورت بدن سے مٹی جھاڑتے اور یہی جملہ دہراتے رہے۔ عجیب نور بار اور فیض رساں سماں تھا! آپ ﷺ نے شفقتیں اُنڈیل دیں اور چاہتیں نچھاور کر دیں اور باتوں ہی باتوں میں جناب علی کو روئے زمین کا مالک بنا دیا۔ نبی کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ جناب علی کو جو آپ نے ابو تراب کا لقب دیا، وہ بھی حکمت سے خالی نہ تھا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں اور پوری زمین مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ ابو تراب کہہ کر اشارہ دے دیا کہ علی، مٹی یعنی روئے زمین کا باپ اور مالک ہے اور اللہ نے روحانی طور پر اُسے زمین میں تصرف کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے جس کا اظہار ایک مرتبہ کوفہ میں ہوا۔“

”اہل کوفہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے کہ دریائے فرات میں طغیانی آگئی ہے، وہ کناروں سے چھلک پڑا ہے اور ہمارے کھیت برباد ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نگاہِ کرم فرمائیں اور اس سلسلے میں ہماری معاونت فرمائیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ کا جبہ مبارک زیب تن فرمایا، عمامہ شریف سر پر باندھا، عصا مبارک ہاتھ میں لیا۔ باہر تشریف لائے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریائے فرات پر پہنچے۔ وہاں آپ نے دو رکعتیں ادا فرمائیں اور عصا مبارک لے کر کھڑے ہو گئے اور پانی کو نیچے

ہونے کا اشارہ کیا۔ ایک فٹ کے قریب پانی نیچے ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا: اتنا کافی ہے؟ وہ بولے: مزید کم کریں۔ آپ نے پھر اشارہ کیا، پانی مزید کم ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کی: ابھی خطرہ باقی ہے، پانی اور کم کریں۔ آپ نے تیسری بار اشارہ کیا تو پانی اور اتر گیا۔ جب وہ خطرے کے نقطے سے نیچے آ گیا تو لوگ بولے: اب ٹھیک ہے خطرہ ٹل گیا۔“

”ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت و مالکیت اور آقائی کا بڑے واضح انداز میں ذکر فرمایا۔ اس واقعہ کے چشم دید گواہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں:

”ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ سفر کرتے کرتے ”غدير خم“ پر پہنچ گئے۔ وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور لوگوں سے پوچھا: کیا میں اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ اُن کا مالک اور آقا نہیں ہوں؟ سب نے عرض کی: یا رسول اللہ! بے شک آپ ہمارے مالک و آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو سنو! مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ (جس کا میں مالک و آقا ہوں، علی بھی اُس کا آقا ہے)۔ پھر آپ نے دعا کی: اَللّٰهُمَّ وَالِّ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ (اے اللہ! جو علی سے محبت کرتا ہے، تو بھی اُس سے محبت فرما اور جو علی سے دشمنی کرتا ہے، تو بھی اُس سے دشمنی فرما)۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہِ نبوت میں کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ایک ارشاد سے لگایا جاسکتا ہے جسے اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا:

لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ
”جو منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا اور جو مؤمن ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھتا۔“

گویا محبتِ علی، معیارِ ایمان ہے۔ جس دل میں محبتِ علی ہے وہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ بندہ مؤمن ہے اور جو محبت کے اس گوہرِ شب چراغ سے محروم ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے اور اُس کے دل پر نفاق کے کالے سائے چھائے ہوئے ہیں۔“

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

يَا بُنَيَّةُ لَا تَرْضَيْنَ اَنَّكِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

”اے بیٹی! کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔“

غرض کی: یا رسول اللہ! یہ منصب تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو عطا کیا گیا ہے۔ فرمایا: **تِلْكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا** (وہ صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں)۔“

اہل علم فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی افضل ہو بھی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: **فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ بَنِي** (فاطمہ میرا ٹکڑا ہے)

تو جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہو، اُس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے:

فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي يُرِيْبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُوْذِنُنِي مَا أَذَاهَا
”جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اُس نے مجھے ناراض کیا، جو چیز اُسے بُری لگتی ہے وہ ہمیں بھی بُری لگتی ہے اور جو اُسے دکھ دیتی ہے وہ ہمیں بھی دکھ دیتی ہے۔“

اور جو شخص یا گروہ اللہ کے رسول کو دکھ دیتا اور صدمہ پہنچاتا ہے، اُس کے بارے میں قرآن پاک کا واضح فیصلہ سورۃ التوبہ میں آچکا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ: ۶۱)
”اور جو لوگ رسول اللہ (ﷺ) کو (اپنی بد عقیدگی، بدگمانی اور بدزبانی کے ذریعے) اذیت پہنچاتے ہیں، اُن کے لئے دردناک عذاب ہے۔“ (۶۱: ۹)

”اس لئے میدانِ کربلا میں جن لوگوں نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ بندی کی اور اُن پر اُن کے اہل و عیال اور دوستوں پر مظالم ڈھائے، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون اور دوزخ کا ایندھن ہیں کیونکہ اُنہوں نے یہ حرکت کر کے سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قلبِ مبارک کو صدمہ پہنچایا جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھ دینے کے مترادف ہے اور جس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھ پہنچایا، اس کے بارے میں سورۃ التوبہ کے علاوہ سورۃ الاحزاب میں بھی واضح فیصلہ موجود ہے کہ وہ ملعون اور عذاب کا مستحق ہے۔“ (ماہنامہ ”منہاج القرآن“ لاہور، فروری ۲۰۰۷ء، صفحات ۱۴ تا ۲۰، مضمون نگار: علامہ محمد معراج الاسلام)

اہل بیت کی اقسام: یہ بات ذہن نشین رہے کہ حدیث مذکورہ (صفحہ ۳۵۸۹) **اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي** کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اہل بیت صرف یہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ حدیث کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ”یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

اہل بیت کی حسبِ ذیل تین اقسام ہیں: (۱) سکونتی اہل بیت: اس قسم میں نبی علیہ السلام کی ازواج

۳۵۹۳ (اہل بیت کرام سے محبت)

مطہرات شامل ہیں جن کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت تطہیر (۳۳:۳۳) نازل ہوئی۔

(۲) نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی دوسری قسم نسب نامہ کے لحاظ سے ہے یعنی حضرت علیؑ، سیدہ فاطمہؑ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی دیگر دختران یعنی حضرت رقیہ (وفات ۲ ہجری)، حضرت زینب (وفات ۸ ہجری) اور حضرت اُمّ کلثوم (وفات ۹ ہجری) رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔

(۳) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت کی تیسری اور آخری قسم سبھی ہے۔ اس قسم میں آپ کے وہ صحابہ شامل ہیں جنہیں نبی ﷺ نے خود اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا جیسے سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا واصلہ بن اسحاق رضی اللہ عنہما۔

امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے جناب علیؑ، فاطمہؑ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے علاوہ اپنی ”چادر تطہیر“ میں اپنی ازواج، اپنی دیگر صاحبزادیوں اور اپنے قرابتداروں کو بھی داخل کیا۔ (”الصواعق المحرقة“)

مختلف تفاسیر قرآن میں پائے گئے درج ذیل مستند بیانات اس حقیقت کی تائید میں ہیں کہ سورۃ الشوریٰ کی آیت ۲۳ (۲۳:۲۳) جس کا حوالہ شروع مضمون میں دیا گیا، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی:

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً

(روح المعانی، ج ۲۲، ص ۱۲)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ... الخ بالخصوص نبی علیہ السلام کی ازواج کے حق میں نازل ہوئی۔“

(۲) كَانَ عِزْرَمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنَادِي فِي السُّوقِ: اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ

أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ قَالَ: نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ (تفسیر ابن جریر ج ۲۲)

”حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں یہ اعلان کرتے تھے کہ آیت (۲۳:۲۳) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی۔“

کیا حسنین کریمین نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں؟ آدمی کے نسب نامہ کا سلسلہ اُس کے

بیٹوں سے چلتا ہے نہ کہ اُس کی بیٹیوں سے کیونکہ بیٹی کی اولاد آدمی کی اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اختصاص صرف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو حاصل ہے کہ آپ کی نسل پاک آپ کی دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی۔

اموی دور کا حجاج بن یوسف امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد نہیں مانتا تھا اور اس کے لئے قرآن سے کوئی ثبوت مانگتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حجاج کے ساتھ ایک نشست میں اُس وقت کے ایک نامور و ماہر عالم یحییٰ بن یعمر نے حجاج کی تردید کی اور کہا کہ وہ اپنے موقف میں صحیح نہیں ہے۔ حجاج نے کہا کہ قرآن سے کوئی ثبوت پیش کرو ورنہ میں برے طریق سے تمہیں قتل کر دوں گا۔ یحییٰ بن یعمر نے سورۃ الانعام کی درج ذیل آیت اس ثبوت میں پڑھی کہ حسن اور حسین دونوں نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں :

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ (الانعام (۶): ۸۴، ۸۵)

”اور اُن کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو (بھی ہدایت عطا فرمائی) اور ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہدایت دی زکریا، عیسیٰ اور الیاس کو۔“

”یحییٰ نے اس بات پر زور دیا کہ آیت بالا (۸۵) میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے، بہر حال وہ آدم اور ابراہیم علیہما السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بالکل اسی طرح اگرچہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اگرچہ سیدہ فاطمہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے، لازمی طور پر وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ اس مدلل دلیل کو سن کر حجاج نے یحییٰ بن یعمر کی تائید کی اور اُن سے پوچھا کہ انہیں ایک باوقار مجلس میں اُسے (حجاج کو) جھٹلانے کی جرأت کیسے ہوئی؟ یحییٰ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ حق و صداقت کو لوگوں پر ظاہر کریں گے اور اُسے مخفی نہ رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے حقیر قیمت کے بدلے میں حکم الہی کو نظر انداز کر دیا۔ اب ہم امت محمدی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ ہم ایسے گھٹیا مشغلہ میں پڑیں۔“ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۱۶۰؛ تفسیر الدر المنثور لجلال الدین السیوطی، جلد ۳، صفحات ۵۱، ۵۲؛ المستدرک للحاکم، جلد ۳، صفحہ ۱۶۳)

حقیقت تو یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم اور بالخصوص نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت کی عزت و توقیر اور اُن سے محبت درج بالا آیت ۲۳: ۲۳ کے نتیجے میں ایک سچے مسلمان کے ایمان کا اٹوٹ انگ (ناقابلِ جدا) جزء ہے۔ اس توقیر و محبت سے خالی شخص میں ایمان کی شمع بجھ چکی ہے اور وہ منافقت و جہالت کی ظلمتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ اہل بیت کرام سے محبت و احترام نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قرب کی مناسبت سے ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کرام سے محبت و احترام مسلمان کے ایمان کا جزو لا ینفک ہے لیکن یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کا عوضانہ نہیں ہے بلکہ یہ شجر ایمان کا ثمر، اُس کی خوشبو اور رسالت کے درخشاں و تاباں آفتاب عالمتاب کی چمک اور ضیاء ہے۔ صحیح اور سچا ایمان اہل بیت رسول ﷺ سے محبت اور احترام کا تقاضا کرتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمْ فَرَضٌ مِّنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ
 ”اے اللہ کے رسول کے گھر والو! تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے فرض کر دی ہے۔“
 كَفَاكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنْتُمْ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَوةَ لَهُ
 ”تمہارے عظیم مرتبہ کے لئے یہی بات کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود و سلام نہ بھیجے اُس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔“
 آلِ النَّبِيِّ ذَرِيعَتِي وَهُمْ إِلَيَّ وَسِيلَتِي
 ”آلِ نبی میری نجات کا ذریعہ اور مجھے نبی (ﷺ) کا قرب عطا کرنے کا وسیلہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کل میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔“

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بھی اسی روش میں یہ شعر کہے ہیں:
 الہی بحق بنی فاطمہ
 بر قول ایماں کنی خاتمہ
 اگر دعوتم رد کنی در قبول
 من و دست و دامان آلِ رسول

انڈیا کے نواب صدیق حسن خان کو بہر حال یہ کہتے ہوئے اہل بیت کے وسیلہ کی پناہ لیتی ہی پڑی :
 تا صلوة بر آلِ نفرستد امتیایاں
 بما مور بہ حاصل نشود فرد
 الہی بحق بنی فاطمہ
 بر قول ایماں کنی خاتمہ
 (”مسک الختام“ شرح بلوغ المرام ج ۱ ص ۵)
 اس سلسلہ میں حدیث لٹریچر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لاتعداد مستند احادیث موجود ہیں جن میں مسلمانوں کو آقا علیہ السلام کے اہل بیت کرام سے محبت و احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اُن احادیث میں سے کچھ کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

- (۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (ترمذی)
 ”ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔“
- (۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ هُمَا رَيِّحَانَايَ مِنَ الدُّنْيَا (ترمذی)
 ”ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین دونوں اس دنیا کے نیاز بنو پودے سے میرے لئے خوشبو ہیں۔“
- (۳) عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ: أَنَا حَرْبٌ لِّمَنْ حَارَبَهُمْ وَسَلِيمٌ لِّمَنْ سَالَمَهُمْ (ترمذی)
 ”زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے لئے فرمایا: میں اُس کے لئے (سراپا) جنگ ہوں جو ان سے جنگ کرے اور میں اُس کے لئے سراپا امن ہوں جو ان کے لئے امن ہو۔“

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَامِلَ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ رَجُلٌ: "نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ!" فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَنِعْمَ الرَّاَكِبُ هُوَ" (ترمذی)
 "ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے کہا: اے لڑکے! تو کیا ہی خوب سواری پر سوار ہے! اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (یہ بھی تو دیکھو کہ) سوار کیا ہی خوب ہے!"

(۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي" (ترمذی)

"ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سے محبت رکھو جو تمہیں رزق دیتا ہے اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت رکھو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔"

(۶) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "حُسَيْنٌ مَنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سَبِطٌ" مَنِ الْأَسْبَاطِ (ترمذی)

"حضرت یعلیٰ ابن مرّة سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں (یعنی حسین میرے جسم کا حصہ ہے اور میں اُس کے جسم کا حصہ ہوں)۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اُس سے محبت کرتا ہے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔" ☆

(۷) عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلِيٍّ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا (ترمذی)
 "جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی چچی کے ہمراہ سیدہ عائشہ کے ہاں گیا اور اُن سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ کو لوگوں میں کون زیادہ محبوب تھا تو انہوں نے کہا: فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا: مردوں میں سے کون؟ انہوں نے کہا: اُن کے شوہر حضرت علی (رضی اللہ عنہ)۔ ☆ ☆

(۸) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ: أَدْعِي لِي ابْنِي فَيَشْمُهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيَّ (ترمذی)

"حضرت انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: آپ کے اہل بیت میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن اور حسین۔ آپ سیدہ فاطمہ سے فرمایا ☆ "سَبِطٌ" کا ایک معنی قبیلے کا بھی ہے جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت ۱۶۰ میں ہے۔ حدیث مذکورہ کا

ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حسین کے قبیلہ سے لاتعداد اور لامحدود انسان پیدا ہوں گے اور حسین کا نام ہمیشہ سدا بہار رہے گا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی پیشگوئی فرما رہے ہیں۔ ☆ ☆

سیدہ فاطمہ کے متعلق سیدہ عائشہ کی پاکیزگی دل اور آپ کے پر خلوص جذبات کو ملاحظہ کیجئے جن میں اُن کے خلاف ذرہ بھر کینہ یا بغض نہیں۔ اب دشمن اسلام کا کیا کہئے جس نے اسلام کی ان دو مقدس ہستیوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کی دیوار کھڑی کرنے کی سازش کی ہے!

کرتے تھے: میرے دونوں بیٹوں کو میری طرف بلاؤ۔ آپ انہیں سونگھا کرتے تھے اور اپنے سینے سے لگا کر انہیں بھینچا کرتے تھے۔“

(۹) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ (احمد)

”ابو ذر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں جبکہ وہ باب کعبہ کو پکڑے ہوئے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: سنو! تم میں میری مثال نوح (علیہ السلام) کی کشتی کی طرح ہے جو اُس میں سوار ہو گیا بچ گیا اور جو اُس سے پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔“

(۱۰) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُسْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَكَيْهِ فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَاجِبٌ مَنْ يُحِبُّهُمَا (ترمذی)

”اُسامہ بن زید سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات انہی کی ضرورت کے تحت نبی اکرم ﷺ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم ﷺ اس حال میں باہر نکلے کہ آپ کسی ایسی چیز میں لپٹے ہوئے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا: یہ کیا چیز ہے جس میں آپ لپٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے اُس چیز سے نقاب اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسن اور حسین آپ کی رانوں پر ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ میرے دو بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور اُس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔“

(۱۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ آذَى عَمِّي (أَيَّ عَبَّاسٍ) فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُّو أَبِيهِ (ترمذی)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف پہنچائی تو (فی الواقع) اُس نے مجھے تکلیف پہنچائی کیونکہ چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔“

(۱۲) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقُصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي (ترمذی)

”حضرت جابر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو عرفہ کے دن خطاب کرتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنی اونٹنی قصراء پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا: لوگو! میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں (مضبوطی سے) تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے: ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت۔“

اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و احترام بھی مسلمان کے ایمان کا جزو لا ینفک ہے قطع نظر اس کے کہ وہ سابقون الاولون (اسلام میں پہلے داخل ہونے والے) ہیں یا متاخرین (آخر میں داخل ہونے والے) ہیں۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کو اکثر ہدایات دیتے رہتے تھے۔ مثلاً آپ نے فرمایا:

(۱) آيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے۔“

(۲) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْاَنْصَارِ: لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ” فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو انصار کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا: اُن سے ایمان والا ہی محبت کرتا ہے اور اُن سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ جو اُن سے محبت کرے

اللہ اُس سے محبت کرتا ہے اور جو اُن سے بغض رکھے اللہ اُس سے بغض رکھتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اُن میں سے جس کسی کی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کی فضیلت و منقبت کے بارے میں احادیث

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ (صحیح مسلم)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔“

(۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غُرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَّا غُرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ

يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُبَشِّرَهَا

بَبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا (صحیح مسلم)

”سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: میں کسی عورت پر اتنی رشک کرنے والی نہیں جتنی حضرت خدیجہ پر رہی ہوں جو میری شادی سے تین سال پہلے وفات پا گئیں۔ (اور یہ میرا اُن پر رشک کرنا اُس وقت

ہوتا تھا) جب رسول اللہ ﷺ سے میں خدیجہ کے ذکر کو سنتی تھی۔ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا

تھا کہ وہ خدیجہ کو جنت میں گھر کی بشارت دے دیں۔ اگر آپ ﷺ کوئی بکری ذبح کرتے تو

اُس کا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور تحفہ ارسال فرماتے۔“ (صحیح مسلم)

(۳) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا: يَا عَائِشَةُ ا

هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى

تُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی)

”ابو سلمہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن مجھ سے فرمایا: اے عائشہ! یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا: میری طرف سے انہیں بھی سلام ہو اور ان پر اللہ کی رحمتیں اور اُس کی برکتیں ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا: یا رسول اللہ! آپ جو کچھ دیکھتے ہیں میں تو اُسے نہیں دیکھ سکتی۔“

(۴) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثٌ "قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِنْ لَوْ جَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا (ترمذی)

”ابو موسیٰ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حدیث نبوی میں کوئی مشکل ہم اصحاب رسول ﷺ کو پیش آتی تو اُس کے متعلق ہم سیدہ عائشہ سے سوال کرتے، ہمیں اُس حدیث کا صحیح علم سیدہ ہی سے مل جاتا۔“ (ترمذی)

(۵) جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ لَهَا: كُنْتُ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ إِلَّا طَيِّبًا وَسَقَطَتْ قِلَادَتُكَ لَيْلَةَ الْبَوَاءِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُصْبِحَ فِي الْمَنْزِلِ وَأَصْبَحَ النَّاسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَكَانَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِكَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَ تِلْكَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ فَأَصْبَحَ لَيْسَ اللَّهُ مَسْجِدٌ "بَيْنَ مَسَاجِدِ اللَّهِ يُذَكِّرُ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا يُتْلَى فِيهِ آثَاءُ اللَّيْلِ وَآثَاءُ النَّهَارِ فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَوَلَدِي فَقَسْنِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًا مَنَسِيًّا (أحمد ابو يعلى ابن حبان)

”عبداللہ ابن عباس سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور انہیں کہا: آپ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک اُن کی تمام بیویوں سے زیادہ محبوب تھیں اور رسول اللہ ﷺ تو صرف پاک چیز ہی پسند فرماتے تھے۔ البواء کی شب آپ کا ہار گم ہو گیا اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام صبح تک گھر نہیں پہنچے جبکہ آپ ﷺ کے صحابہ کے پاس وضو کے لئے پانی نہیں تھا۔ اللہ بزرگ و برتر نے تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور امت کے لئے یہ نعمت و رعایت آپ کی وجہ سے ہوئی۔ علاوہ ازیں اللہ بزرگ و برتر نے ساتوں آسمانوں پر سے آپ کی پاکیزگی کردار کی براءت کا اعلان کرتے ہوئے آیت نازل فرمائی کہ روئے زمین پر کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں شب و روز آپ کے کردار کی پاکیزگی کو بار بار پڑھا اور سنا نہ جاتا ہو۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سیدہ عائشہ نے فرمایا: اے ابن عباس! براہ کرم رک جائیے (اور میری تعریف میں اور کچھ نہ کہئے) قسم ہے مجھے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتی ہوں کاش کہ میں کوئی بھولی بیری چیز ہوتی۔“

(۶) عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كُنْتُ إِذَا عَدَوْتُ أَبَدًا بَيْتِ عَائِشَةَ أَسْلَمْتُ عَلَيْهَا فَعَدَوْتُ يَوْمًا فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ "تُسَبِّحُ وَتَقْرَأُ: فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (الآیة) وَتَدْعُو وَتَبْكِي وَتَرُدُّهَا فَقُمْتُ حَتَّى مَلَأْتُ الْقِيَامَ فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ لِحَاجَتِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ "كَمَا هِيَ تَصَلِّي وَتَبْكِي (البیهقی ابن الجوزی عبد الرزاق)

”ابوالقاسم کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے گھر سے صبح کو نکلتا تو سب سے پہلے میں سیدہ عائشہ کو سلام کرنے کے لئے اُن کے گھر جاتا۔ ایک صبح میں اُن کے گھر گیا تو میں نے اُنہیں قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اور سورۃ الطہور کی یہ آیت (۲۷) تلاوت کرتے ہوئے پایا: ”پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نارِ جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔“ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتی ہوئی اور روتی ہوئی نماز پڑھتی رہیں۔ میں اُن کے فارغ ہونے تک انتظار میں کھڑا رہا لیکن جب میں تھک گیا تو میں نے اپنی کسی ضرورت کے لئے بازار کا رخ کیا۔ وہاں سے واپسی پر میں نے اُنہیں اُسی قیام کی حالت میں نماز میں مصروف پایا۔ آپ مسلسل سکیاں لے رہی تھیں اور گریہ و زاری کر رہی تھیں۔“

(۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا حَفْصَةُ! آتَانِي جِبْرِيْلُ آيِفًا فَقَالَ: فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ قَوَامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ (معجم الاوسط للطبرانی)

”حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے حفصہ! جبریل امین ابھی ابھی میرے پاس آئے اور کہا: (آپ کی یہ بیوی) بہت زیادہ روزے رکھنے والی (رب کے حضور) بہت زیادہ قیام کرنے والی ہے۔ وہ جنت میں آپ کی رفیقہ حیات ہوگی۔“

(۸) عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ الْمَدِيْنَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوً مَكَّةَ فَكَلَّمَهُ أَنْ يُزِيدَ فِي هَدْيَةِ الْحَدَيْبِيَّةِ فَلَمْ يَقْبَلْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيْبَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ طَوَتْهُ دُونَهُ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! ارْغَبِي بِهَذَا الْفِرَاشِ عَنِّي أَوْ بِي عَنْهُ؟ فَقَالَتْ: بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتِ امْرُؤٌ نَجَسٌ مُشْرِكٌ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! لَقَدْ أَصَابَكَ بَعْدِي شَرٌّ (طبقات ابن سعد)

”امام زہری بیان کرتے ہیں کہ جب سفیان بن حرب مدینہ آئے تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس معاہدہ حدیبیہ کی مدت کی توسیع کرنے کی درخواست لے کر گئے لیکن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انکار کر دیا پھر ابوسفیان اٹھے اور اپنی بیٹی اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا (زوجہ رسول ﷺ) کے ہاں گئے۔ جب ابوسفیان بستر رسول پر بیٹھنے کے لئے آگے بڑھے تو اُم حبیبہ نے اُن کے بیٹھنے سے پہلے ہی بستر کو لپیٹ دیا ابوسفیان نے کہا: اے میری بیٹی! ذرا بتاؤ تو کیا تم اس بستر کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہو یا تم اس بستر سے میری وجہ سے نفرت کرتی ہو؟ اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: یہ اللہ کے رسول ﷺ کا بستر ہے اور تم پلید و ناپاک وجود اور مشرک ہو۔ اس پر ابوسفیان نے کہا: اے میری بیٹی! مجھ سے رخصت ہونے کے بعد تم بُرائی کا شکار ہو گئی ہو۔“

(۹) عَنْ عِيْسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخِرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ (صحیح بخاری)

”عیسیٰ بن طہمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

آیت حجاب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ اُن کے ولیمہ کے دن نبی کریم ﷺ نے لوگوں کی ضیافت روٹی اور گوشت سے کی۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ازواج نبی پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں: اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمانوں پر کرایا ہے۔ ☆

(۱۰) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَجَاءَ عَلِيٌّ "وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ" فَوَضَعَهُمَا فِي حَجْرِهِ وَأَخَذَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَ فَاطِمَةَ بِالْيَدِ الْآخَرَى فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَقَبَّلَهُمَا وَأَغْدَفَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةَ سَوْدَاءَ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَهْلُ بَيْتِي قَالَتْ: فَتَنَادَيْتُهُ فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَالَ: وَأَنْتَ (ابن ابی شیبہ) "اُمّ سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تھے۔ اس دوران علیؑ، فاطمہؑ، حسن اور حسین اندر داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں اسوں (حسن اور حسین) کو اپنی گود میں بٹھایا، آپ نے اپنا ایک دست مبارک حضرت علیؑ کے ہاتھ میں دیا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اُسے بھینچا جبکہ اپنا دوسرا ہاتھ سیدہ فاطمہؑ کے ہاتھ میں دیا اور اُسے اپنے ہاتھ کے ساتھ ملا کر بھینچا۔ آپ نے اپنے دونوں اسوں کا بوسہ لیا۔ پھر آپ نے اُن سب پر اپنی کالی چادر بچھائی اور فرمایا: اے اللہ! میں اور میرے اہل بیت تیری راہ پر ہیں، دوزخ کی راہ پر نہیں۔ اُمّ سلمہ فرماتی ہیں: میں نے فوراً پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے التجا کی اور کہا: ازراہ کرم مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا مثبت میں جواب دیا۔"

(۱۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاءِهِ فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (صحیح بخاری)

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تو جس بیوی کا قرعہ نکلتا، اُس کے ساتھ آپ سفر کو نکلتے۔ آپ نے اپنی ہر بیوی کے لئے دن اور رات کی باری مقرر کر رکھی تھی سوائے سیدہ سودہ بنت زمعہ کے جنہوں نے اپنی دن رات کی باری سیدہ عائشہ کو دے دی تھی اور آپ کا یہ عمل نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشنودی کے لئے تھا۔"

(۱۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَا خَوَاتُ مُؤْمِنَاتٍ": مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْتُهَا أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ وَأَخْتُهَا سَلَمَى بِنْتُ الْحَارِثِ امْرَأَةُ حَمْزَةَ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْسٍ أَخْتُهَا لَامُثْنٍ (النسائی، الحاکم، الطبرانی)

☆ اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۷ کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا گیا: "پھر جب (آپ کے متبعی) زید نے اُسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا۔"

”سیدنا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمام مؤمن عورتیں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: اُمّ المؤمنین میمونہ (رضی اللہ عنہا) اُن کی بہن اُمّ فضل بنت حارث اور اُن کی بہن سلمیٰ بنت حارث (زوجہ حمزہ) اور اسماء بنت عمیس ماں کی جانب سے اُن کی بہنیں ہیں۔“

(۱۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَّةُ اِسْمُهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَهَا جُوَيْرِيَّةَ وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ (صحیح مسلم)

”سیدنا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ (زوجہ نبی) جویریہ کا نام بَرَّة (نیکی) تھا تو رسول اللہ ﷺ نے اُن کا نام بَرَّة سے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کہا جائے کہ رسول نیکی کے ہاں سے نکلے ہیں۔“ (صحیح مسلم)

(۱۴) عَنْ اَنَسٍ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةٌ اَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: اِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِنَّكَ لَابْنَةُ نَبِيٍّ وَاِنَّ عَمَّكَ لَنَبِيٍّ وَاِنَّكَ لَتَحَبِّ نَبِيٍّ فَفِيمَ تَفْخِرُ عَلَيْكَ؟ ثُمَّ قَالَ: اَتَقْبِي اللّٰهَ يَا حَفْصَةُ! (ترمذی، احمد)

”حضرت انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ (زوجہ نبی) سیدہ صفیہ کو حفصہ (زوجہ نبی) نے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ تو صفیہ رو پڑیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اُن کے پاس آئے جبکہ وہ رو رہی تھیں۔ آپ نے اُن سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا: بلکہ آپ تو نبی کی بیٹی ہیں ☆ تمہارے چچا پیغمبر تھے اور اب آپ نبی کی بیوی ہیں۔ پھر آپ نے حفصہ کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: اے حفصہ! اللہ کا خوف کیا کرو۔“

(۱۵) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيٍّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلَامٌ ”فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ“ فَقَالَ: اَلَا قُلْتُ: فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجَتِي مُجَمَّدٌ وَاَبِي هُرَيْرٌ وَعَمِّي مُوسَى (ترمذی، المستدرک للحاکم)

”سیدہ صفیہ بنت حنی ابن اخطب فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور مجھے حفصہ اور عائشہ کے (میرے بارے میں) کلام کی خبر مل چکی تھی۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ آپ نے فرمایا: تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو جبکہ میرے خاوند محمد (ﷺ) ہیں، میرے والد ہارون اور میرے چچا موسیٰ علیہما السلام ہیں۔“

(۱۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ صَفِيَّةٌ مِنَ الصَّفِيَّ (ابو داؤد)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صفیہ (زوجہ رسول) اُس مال غنیمت کا حصہ ہیں جنہیں نبی اکرم ﷺ نے اپنے لئے منتخب فرمایا۔“

محبت آل محمد ﷺ کا ثمر: تاریخ مدینہ منورہ ”جذب القلوب“ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی

☆ اس کی وضاحت اگلی حدیث نمبر ۱۵ میں آرہی ہے۔

۳۶۰۳ (اہل بیت کرام سے محبت)

نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جس مجلس میں میرے اہل بیت کرام جائیں اور حاضرین اُن کی تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوں تو اُنہیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے قتل کر دیں گے اور اُنہیں طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ سادات کی تعظیم دراصل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم ہے۔“

”تاریخ مدینہ منورہ کے اس قول سے عیاں ہے کہ حضور انور ﷺ کا فرمان ہے کہ میری آلِ صالح کی تعظیم و توقیر اللہ کے واسطے کرو اور میری غیر صالح اولاد کی تعظیم مجھ محمد رسول اللہ ﷺ کے واسطے کرو۔ حضور ﷺ نے اہل بیت کرام اور اپنی اولاد کو سادات کرام کا خطاب عطا فرمایا ہے اور آپ کے آل پاک تا قیام قیامت ان خطابات سے سرفراز ہوئے ہیں کیونکہ سادات آل رسول کریم ﷺ ہیں اور یہ باغ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ثمرات ہیں۔“ (”حیات القلوب“۔۔ غلام حسین جہانیاں فیضوی القادری ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان، صفحہ ۵۲)

”حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کا سات مقام برکام آنا: الدیلمی کی حدیث ہے:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي نَافِعٌ "فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ أَهْوَالُهُنَّ عَظِيمَةٌ": عِنْدَ الْوَفَاةِ وَعِنْدَ الْقَبْرِ وَعِنْدَ النُّشُورِ وَعِنْدَ الْكِتَابِ وَعِنْدَ الْحِسَابِ وَعِنْدَ الْمِيزَانِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ (اخرجه الديلمی)
”عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بیت کی محبت سات مقامات پر نفع بخش (فیض رساں) ہے جن کی ہولناکیاں بھاری ہیں:
(۱) موت کے وقت (۲) قبر میں (۳) محشر میں (۴) کتاب کے مقام پر (۵) حساب کے وقت (۶) میزان کے وقت اور (۷) پُل صراط کے پاس۔

”(۱) پہلا مقام۔۔ موت: یہ وقت سنگین سکرات اور وحشت کا ہوتا ہے جبکہ انسان عالم ظلمات کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف کوچ کر رہا ہوتا ہے۔ اُس وقت کی ناگفتہ بہ پریشانی میں ختمی مرتبت آقا علیہ السلام کے اہل بیت کرام کی محبت کام آتی ہے۔ اہل بیت کرام کی برکات کے صدقہ میں وہ کلمہ طیبہ خوشی خوشی پڑھتا ہوا اس دنیا سے فوز و فلاح کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔“

”(۲) دوسرا مقام۔۔ قبر: یہ سب مقامات سے بُرا اور تاریک مقام ہے جہاں ماسوائے فضلِ ایزدی کے کوئی چارہ نہیں۔ بموجب حدیث قبر کی گہرائیوں میں سات روز تک حساب ہوتا رہتا ہے۔ جو جو دنیا میں خفیہ یا علانیہ بدکرداریوں میں غرق رہا یا نیک کام کرتا رہا، سب کا ذرہ ذرہ حساب ہوگا۔ منکر نکیر کی خوفناک صورتیں اور آوازیں وحشت کا سبب بنیں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا: وہاں میری اہل بیت سے محبت بہ فضلِ ایزدی کام

۳۶۰۴ (اہل بیت کرام سے محبت)

آئے گی، قبر میں نور کی شعاعیں غیب سے نمودار ہوں گی اور قبر جنت نظیر بن جائے گی۔“ (انشاء اللہ العزیز)

(۳) تیسرا مقام۔۔۔ روزِ محشر : نصِ قرآنی اور احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ قیامت ایک نہایت ہی ہولناک مقام ہے۔ اہل بیت کرام کی صادق محبت کی وجہ سے محبت پر اُس ظلمت و وحشت میں غیب سے رب العزت نور کی روشنی عطا فرمائیں گے، پیاس کی تمام شدت اور گرمی کا عذاب فوری طور پر رحمت میں بدل دیا جائے گا اور وہاں ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ جبکہ اہل بیت کرام کی محبت سے محروم لوگ عذابِ الہی میں مارے مارے پھرتے ذلیل و خوار ہوں گے۔

(۴) چوتھا مقام۔۔۔ عند الکتاب : بموجب فرمانِ رسول عند الکتاب سے مراد وہ وقت ہے جب بہشتیوں کو دائیں ہاتھ میں اُن کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور دوزخیوں کو اُن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اُس وقت تمام مخلوق پریشان حال ہوگی اور کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اُس وقت اہل بیت کرام کا محبت اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پائے گا اور وہ خوشی سے باغِ باغ ہو جائے گا۔ اُس کے چہرے اور دل میں نور درخشاں ہوگا۔ وہاں نجات پانے والوں میں اُس کا نام پکارا جائے گا۔ اہل بیت کرام کی محبت سے خالی شخص کو اُس کا نامہ اعمال اُس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور وہ موت کو بار بار پکارے گا۔ (اعاذنا اللہ من ذلک)

(۵) پانچواں مقام۔۔۔ عند الحساب : بموجب فرمانِ رسول ﷺ مقامِ حساب وہ ہے جہاں فرشتے بارگاہِ ایزدی میں تمام انسانوں کا ذرہ ذرہ کا حساب پیش کریں گے۔ اُس وقت گنہگاروں کے چہرے خوف و ظلمات کی وجہ سے پورے سیاہ ہو جائیں گے، کوئی جائے پناہ اُنہیں نظر نہ آئے گی (بحوالہ سورہ یونس: ۱۰)۔ لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کرام سے پاک اور بے ریا محبت رکھتے ہوں گے تو وعدہ رسول کے مطابق رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام خود حساب والے کے قریب ہو کر اطلاع دیں گے کہ یہ آدمی تو میرے اہل بیت کا محبت ہے۔ اس سے اُس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اُس کا چہرہ نور سے منور ہو جائے گا کیونکہ نجات یقینی ہو جائے گی۔

(۶) چھٹا مقام۔۔۔ عند المیزان : فرمانِ نبوی ہے کہ وزنِ اعمال کے بھاری ہونے کا انحصار صرف ایمان کے پختہ اور صحیح ہونے پر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضلِ کمال سے حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کے نور کو میزان میں رکھ دے گا، گناہوں کا پلہ اٹھ جائے گا اور نیکیوں کا پلہ نیچے لگ جائے گا۔

(۷) ساتواں مقام۔۔۔ عند الصراط : بے شمار احادیث ہیں کہ پل صراط ایک اہم اور خطرناک گزرگاہ ہے۔ وہاں بغیر رحمتِ خداوندی کے اُس امتحان والے مقام پر کامیابی ممکن نہیں۔ یہاں بھی اہل بیت کرام کی بے ریا محبت اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں چھوڑے گی۔“ (”حیات القلوب“ صفحات ۵۳ تا ۵۷)

(۱۴۰) حُبِّ الہی اور اُس کے تقاضے (Love for Allah.....)

اپنے محسن سے محبت اُس سے لگاؤ اور اُس کی چاہت انسان کی گھٹی میں ہے۔ جس طرح انسان کا سب سے بڑا محسن اُس کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے اُسی طرح احسان مندی میں مؤمن کا کوئی مقابل نہیں۔ احسان مندی اور منت پذیری کا جذبہ جو اظہار و اقرارِ محبت کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے بندہ مؤمن سے زیادہ کسی میں نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة: ۱۶۵)

”ایمان والے لوگ (ہر ایک سے بڑھ کر) اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔“ (۲:۱۶۵)

”حیاتِ انسانی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے مظاہر ہمیشہ سے نمایاں رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنے کی جسارت کی انہیں بھی اس جذبہ محبت کے اظہار کے لئے اپنی طرف سے طریقے گھڑنے پڑے۔ چونکہ یہ طریقے اللہ کی طرف سے نہیں تھے اس لئے انسانی فطرت کے مطابق بھی ثابت نہیں ہوئے۔ مثلاً انسان نے یہ سوچا کہ اللہ سے محبت کے اظہار کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی مردم بیزار ہو جائے اور یہ سوچ کر وہ جنگلوں میں جا بسا۔ اُس نے سوچا کہ اللہ سے محبت کا اظہار خود کو فنا کر دینے کے علاوہ اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا تو اُس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں اور اُن لوگوں میں آج بھی دیکھی جاسکتی ہیں جنہیں ربانی ہدایت سے استفادے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے اللہ سے محبت کے ان خود ساختہ انسانی مظاہر کو ”رہبانیت“ کا نام دیا۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے :

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ (الحديد: ۲۷)

”اور رہبانیت (یعنی عبادتِ الہی کے لئے ترکِ دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی) کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی اُسے ہم نے اُن پر فرض نہیں کیا تھا۔“ (۵۷: ۲۷)

اسی طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا :

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ (اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں)۔

اس کے برعکس قرآن حکیم نے حُبِّ الہی کا جو طریقہ بتایا ہے وہ اُس نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے کہلوا یا :

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱)

”اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں (اپنا) محبوب بنا لے گا۔“ (۳:۳۱)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو اُس کے نتیجے میں خود اللہ بھی

۳۶۰۶ (حُبِّ الہی اور اُس کے تقاضے)

بندوں سے محبت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا:

- (۱) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ O (البقرة: ۱۹۵)
 ”بے شک اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ (۲: ۱۹۵)
 (۲) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ O (المائدة: ۴۲)
 ”بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔“ (۵: ۴۲)
 (۳) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ O (البقرة: ۱۹۰)
 ”بے شک دوسروں پر زیادتی کرنے والے اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔“ (۲: ۱۹۰)
 (۴) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا O (الدَّهْر: ۸)
 ”یہ ایمان والے اللہ کی محبت میں حاجت مندوں، بے سہارا یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔“ (۷۶: ۸)

”ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور پھر کون سے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں یا جن کی جزاء یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو ایسے اعمال کرتے ہیں۔ ہمارے رسول ﷺ کے سب سے زیادہ نمایاں اعمال وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک سے ہے۔“

”حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے انسان کے لئے عقائد و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے، اُس کی بنیاد تمام تر رحمت و محبت پر رکھی ہے۔ وہ انسان کی روحانی زندگی کو فطرت کے عالمگیر کارخانے سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا بلکہ اُسی کا ایک مربوط گوشہ قرار دیتا ہے اور اسی لئے وہ کہتا ہے کہ جس کا رسا ز فطرت نے اس کا رخا نہ ہستی کی بنیاد رحمت پر رکھی ہے، ضروری تھا کہ اس گوشہ میں بھی اُس کے تمام احکام سر تا سر رحمت کی تصویر ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے رشتہ محبت کا رشتہ ہے اور سچی عبودیت اُسی کی عبودیت ہے جس کے لئے معبود صرف معبود ہی نہ ہو بلکہ محبوب بھی ہو۔“

”لیکن بندے کے لئے اللہ کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت کی راہ اُس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اُسے چاہئے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کا ابتدائی حصہ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا: ”اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔“ بندہ متعجب ہو کر کہے گا: ”بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور تو تو رب العالمین ہے۔“ رب تعالیٰ فرمائے گا: ”تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اُس کی خبر نہ لی۔ اگر تو اُس کی بیمار پرسی کے لئے جاتا تو مجھے اُس کے پاس پاتا۔“

۳۶۰۷ (حُبِ الہی اور اُس کے تقاضے)

”یہ تو اللہ سے محبت کا طریقہ تھا لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین تقاضا روزِ ازل کو اللہ سے کئے ہوئے وعدے کا ایفاء ہے۔ جس میں یہ اقرار کیا گیا تھا کہ اے ربِّ ذوالجلال والا کرام! دنیا میں پہنچ کر ہم تیری ہی کبریائی کے گن گائیں گے اور تیرے حکم کے مقابلے میں کسی لین، شالین اور ہٹلر کو اہمیت نہیں دیں گے۔ حکم تیرا ہی چلے گا اور جابر و ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم تیرا پیغام اُس تک پہنچا کر رہیں گے۔“

دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے رب سے کئے ہوئے وعدے کا ایفاء کس حد تک کیا اور اُس کے دوسرے احکامات کو کس حد تک زیب گلو کیا۔ ہر مسلمان قطع نظر رنگ و نسل اور قوم کے ہماری محبت کا مستحق ہے، کیا ہم نے اس محبت کا حق ادا کیا؟ اور کیا اس محبت کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں ہماری طرف متوجہ ہوئیں؟ نہیں یہاں تو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ ہر طرف خود غرضی، انا نیت پرستی، خود بینی، زر پرستی اور احکاماتِ الہی کے مقابل سینہ زوری کا دور دورہ ہے۔ ان سب بے اعتدالیوں کا انجام نفرت و عداوت کی فضا کا جنم لینا ہے کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے اور حکمِ الہی اور حکمِ رسول کا اُسے کوئی پاس نہیں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق کا کچھ علم نہیں اور وہ اُسے کمزور و بے بس سمجھتے ہوئے اُس کے استحصال پر تلا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں رب تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہو؟ اُس کے مکافاتِ عمل کا قانون بڑا ہی سخت ہے اور وہ ہر فرد اور ہر طبقے کو اُس کے کئے کی سزا دے کر ہی رہتا ہے۔

رب تعالیٰ کی قربت و معرفت : کے پانچ بڑے مدارج ہیں جن میں سے پہلا درجہ ذکرِ الہی یعنی دلی محبت سے اللہ کی یاد کرنا ہے۔ غفلت و نسیان اس کے متضاد الفاظ ہیں اور ذکر کے مدارج میں پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے ہر سانس اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ پھر آہستہ آہستہ ذکر میں ایسی پختگی آئے کہ انسان کا کوئی فکر و عمل، کوئی حرکت، سکون اور کوئی خیال اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ ہو اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکام اور اُسی کی پسند و ناپسند مقدم رہے۔

قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی رو سے اللہ کا ذکر بڑی عبادت ہے جس سے غفلت، فسق و فجور اور شیطانی عمل دور ہو جاتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے : وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (سورہ العنکبوت: ۴۵) یعنی اللہ کا ذکر واقعی بہت بڑی چیز ہے جس کی افضل ترین و مکمل ترین صورت نماز ہے۔

آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں: ایک اہل ایمان جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور دوسرے فاسق و غافل، اُسے بھول جانے والے جن کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوا :

(۱) اُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نِعْمًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ (اعراف: ۱۷۹)

”یہ لوگ چو پائیوں کی مانند بلکہ اُن سے بھی بدتر ہیں۔“ (۱۷۹: ۷)

(۲) فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (الزمر: ۲۲)
 ”پس اُن لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر (کے فیض) سے (محروم ہو کر) سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔“ (۳۹: ۲۲)

(۳) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ (المجادلة: ۱۹)
 ”اُن پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے، سو اُس نے اُنہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔“ (۵۸: ۱۹)

(۴) وَمَنْ يُغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝ (الجن: ۱۷)
 ”اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو وہ اُسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔“ (۷۲: ۱۷)

اللہ کا ذکر انسان کے خیالات، سغلی جذبات اور تفکراتِ رذیلہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور مومن کے دل کو طاقت و توانائی، راحت و تسکین، نوزِ ایمان، قوتِ یتیم و عملِ محبت و خشیت اور اطمینان بخشتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:
 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (الرعد: ۲۸)
 ”جو لوگ ایمان لائے اور اُن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“ (۱۳: ۲۸)

یعنی اللہ کے ذکر سے تسکینِ دل صرف صاحبِ ایمان کو موصول ہوتی ہے۔ چنانچہ یادِ الہی میں دل نہ لگنا کمزوری ایمان کی علامت ہے۔

”اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق انسان کو خیر و شر کی معرفت عطا کرتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ خود مسرور و مطمئن زندگی گزارتا ہے بلکہ مخلوقِ خدا کے لئے بھی ایک ہدایت اور سایہِ رحمت بن کر اُنہیں مسرت و اطمینان کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ تزکیہٴ نفس، تصفیہٴ قلب اور تہذیبِ اخلاق کے ذریعے انسانوں کے سیرت و کردار کی تعمیر کرتا اور حُسنِ انسانیت کو نکھارتا ہے۔ اس سلسلہ کی بڑی مثالیں انبیاء و مرسلین اور اولیائے کرام کی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانیت سازی اور اصلاحِ معاشرہ کے ذریعے انسان کو معراجِ انسانیت تک پہنچایا۔ آنحضورِ نبی کریم ﷺ نے تمام عمر مجاہدہ و ریاضت اور تفکر و عبادت میں گزاری مگر عملی زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچھے نہ رہے۔ چچا ایک ایسا مثالی، شاند اور معاشرہ ظہور پذیر ہوا جس کے افراد بہ یک وقت طالبانِ علم و حکمت، دائم الصائم، قائم الیل اور مجاہد و منتظم تھے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اُس کی محبت میں مبتلا نہ تھے۔ وہ کلمہ تو حید اور تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا کی عملی تفسیر اور مکارمِ اخلاق کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اُن کا دستور العمل قرآنِ حکیم اور نصب العین اپنے رب کا قرب و عرفان تھا۔ اللہ کی محبت اور احساسِ قرب نے اُن نفوسِ قدسی کو عمل کی بے پناہ قوت، مثالی نظم و ضبط اور استقامت جیسے اوصاف سے مالا مال کر دیا۔ بعثتِ نبوی سے قبل وہ جاہل اور اجڈ تھے لیکن وہ اب دنیا کے بہترین نصف کے فرمانروا تھے۔“ (ماہنامہ مومن لاہور، جون ۲۰۰۵ء، صفحات ۲۸ تا ۲۹؛ مضمون نگار: حکیم محمد سعید؛ صفحات ۱۰ تا ۱۲۔ مضمون نگار: غلام رسول شاہد)

(۱۴۱) حضرت لقمان رضی اللہ عنہ -- LUQMAAN (۳۰۰۰ قبل مسیح)

لقمان یا حکیم لقمان عربوں کے ہاں ایک مشہور ہستی ہے لیکن اس کے باوجود اُن کے اور اُن کے نسب کے بارے میں آراء مختلف ہیں۔ لوگ صرف اس نکتے پر باہم متفق ہیں کہ لقمان ایک انتہائی دانا حکیم تھے اور یہ کہ اُن کی حکیمانہ باتیں ”صحیفہ لقمان“ کے نام سے عربوں کے ہاں بہت متعارف و مشہور تھیں۔ اُن کی باقی ماندہ سوانح حیات کی تفصیلات کے بارے میں لوگوں کے متضاد نظریات ہیں۔

ابن جریر ابن کثیر اور سہیلی جیسے مؤرخین چند ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مشہور و معروف لقمان حسب و نسب کے لحاظ سے افریقی تھے اور ملک عرب میں بطور غلام آئے تھے۔ یہ مؤرخین اُن کے سلسلہ نسب کو یوں بیان کرتے ہیں: ”وہ لقمان بن عنقا بن صدون ہیں یا لقمان بن ثار بن صدون ہیں۔“ (”الروض الانف“۔۔ سہیلی جلد اول؛ ابن کثیر جلد دوم؛ تفسیر ابن کثیر جلد سوم)

ان مؤرخین کا کہنا ہے کہ لقمان کا تعلق سوڈان کے قبیلہ نوبی سے تھا۔ آپ کوتاہ قامت، بھاری بھر کم جسم والے اور سیاہ رنگت کے تھے۔ آپ کے ہونٹ پتلے تھے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھدے تھے۔ لیکن آپ بذات خود بڑے ہی نیک، دیندار اور اللہ کے زبردست پرستار تھے۔ آپ ضبط نفس کے مالک اور عقل و دانش کی غیر معمولی خصوصیت سے نوازے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں قاضی کے منصب پر مقرر کیا گیا تھا۔

زمانہ جاہلیت کے ایک عرب شاعر سللی بن ربیعہ کے ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان اصل کے لحاظ سے عرب تھے:

أَهْلَكُنْ طَسْمًا وَبَعْدَهُ غَدِيَّ بِهِمْ وَذَا جَدُّونَ
وَأَهْلَ جَاشٍ وَمَارِبَا وَحَيَّ لُقْمَانَ وَالتَّقُونُ
”حوادث زمانہ نے قبیلہ طسم اور اُس کے بعد غدی بہم اور جدون والوں اور جاش والوں اور مارب اور لقمان اور تقون کے قبیلوں کو ہلاک کر دیا۔“

حضرت لقمان کا ذکر قرآن حکیم میں: نہ صرف یہ کہ حضرت لقمان کا ذکر پاک قرآن میں ہے بلکہ قرآن کی پوری ایک سورۃ (۳۱) اُن کے نام پر مخصوص ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم نے اپنے ایک مخصوص مقصد کے مد نظر آپ کا اور آپ کے کنبے کا نسب نامہ بیان نہیں کیا لیکن سورہ لقمان میں درج آپ کے دانشمندانہ فرامین

آپ کی شخصیت پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان فرامین کا ذکر کرنے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ مذکورہ بالا دو آراء میں سے کون سی رائے درست اور انسانی فہم کے قریب ہے :

وَإِذْ لَقَمْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ وَإِنْ جَهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۝ يٰ بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ يٰ بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَارٍ فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَسْئِكَ وَاجْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتُ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝ (لقمن: ۱۳-۱۵-۱۹)

”اور (یاد کیجئے) جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اُسے نصیحت کر رہے تھے: اے میرے فرزند! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔۔۔۔۔ اور اگر وہ دونوں (ماں باپ) تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اُس چیز کو شریک ٹھہرائے جس (کی حقیقت) کا تجھے علم نہیں، تو اُن کی اطاعت نہ کرنا اور (دنیا کے کاموں میں) اُن کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا اور (عقیدہ اور امور آخرت میں) اُس کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و اطاعت کا سلوک اختیار کیا۔۔۔۔۔ اے میرے فرزند! اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں (چھپی) ہو یا آسمانوں یا زمین میں (تب بھی) اللہ اُسے (روزِ قیامت حساب کے لئے) موجود کر دے گا، بے شک اللہ باریک بین (بھی) ہے، آگاہ و باخبر (بھی) ہے۔ اے میرے فرزند! نماز کو قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے، اُس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے (غرور کے ساتھ) اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر، اتر کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے۔“ (۱۳-۱۵-۱۹: ۳۱)

ان نصائح میں حضرت لقمان نے ان نکات پر زور دیا ہے :

(۱) کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جب سورۃ الانعام کی آیت :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝ (الانعام: ۸۲)
”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لئے امن (یعنی اُخروی بے خونی) ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔“ (۸۲: ۶)

نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور پیغمبر علیہ السلام سے پوچھنے لگے: یا رسول اللہ! کوئی بھی تو ایسا نہیں جس نے

زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ جواب دیا:
 إِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ: يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
 ”ایسا نہیں ہے، کیا تم نے حضرت لقمان کے اس قول کی طرف توجہ نہیں دی: اے میرے فرزند! شرک نہ
 کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔“

یعنی مذکورہ بالا سورۃ الانعام کی آیت ۸۲ کے لفظ ”ظلم“ سے مراد ”شُرک“ ہے اور اب آیت ۸۲ کا معنی یہ ہوگا
 کہ انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا جیسا کہ اوپر ترجمہ میں دیا گیا ہے۔

(۲) آدمی کو دوسروں پر اپنی فوقیت اور بالاتری جتلانے بغیر اُن سے خوش اخلاق ہونا چاہئے۔ خوش
 اخلاقی تہذیب یافتہ رویہ اور عمدہ خصائل کا دوسرا نام ہے اور ایک حدیث میں اسے ایمان کا لازمی جزء کہا گیا ہے۔
 صوفی روایت میں خوش اخلاقی کو تزکیہ باطن اور طریق حیات کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 معاشرے کے ہر فرد کے جذبات و احساسات اپنے ملنے والوں کے رویہ سے لازمی طور پر متاثر ہوتے ہیں اور یہ
 اعمال اپنے بنائے جنس سے روزمرہ کے لین دین کو بنانے یا بگاڑنے میں اُن مٹ نقوش چھوڑتے ہیں۔ اسی وجہ
 سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ خوش اخلاقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا:

لَا تَخْتَفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ
 ”نیکی کے کسی کام کو ہرگز حقیر مت جانو اگرچہ وہ اپنے (مسلمان) سے خندہ چینی سے ملنا کیوں نہ ہو۔“

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام خود اعلیٰ ترین خوش اخلاقی کا بہترین نمونہ تھے (بحوالہ سورۃ القلم: ۴)۔ حُسنِ خلق
 کے بارے میں چند احادیث درج ذیل ہیں:

- (۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْخُلَاقِ (موطا امام مالک)
 ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دراصل مجھے حسنِ اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔“
- (۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ
 خُلُقًا (بیہقی)

”ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول: کون سا مؤمن افضل ہے؟ آپ
 نے فرمایا: اُن میں حُسنِ خلق والا افضل ہے۔“

- (۳) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَتِ
 الْآخِرَةِ وَشَرَفِ الْمَنَازِلِ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ دَرَكَ جَهَنَّمَ وَهُوَ
 غَائِبٌ (معجم طبرانی، مجمع الزوائد)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ اپنے خُلق کی بدولت آخرت کے درجات اور عزت و توقیر کی منزلوں کو پالیتا ہے اگرچہ وہ عبادات میں کمزور اور ست کیوں نہ ہو۔ اور آدمی اپنی بد خلقی کی بدولت دوزخ کی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے اگرچہ وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔“

(۴) قَالَ سَيَمُوتُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَكْبَرُ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ (تفسیر ابن کثیر ج ۳)

”میمون ابن مهران رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد خلقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔“

(3) ”زمین پر اکڑ کر مت چل کیونکہ اللہ کسی متکبر شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔“

سورہ بنی اسرائیل میں مذکورہ بالا آیت کے ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا:
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (بنی اسرائیل: ۳۷)
”اور زمین میں اکڑ کر مت چل بے شک تو زمین کو (اپنی رعونت کے زور سے) ہرگز چیر نہیں سکتا اور نہ ہی ہرگز تو بلندی (قد و قامت) میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔“

(4) رفتار اور دوسری تمام چیزوں میں اعتدال ایک اور سنہرا طریق ہے اور یہ فلسفہ لقمان کا مرکزی نقطہ ہے کیونکہ فلسفہ اسلام بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے اُمتِ مسلمہ کو سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۴۳ میں ”اُمتٌ وسط“ کہا گیا ہے۔

درج بالا (3) اور (4) کے ہر جزء میں عاجزی اور انکساری کی ترغیب دی گئی ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:

طُوبَى لِلْأَتَقِيَاءِ الْأَثَرِيَاءِ الَّذِينَ إِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرِفُوا وَإِذَا غَابُوا لَمْ يُتَفَقَدُوا وَأُولَئِكَ مَصَابِيحٌ مُجَرَّدُونَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ غَبْرَاءَ مُشْتَبَةٍ (تفسیر ابن کثیر ج ۳)

”اُن خدا خونی رکھنے والوں بے غرض لوگوں کو مبارک ہو جن کی حالت یہ ہے کہ جب وہ کسی مجمع میں موجود ہوتے ہیں تو کوئی اُنہیں نہیں جانتا اور جب مجمع سے باہر ہوتے ہیں تو اُن کی تلاش نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ درخشندہ و تابان روشنیاں ہیں اور ہر سیاہ غبار آلود غیر تقلیدی باغیانہ فتنہ سے محفوظ ہیں۔“

غرور و نخوت کی بد صفت کے خلاف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تنبیہ کی:

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ

”حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔“

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ أَكَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ
”حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کی آگ میں اوندھے منہ پھینکے گا۔“

(۳) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ (صحیح مسلم)
”حضرت بُریدہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے کپڑے کو ازراہ نخوت و تکبر گھسیٹ کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر نگاہِ رحمت نہیں فرمائے گا۔“

سورہ ہنسی اسرائیل کی آیت ۳۷ میں سرکش، متکبر شخص کی طرزِ رفتار کا کیسے معجزانہ طور اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ نقشہ باندھا گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے اور اپنے زورِ رعونت سے زمین کو چیر سکتا ہے (آیت کا متن ملاحظہ ہو صفحہ سابق پر)۔

(۵) چیخا اور طوفانی شور پیدا کرنا غیر انسانی فعل ہے، آواز کا دھیمار کھنا عین انسانیت اور مہذب طریقہ ہے۔ اگر تند و تیز، کرخت اور غیر معقول بلند آوازی اور ہنگامہ خیز شور پسندیدہ ہوتے تو گدھے کی آواز قابلِ تعریف ہوتی۔ گدھے کی آواز سے متعلق درج ذیل حدیث مبارکہ مشہور و معروف ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدَّيْلِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْجَمْرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا (تفسیر ابن کثیر)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اُس کا فضل مانگو اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگو کیونکہ شیطان کو دیکھنے کے بعد گدھا آواز نکالتا ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر، جلد ہشتم، ص ۱۱)

اس کا مطلب یہ ہے کہ مرغ کی اذان اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے نازل ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ مرغ صبح کے اوقات میں اللہ کی تسبیح کرنے کا عادی ہے جبکہ گدھے کی آواز شیطان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اگر لقمان حکیم غلام ہوتے تو وہ اپنے بیٹے (غلام کے بیٹے) کو ایسی کارآمد نصیحتیں نہ کرتے کیونکہ تکبر و نخوت، انایت پسندی، شیخی خوری اور کرختگی شہنشاہوں، شہزادوں، مرفہ الحال لوگوں اور اعلیٰ مناصب کے لوگوں کے بالعموم خصائص ہوتے ہیں اور ایسا طریقہ اُس کا ہوتا ہے جو اپنے خالق کو بھول چکا ہو اور دنیا کے مشغلوں میں غرق اور دنیا کی محبت کی شرابِ ناب میں سرمست ہو چکا ہو۔ اس لئے یہ خصوصیات نہ تو ایک غلام میں پائی جاتی ہیں اور نہ ہی غلام کے بیٹے میں، کیونکہ اُن کا وقت انسان کی غلامی کے لئے وقف ہوتا ہے۔ جیسا کہ سعدی علیہ الرحمۃ نے درست فرمایا ہے:

تواضع نہ کردن فرازاں نکوست گداگر تواضع کند خوائے دوست

کیا لقمان پیغمبر تھے یا حکیم تھے؟ امام سہیلی کی ”الروض الانف“ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث جسے مؤرخ ابن اسحاق نے ”سیرت رسول اللہ ﷺ“ میں بیان کیا، سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے رسول نہیں تھے لیکن قرآن مجید کا اندازِ بیاں اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ اُن کی انتہائی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حامل نصیحتوں کے باوصف قرآن مجید کا ایک جملہ تو کیا، ایک لفظ بھی حضرت لقمان کی نبوت کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ اس لئے جمہور علماء کی رائے اس نظریہ کے خلاف ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے بیان سے رجوع کرتے ہوئے دوسرا بیان دیا جیسا کہ تاریخ ابن کثیر کی جلد ۳، صفحہ ۱۲۵ میں درج ہے:

وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْجَمْهُورِ أَنَّهُ كَانَ حَكِيمًا وَلِيًّا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَقَدْ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَأَتْنِي عَلَيْهِ وَحَكَمِي مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا وَعَظَ بِهِ وَلَدَهُ الَّذِي هُوَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ۔ قَالَ: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ يَعْْنِي الْفِقْهَ وَالْإِسْلَامَ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ وَهَكَذَا نَصَّ عَلَى هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

”جمہور علماء میں مشہور یہی ہے کہ لقمان حکیم اور ولی تھے لیکن نبی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اُن کی تعریف کی ہے اور اُن کے اُس موعظت کے کلام کو بیان کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا جو انہیں اللہ کی مخلوقات میں بہت پیارا تھا۔ فرمایا: ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی (۳۱:۱۲)۔ حکمت سے مراد فقہ اور اسلام کا علم ہے۔ نہ تو لقمان نبی تھے اور نہ ہی اُن کی طرف وحی کی گئی اور یہی چیز مجاہد، سعید ابن المسیب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم جیسے علمائے سلف سے ثابت ہے (تاریخ ابن کثیر، جلد ۳، ص ۱۲۵)۔

(۱۴۲) مجوس۔۔ آتش پرست (Magians)

Magians کی اصطلاح اصل میں قبل از اسلام کے ایران میں پیشہ ورانہ پادریوں کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ قرآنی بیان میں یہ اصطلاح اُس مذہب کے تمام پیروکاروں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
(Encyclopedia of the Qur'an, Vol. 3, p. 244)

مجوس زرتشت کے پیروکار ہیں۔ اسلامی قانون میں اُن کا شمار اہل کتاب میں ہوتا ہے۔ جزیہ کی ادائیگی پر اُنہیں مکمل طور پر اپنی زندگی، املاک اور مذہبی آزادی کے تحفظ کا حق حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر ماجدی، صفحہ ۳۲۱ اے)
(نوٹ: ۳۰۵)

قرآن پاک میں مجوس کا ذکر صرف ایک بار سورۃ الحج میں اس طرح ہوا ہے :
”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (الحج: ۱۷)
”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصاریٰ (عیسائی) اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے یقیناً اللہ قیامت کے دن ان (سب) کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔
بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔“ (۲۲: ۱۷)

”اُن کا طریق عبادت بہت قدیم ہے۔ وہ آگ کو صاف ترین اور معزز ترین عنصر سمجھتے ہیں اور مکمل علامت الہی کے طور پر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اُن کی جائے سکونت ایرانی اور وسطی بالائی علاقے اور میسوپوٹامیا کی وادی تھے۔ اُن کے مذہب کی اصلاح اُن کے پیغمبر زرتشت نے کی جن کے زمانے کا تعین غیر یقینی ہے اور غالباً وہ ۶۰۰ قبل مسیح ہے۔ اُن کی مذہبی کتاب زند اویستا ہے جو پارسیوں کی بائبل ہے۔ انجیل میں اُن کا ذکر مشرق کے داناؤں کے ضمن میں آیا ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۲۷۸۹)

”یہ سوال کہ آیا مجوسیوں کو اہل کتاب میں شامل کیا جائے یا نہیں، زیر بحث رہا ہے۔“

”سورۃ الحج کی مذکورہ بالا آیت ۱۷ میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجوس رحمت الہی کو پائیں گے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف عقائد و مذاہب کے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں مشرکین کے لفظ کا اضافہ کچھ حیران کن سا لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام قسم کے مذاہب جو مخلص ہوں، ایسے ہیں جن میں لوگ مداخلت نہیں کر سکتے۔ جب تک جبر و تشدد نا انصافی نہ ہو تو رواداری سے کام لینا ہمارا فرض ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۲۷۸۸)

(۱۴۳) جادو (MAGIC)

”چیزوں کی ہیئت کو تبدیل کرنے یا واقعات پر اثر انداز ہونے میں جادو بہ ظاہر پُر اسرار مخفی قوتوں کے استعمال کا نام ہے۔“ (Oxford Advanced Learner's Dictionary, p. 796)

جادو سے مراد کسی چیز کو اُس کی حقیقت سے ہٹا کر کسی اور شکل میں پیش کرنا ہے۔ امام زہری کا قول ہے کہ جادو اُس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی بدولت شیطان قریب ہو کر آپ کی مدد کرے۔ جادوگر جب اپنے جادو کے ذریعے باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے تو وہ اُس کی حقیقت کو بھی بدل دیتا ہے۔“ (لسان العرب، جز ۴، صفحہ ۳۴۸)

تعلیمی مسابقت کے اس دور میں بھی عموماً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آیا جادو کوئی قابلِ اعتماد چیز ہے؟ اور جادو کو اکیسویں صدی کے سائنسی دور میں غیر سائنسی، خرافاتی کام سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا جواب اثبات میں دیا ہے کہ جادو کے عمل اور اس سے ہونے والے نتائج کا واقعی وجود ہے لیکن اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی مرضی پر موقوف ہیں جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں بیان ہوا:

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرۃ: ۱۰۲)
 ”وہ جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔“ (۲: ۱۰۲)

مسلمانوں میں قرآن مجید کی آخری دو سورتیں موسومہ بہ ”معوذتین“ جادو اور نظیر بد کے خلاف حفاظتی ذریعہ مانی جاتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق ان دو سورتوں کی تلاوت کرنے سے آدمی ایک الہی محافظ کے ذریعہ ہر قسم کے وبال اور دشنام طرازی سے بچا رہتا ہے۔ وہ ظلمت جس کا ذکر سورۃ الفلق کی تیسری آیت میں ”غاسق“ کے لفظ سے ہوا (تاریکی کی بدی سے جو نہی وہ پھیلتی ہے) مفسرین کے مطابق بذاتِ خود بُری نہیں بلکہ بدی، بد عملیوں، جرائم کے کاموں، شیطانی اور جادوگری کے کاموں کی تشہیر کا موزوں وقت ہے۔ یہ نظریہ اس عقیدے کے ساتھ منسلک ہے کہ جادو کا اثر رات کے اوقات میں بہ سہولت اثر کرتا ہے۔ اُسی سورۃ کی چوتھی آیت میں (اُن عورتوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو گانٹھوں پر جھاڑ پھونک کرتی ہیں) ایک خاص طریق سے گانٹھوں پر جھاڑ پھونک کرنے کا ذکر ہے (جو نو یا گیارہ بار باندھی ہوئی ہوتی ہیں)۔ طلوعِ اسلام سے بہت پہلے ان گانٹھوں کو برابر کی مقدار میں نیک و بد قوتوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔

متعدد احادیث بھی جادو کے مسحور کن اثر کی وضاحت کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی اپنے ہم عصر جادوگروں کے طلسماتی اثرات ہوئے اور اس طرح آپ پر اثر ہونے کے اس نتیجہ نے نوعِ انسان کو بالعموم اور امتِ مسلمہ کو بالخصوص یہ راہ دکھادی کہ وہ جادو یا نظیر بد کے اثر ہونے کی صورت میں کیا طریقہ اختیار کریں۔

روایت بیان کی جاتی ہے کہ ساتویں سال ہجری میں لبید بن اعصم نامی ایک یہودی نے ایک رسی میں سات گرہیں لگائیں اور ان پر جادو نما منتر پڑھاتا کہ اس طرح وہ نبی اکرم ﷺ کو نقصان پہنچا سکے جو اس کے اثر سے بیمار ہو گئے۔ افضل الملائکہ جبریل امین کی ہدایت پر آپ معوذتین کی دونوں سورتیں (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) گیارہ بار پڑھنے سے شفا یاب ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت سید عالم نے ارشاد فرمایا: اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللّٰهُ وَاَكْرَهُ اَنْ اُثِيرَ عَلٰی النَّاسِ شَرًا (مجھے تو اللہ نے شفا بخش دی ہے۔ میں اپنے لئے لوگوں میں فتنہ کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا)۔ (”ضیاء القرآن“۔۔ بکرم شاہ الازہری ج ۵ ص ۷۲۴)

اگرچہ اسلام نے جادو کے اثرات کو تسلیم کیا ہے لیکن یہ بات بہر حال ذہن نشین رہے کہ اسلام اپنے معاشرتی نظام میں جادو کے مسحور کن اثرات سے لاطعلقی ظاہر کرتا ہے۔ اسلام نہ صرف غیر اللہ کی قوتوں کو تسلیم کرتا ہے بلکہ یہ بھی کہ کوئی ماسوا اللہ کے کسی اور سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کا شیطانی عمل اپنی قوت میں کمزور ہوتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔

جادو کے لئے عربی کالفظ ”سِخْر“ ہے جس کا مصدر س۔ح۔ز ہے اور لفظ ”سِخْر“ قرآن حکیم میں ۲۸ بار استعمال ہوا ہے (یعنی سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۰۲؛ سورۃ المائدۃ کی آیت ۱۱۰؛ سورۃ الانعام: ۷؛ سورۃ الاعراف: ۱۱۶؛ سورۃ یونس: ۷۶؛ ۷۷؛ ۸۱؛ سورۃ ہود: ۷؛ سورۃ طہ: ۵۷؛ ۵۸؛ ۶۳؛ ۶۶؛ ۷۱؛ ۷۳؛ سورۃ الانبیاء: ۳؛ سورۃ الشعراء: ۳۵؛ ۴۹؛ سورۃ التملیل: ۱۳؛ سورۃ القصص: ۳۶؛ ۴۸؛ سورۃ سبا: ۴۳؛ سورۃ الصافات: ۱۵؛ سورۃ الزخرف: ۲۹؛ سورۃ الاحقاف: ۷؛ سورۃ الطور: ۱۵؛ سورۃ القمر: ۲؛ سورۃ الصفت: ۶؛ اور سورۃ المذثر کی آیت ۲۴ میں۔

”سِخْر“ کا لفظی معنی شعبہ گری اور مسحور کرنا ہے۔ اشتقاقی لحاظ سے (Etymologically) اس کا معنی ایسی گمراہی کی ترغیب ہے جو عمل تنویم کئے گئے (Hypnotized) شخص پر اثر انداز ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی افتتاحی سورۃ یعنی سورۃ الفاتحہ بھی طلسمات کی بڑی قوت والی چیز سمجھی جاتی ہے۔ سوائے سات حروف (ج۔ز۔ر۔ف۔ش۔خ۔ث) کے سورۃ الفاتحہ عربی کے تمام حروف تہجی کو شامل ہے۔ ان سات حروف کو ”سوا قیط الفاتحہ“ کہا جاتا ہے۔ طلسماتی کام کرنے والے ان سات حروف کو جادوئی عمل میں بہت مؤثر سمجھتے ہیں اور اکثر اپنے عمل میں انہیں استعمال کرتے ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن جلد ۳ ص ۲۴۸)

سورۃ الفلق سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ کی تینوں سورتیں اپنے وقت نزول ہی سے کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے

جانے کی صورت میں طلسمات کے طور پر استعمال کی جاتی رہی ہیں جنہیں آدمی ایک خاص جستی کو ر میں بند کر کے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے۔

درج بالا کے علاوہ دیگر قرآنی آیات بھی خطرے کو ٹالنے کے لئے استعمال کی گئیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الانبیاء (۲۱) کی درج ذیل آیت جسے مجاہدین دشمن کے وار سے بچنے کی امید میں جنگ میں ساتھ لے جاتے تھے:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخَصِّنْكُمْ مِّنْ بِأَسِئَتِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ (الانبیاء: ۸۰)

”اور ہم نے داؤد کو تمہارے فائدہ کے لئے زرہ کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی میں بچائے، تو کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟“ (۲۱: ۸۰)

پاگل کتے کے کاٹنے یا کسی اور جانور کے خطرے سے بچنے کے لئے مجاہدین سورۃ المملک کی درج ذیل آیت کا بھی استعمال کرتے تھے:

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المملک: ۲۲)

”کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہِ راست پر ہے یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟“ (۲۲: ۶۷)

قرآن مجید میں دیگر جادوئی حاشیوں سے متعلق تعلیمات شامل ہیں۔ مثلاً سورہ فُصِّلَتْ کی آیات ۱۶، ۱۷ ابد نصیب اور منحوس دنوں کے بیان میں ہیں۔ مسلمانوں کے لئے خوش بخت دن سوموار، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ الطبری (م ۳۴۰ھ/۹۲۳ء) کی مشہور روایت میں منگل کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اُس چیز کو پیدا فرمایا جو انسان کے لئے سخت ناپسندیدہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآنی بیانات بہ تکرار سورۃ البقرۃ، المائدۃ، الاعراف، یونس، الکہف، طہ اور سورۃ القصص میں آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اُن جادوئی سحر انگیزیوں کو جڑ سے اکھیڑنے میں نمایاں طور پر ممتاز ہیں جنہوں نے فرعون کے مطلق العنان دورِ حکومت میں مصریوں کی نفسیات پر روز افزوں بے مہار قبضہ کر رکھا تھا۔ سورہ طہ کی آیات ۵۶ تا ۷۰ آپ کے اُس جادوئی مقابلہ کے بیان میں ہیں جس میں آپ بہ حکم الہی فرعونی جادو گروں پر فاتح رہے۔

سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۰۲ اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا حوالہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ آیت روئے زمین پر جادو کی اغلب ابتدا کے متعلق بتاتی ہے۔ یہ ملکِ بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کی حکایت کی بابت ہے۔

علامہ بیضاوی (م ۷۱۶ھ / ۱۳۱۶ء - ۱۳۱۷ء) نے اپنے مختصر جامع اور دو ٹوک بے ملاحظہ انداز میں ہاروت و ماروت کی تفسیر میں پورا ایک صفحہ وقف کیا ہے جبکہ علامہ زبیری (م ۵۳۸ھ / ۱۱۴۳ء) نے اپنی تفسیر 'الکشاف' میں ڈیڑھ صفحہ وقف کیا ہے۔ یہ تفاسیر قرآن مجید میں پائے گئے ایک اور جادوئی اشارے کو زیر بحث لاتی ہیں جن میں سے ایک سورۃ الحجر کی آیات (۱۵: ۱۶ تا ۱۸) 'سورۃ الصافات کی آیات (۳۷: ۶ تا ۱۰) 'سورۃ الملک کی آیت (۵: ۶۷) اور سورۃ الجن کی آیات (۹۸: ۷۲) میں ہے۔ یہ آیات بالتفصیل بتاتی ہیں کہ بعض اوقات شیطان کیسے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لئے فضائے بسیط کو پار کرتے ہوئے آسمانی حدود میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر زمین کو اتر کر وہاں کے جادو گروں اور کابھوں کو بڑی فریب کاری سے وہ باتیں سناتے ہیں۔ ☆

سورۃ النمل کی آیت ۱۷، سورہ سبأ کی آیت ۱۲ تا ۱۴، اور سورہ ص کی آیات ۳۶ تا ۳۸ میں قرآن حکیم بار بار سلیمان علیہ السلام، اُن کی خداداد جادوئی قوتوں اور جنات کے ذریعے اُن کی مدد کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے بیانات نے بعد کے یورپی ذرائع پر بڑا اثر ڈالا جن میں سلیمان علیہ السلام شیطانوں، جانوروں وغیرہ پر مافوق الفطرت قوت کے مالک نظر آتے ہیں۔

احادیث مبارکہ بھی جادو کے متعلق بہت کچھ بیان کرتی ہیں۔ ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی حفاظتی قدر اور اس کے دفع بلا کے عمل (Exorcism) کے طور پر اسے بیان کرتے ہیں (صحیح بخاری ۵: ۳۳)۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق نبی مکرم ﷺ دفع بلا کے عمل کو بار بار پڑھنے اور رب تعالیٰ سے فریاد کرنے سے شفا یاب ہو گئے۔ صحابی رسول حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہمارے اچھے خواب اللہ کی طرف سے جبکہ بُرے خواب شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی بُرا خواب دیکھے تو جاگنے پر تین بار لمبا سانس لے اور معوذتین کی دونوں سورتوں کی تلاوت کرے جو ہماری ہر بری چیز سے حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح تمہارا خواب تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔“ (صحیح بخاری ۶: ۳۹، ۱۰)

قرآن و حدیث کے جادوئی اثر کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر جادو کے مخصوص عنوانات پر اسلام کے مستند علماء مضمون نگاروں اور علمی مقالہ نگاروں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس موضوع پر عمرانیاتی یا نفسیاتی نقطہ نگاہ سے بہت سی ☆ ”اہل سائنس کا یہ قول کہ فضا میں بڑے وزنی پتھر چکر کھایا کرتے ہیں اور وہ ہوا سے رگڑ کھا کر روشن ہو جاتے ہیں اور کہیں زمین پر ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں“ قرآنی کی بتائی ہوئی حکمت کے ذرا بھی خلاف نہیں۔ قرآن کو اُن کی ترکیب و ساخت وغیرہ سے مطلق بحث نہیں۔ وہ تو اپنے موضوع کے اندر رہ کر صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ اُن سے کام شیطان کے بھگانے کا بھی لیا جاتا ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو صفحہ ۵۳۸، نوٹ: ۹۸)

کتابیں لکھی گئیں جن میں عوام الناس کو طلسماتی عمل کے طریقوں یا نظریہ بد سے بچنے کے طریقوں سے متعارف کرایا گیا۔

الغرض قرآن مجید کسی مافوق الفطرت ہستی کو الوہیت یا الوہیت کی صفات کا درجہ دینے کے رجحان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اُن کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا مقصد عظیم تمام مخلوقات کا خواہ وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی، ایک خدائے واحد کے حضور سر جھکا دینا ہے۔ (ملخص: انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، جلد سوم، صفحات ۲۴۶ تا ۲۵۱)

جادوئی عمل کی اسلام میں حیثیت: اسلام جادو اور جادو گروں کی مذمت کرتا ہے۔ جادو سیکھنے والوں کے متعلق سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ (البقرہ: ۱۰۲)

”اور یہ لوگ اُن سے وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو اُن کے لئے ضرر رساں ہیں اور اُنہیں فائدہ نہیں پہنچاتیں۔“ (۲:۱۰۲)

پیغمبر آخر الزماں ﷺ نے جادو کرنے کو اُن بڑے تباہ کن گناہوں میں شمار کیا ہے جو افراد کے تباہ کرنے سے پہلے قوموں کو برباد کر ڈالتے ہیں اور یہی جادو جادو گر کو ذلت و رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ ﷺ کا فرمانِ عالیٰ حسب ذیل ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَفْلَتِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سات تباہ کن گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ سات گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: (۱) اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا (۲) جادو (۳) اُس جان کا قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے بہ جز حق شرعی کے (۴) سود خوری (۵) یتیم کا مال کھانا (۶) میدانِ کارزار سے بھاگنا اور (۷) پارسامن عورتوں پر جو (برائی کے تصور سے بھی) بے خبر اور نا آشنا ہیں، تہمت لگانا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

حافظ ابن حجر العسقلانی نے ”فتح الباری“ (شرح صحیح بخاری) میں جادو کے عمل پر بالتفصیل اس طرح بحث کی ہے:

”امام نووی کا کہنا ہے کہ جادو کرنا حرام ہے اور علمائے دین کے اجماع کی رو سے یہ تباہ کن گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ جادو کی کچھ شکلیں کفر ہیں جبکہ اس کی کچھ اقسام ”کھلی بغاوت“ ہیں۔۔۔ بہر حال جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں قطعی طور پر حرام ہیں۔“

کچھ فقہاء کے نزدیک جادو کفر ہے یا کفر کی طرف لے جانے والا ہے اور کچھ اس بات کی وکالت کرتے

ہیں کہ جادو کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ مسلم سماج اُن کی برائی سے پاک و صاف ہو جائے۔
قرآن مجید نے ہمیں جادو گروں کے عمل بد سے اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی ہے:
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (الفلق: ۴)
”اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادو گرہوں (اور جادو گروں) کے شر سے
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔“ (۱۱۳: ۴)

مہی مکرم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا:
(۱) ”جادو کے عمل میں گرہوں پر پھونک مارنے والا اور جادو کرنے والا مشرک ہے۔“ (الطبرانی)
(۲) ”شرابی جادو پر یقین کرنے والا صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ (صحیح ابن حبان)

جس طرح مسلمان کے لئے کسی نجومی کا ہن یا قسمت کا حال بتانے والے سے غیر مرئی رازوں کے متعلق مشورہ کرنا حرام ہے اُسی طرح اُس کے لئے جادو یا جادو گر کی مدد لینا بھی حرام ہے چاہے وہ کسی بیماری کے دور کرنے یا کسی معیبت کے ٹالنے کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے لوگوں کو اپنا بنانے سے انکار کر دیا ہے:
”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بد شگونی لیتا ہے یا جس کے لئے بد شگونی پیدا کی جاتی ہے جو کائنات کا عمل کرتا ہے اور قسمت کا حال بتاتا ہے جو جادو کرتا ہے یا کسی کو اپنے لئے جادو کرنے کو کہتا ہے۔“ (مسند البزار)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:
”جو شخص نجومیوں، رمالوں (پیشین گوئی کرنے والوں) کے پاس اُنہیں سچا سمجھتے ہوئے جاتا ہے وہ محمد ﷺ پر اللہ کی طرف سے اتاری گئی نعمت (قرآن پاک) کا انکار کرتا ہے۔“ (المسند البزار)

”ایسی چیزوں کا گناہ صرف جادو گر ہی تک محدود نہیں بلکہ اُن لوگوں کو بھی شامل ہے جو اُس کے جادو پر یقین رکھتے ہیں اُس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اُس کی کہی ہوئی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ جادو کا گناہ اور بھی عظیم تر اور شرمناک حد تک بڑھ جاتا ہے جب اُسے اُن کاموں کے لئے استعمال کیا جائے جو بذات خود حرام ہیں مثلاً میاں بیوی کے درمیان نفرت و جدائی کا بیج بونا (سورۃ البقرہ: ۱۰۲) جسمانی طور پر کسی کو نقصان پہنچانا اور اس طرح کے دوسرے گناہ جن کے جادو گر عام طور پر مرتکب پائے گئے ہیں۔“ (”الحلال والحرام فی الاسلام“۔۔ ڈاکٹر یوسف علی القرضاوی: انگریزی ترجمہ صفحات ۲۲۲، ۲۲۳)

معجزہ بہ مقابل جادو: معجزہ اور جادو کے درمیان کیسے تمیز کی جائے ایک گرم سوال رہا ہے۔ انتہائی آسان پیرائے میں اسے یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) اللہ کے پیغمبر کی بنیاد اُن تعلیمات پر ہوتی ہے جو وہ گم کردہ راہ لوگوں کو اُن کی دونوں دنیاؤں میں فلاح و بہبود کی خاطر دیتا ہے۔ پیغمبر کو عطا کردہ معجزہ بالعموم اُس کی پیغمبری کی تصدیق و توثیق کی علامت کے طور پر ہوتا ہے جس کے چیلنج کو قبول کرنے کی کسی میں جرأت نہیں ہوتی۔ اسی لئے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکنے کی وجہ سے لوگوں کا عاجز ہونا ظاہر ہو جاتا ہے اور اسی لئے اس علامت کو ”معجزہ“ (جو ”عاجز“ سے ہے) کا نام دیا گیا۔ لوگوں کی اس عاجزی کو جادو کے کسی بھی زور سے اُن کی اہلیت اور اُس کام کرنے کی صلاحیت ہونے میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا چاہے جادو گرا اپنے فن میں کتنے ہی ماہر اور مرد میدان کیوں نہ ہوں۔ اس ناقابل انکار تاریخی حقیقت کی مثال موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ہم عصر مصری جادو گروں کے مابین مقابلہ کی ہے۔

(۲) چونکہ معجزہ قادرِ مطلق اللہ کی ظاہر و باہر علامت ہوتا ہے اس لئے اس کا انحصار علت و معلول کے قانون (Law of Causality) پر نہیں ہوتا جبکہ جادو ایک تدوین شدہ فن ہوتا ہے اور اس کا انحصار کچھ مخصوص اصولوں پر ہوتا ہے اگرچہ اُن اصولوں کا علم عوام الناس کو نہ ہو۔

(۳) جادو گرا اُن مخصوص اصولوں کے علاوہ اپنے جادو کی سحر انگیزیاں حالات کی مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بھی وقت دکھا سکتا ہے جبکہ اللہ کا پیغمبر معجزہ صرف اللہ کے حکم ہی سے دکھا سکتا ہے جو صرف حالات کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔

(۴) جادو گر کی عام زندگی بد عملیوں اور لوگوں کو اذیت پہنچانے سے عبارت ہوتی ہے۔ عوام الناس میں اُس کا تصور شیطان سے کم نہیں ہوتا جس کی جادوئی قوتوں اور مہارتوں سے وہ خوف کھاتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی اور رسول کی تمام زندگی حق و صداقت، خلوص، پاکیزگی، پارسائی اور تمام مخلوقات خدا سے ہمدردی کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ اُس کا کردار دامنِ سحر سے بڑھ کر روشن اور بے داغ ہوتا ہے اور بے داغ سپیدہ سحر کی طرح جاذب اور درخشاں اور تابندہ ہوتا ہے۔ جادو گر نا پسندیدہ اور قابل نفرت ہوتا ہے جبکہ نبی اور رسول انسانیت دوستی کا صحیح نشان ہوتے ہوئے محبوب اور پسندیدہ ہستی ہوتا ہے۔

(۵) اللہ کا رسول اور نبی اللہ ہی کی اجازت سے معجزہ دکھاتا ہے اور جادو گر کی طرح یہ اُس کا پیشہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے مخصوص اوقات میں جبکہ ایک طرف اپنی نبوت و رسالت کی توثیق میں پیش کرتا ہے تو دوسری طرف پیغامِ الہی کو عام کرنے میں اُسے دکھاتا ہے۔ اُس کی زندگی کی عصمت اور پاکیزگی کردار کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ شروع ہی سے اُنہی میں رہ رہا ہوتا ہے (سورہ یونس: ۱۶) ”خواہ لوگ اُسے مشکوک نگاہ سے دیکھیں یا اُس کے پیغمبر من جانب اللہ ہونے کا انکار کر دیں۔ اسی لئے وہ اُس سے اُس کے پیغمبر ہونے کی صداقت کا ثبوت مانگتے ہیں۔“

اگر جادو اور معجزہ کسی بھی وقت ایک دوسرے کے مقابل آجائیں تو شکست، ذلت و رسوائی جادو گر کا مقدر

بن جاتے ہیں چاہے جادوگر اپنے فن میں کتنے بڑے ماہر اور مرد میدان کیوں نہ ہوں۔“ (قصص القرآن“ جلد اول، صفحات ۴۲۷ تا ۴۲۹۔۔ مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی)

(۶) جادوگر کا بندھا ہوا طریقہ خالصاً مصنوعی نیند طاری کرنے (Hypnosis) کا ہوتا ہے یا جسے ہم ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں یعنی ایسی کیفیت طاری کرنا جس میں آدمی کامل شعور میں ہوتا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ شعبہ بازی سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا۔ یہ حقیقت سورۃ الاعراف کی آیت ۱۱۶ کے الفاظ سَحَرُوا بِأَعْيُنِ النَّاسِ (اُن جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا) سے ثابت ہے۔

اس مسئلہ کے متعلق ایک جدید مستند سکالر کا بیان ہے :
 ”فرعون کے جادوگروں کے سحر زدہ کرتبوں کو ہاتھ کی صفائی کے علاوہ کوئی اور نام دینا غلط ہے۔“
 (Cheyne and Black's Encyclopaedia Biblica)

اسی قسم کے نظریہ کا اظہار Rawlinson نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:
 ”وہ چالاک و ہوشیار شعبہ باز تھے اور ہاتھ کی صفائی دکھانے میں ماہر تھے۔“ (Moses : His Life and Times", p. 93)

اس کے برعکس معجزہ خالص صداقت پر مبنی ہوتا ہے اور اُس میں نیند کی کیفیت طاری کرنے (Hypnosis) کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً کفارِ مکہ کے مطالبے پر جب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُنہیں چاند کو دو لخت کرنے کا معجزہ دکھا دیا تو یہ معجزہ نہ صرف مکہ (عرب) کے کچھ لوگوں نے دیکھا بلکہ غیر ممالک میں بھی دیکھا گیا۔

جسٹس کرم شاہ الازہری نے ”ضیاء القرآن“ جلد پنجم کے صفحہ ۵۲ پر بیان کیا ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب ”خطبات مدراس“ میں لکھا ہے کہ ابھی ابھی سنسکرت کی پرانی کتاب ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ مالا بار کے راجہ نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔

”بعض لوگ اس وجہ سے اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کرہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے اور وہ دونوں ٹکڑے آکر جو جائیں یہ ناممکن ہے لیکن جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اسے ناممکن کہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کرہ کے اندر آتش فشاں مادہ ہو اور وہ اس طرح سے پھٹے کہ اُس کے دو ٹکڑے ہو جائیں لیکن مرکز کی مقناطیسی قوت اتنی طاقتور ہو کہ وہ ان دونوں ٹکڑوں کو پھر سے یک جا کر دے۔ ہمیں ان تکلفات کی تب ضرورت پیش آتی جب چاند پھٹنے کا واقعہ خود بخود رونما ہوا ہوتا۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کے لئے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تو اب کسی کو شک کی مجال نہیں کیونکہ جس خالقِ حکیم نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اُسے توڑ بھی سکتا ہے اور توڑ کر جوڑ بھی سکتا ہے۔“

”جو لوگ کہتے ہیں کہ انشقاقِ قمر (چاند کا پھٹنا) وقوعِ قیامت کے وقت ہوگا، قرآن حکیم کا سیاق و سباق اُن کی اس توجیہ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ سورۃ القمر کی آیت دوم کا اِنْ یَّرَوْا آیۃً یُغْرَضُوا (اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں) جملہ صاف بتا رہا ہے کہ اُنہوں نے چاند کا پھٹنا دیکھا اور اتنے عظیم الشان اور محیر العقول معجزہ کا مشاہدہ کیا لیکن پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ کلام اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ شقِ قمر ہو چکا ہو۔ اُنہوں نے اس معجزہ کا خود مطالبہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ معجزہ اُنہیں دکھا دیا جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ لیکن جب یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا تو اُنہیں ایمان کی توفیق نہ ہوئی۔ اِلَّا اَسَیْسُخَر“ مُسْتَمِر (یہ ایک بڑا زبردست جادو ہے) کہنے لگے۔“

”مُسْتَمِر کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں: ایک یہ کہ یہ مِرّۃ (بمعنی قوت) سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اُن کا جادو بڑے زور والا ہے، زمین پر ہی نہیں، آسمانی چیزوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔“

”مُسْتَمِر کا ایک اور معنی گزر جانے والا ہے۔ اس صورت میں جملہ کا مقصد یہ ہوگا کہ کفار مکہ اپنے دوستوں کو تسلی دینے لگے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پلک بھر شقِ قمر ہوا پھر ٹھیک ہو گیا۔ یہ آنی جانی چیز تھی۔ لوگ اسے جلد بھول جائیں گے۔ ہمارے بتوں کی خدائی کو ایسے جادو سے کوئی خطرہ نہیں۔“ (ضیاء القرآن ج ۵)

(۷) کوئی شک نہیں کہ جادو اور معجزہ دونوں ہی اللہ قادرِ مطلق کی تخلیق ہیں۔ اُس نے جادو کو لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کے لئے پیدا فرمایا جبکہ اُس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو اُن کی نبوت و رسالت کی تصدیق و توثیق کے لئے معجزات عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے یوں کہئے کہ معجزہ کے پیچھے الہی ہاتھ اور اُس کی رضا ہوتی ہے جبکہ جادو ایسی عنایت سے محروم ہوتا ہے۔

(۸) جادو گر اپنی فطرت کے لحاظ سے پیشہ ور ہوتا ہے، مالی مقاصد اُس کا محرک ہوتے ہیں اور اُسے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ مصنوعی نیند طاری کرنے (Hypnosis) کی شعبہ بازی کے ذریعے وہ لوگوں کو خاک اور کوڑا کرکٹ سے پیسہ بنانا دکھاتا ہے لیکن فن کے مظاہرے کے اختتام پر وہ اُس رقم کی آرزو اور ارمان رکھتا ہے جو اُس نے چند منٹ پہلے بنائی تھی۔ لیکن معجزے کا حامل اللہ کا پیغمبر ایسے گھٹیا اور ناپاک مقاصد سے بہت ہی دُور دُور ہوتا ہے، اُس کا تمام تر مقصد مخلوق خدا کو صرف اپنے خالق کے روزی رساں ہونے پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اُس کے حضور جھکا دینا ہوتا ہے۔

(۹) جادو گر نوازش و رحمتِ خداوندی سے محروم ہونے کی بناء پر بد نصیب انسان ہوتا ہے۔ کسی کو اُس سے مفاد کی امید نہیں رکھنی چاہئے۔ اُس کا وجود اپنے ابنائے جنس کو نقصان پہنچانے اور اُنہیں دکھ دینے کے سوا کچھ

نہیں ہوتا۔ سورہ طہ (۲۰) کی آیت ۶۹ میں ارشاد ہوا: وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (اور جادوگر جہاں بھی آئے گا، فلاح نہیں پائے گا)۔ یعنی (i) وہ ہر جگہ معرکہ جیت نہیں سکتا بالخصوص حق و صداقت کی موجودگی میں یا (ii) فریب کاری اور جادوگری کا انجام بالآخر بُرا اور سبق آموز ہوتا ہے۔

(۱۰) جادوگر کا جادو اُس کی نیند کے دوران کوئی کارکردگی نہیں دکھاتا جبکہ یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام جب سو جاتے تو اُن کا عصا آپ کے پہرے دار کا کام کرتا اور کسی بھی ناخوشگوار وقوعے کے مقابل تمام وقت آپ کی حفاظت میں گزارتا۔ (تفسیر نعیمی۔۔ مفتی اقدار احمد خاں، جلد ۱۶، صفحہ ۶۳۰)

نظر بد (EVIL EYE) : جس طرح قرآن مجید جادو اور شعبدہ بازی کے عملیات اور اُن کے نتیجے میں مرتب ہونے والے اثرات کو تسلیم کرتا ہے اسی طرح وہ نظر بد کے وجود اور اس کے بُرے اثرات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ مثلاً جب فرزندان یعقوب علیہ السلام مصر کو وہاں کے وزیر مالیات (جناب یوسف) سے خوراک کا راشن لینے جا رہے تھے تو اُن کے والد یعقوب علیہ السلام نے اُنہیں الوداع کہتے ہوئے یہ نصیحت کی:

يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (یوسف: ۶۷)

”اے میرے بیٹو! (شہر میں) ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے (تقسیم ہو کر) داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ (کے امر) سے کچھ نہیں بچا سکتا۔“ (۱۲: ۶۷)

فرزندان یعقوب علیہ السلام صحت مند، مضبوط و توانا اور حسین و جمیل نوجوان تھے۔ اُن کے والد یعقوب علیہ السلام نے اُنہیں شہر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل ہونے سے روکا اور نصیحت کی کہ اُن میں سے ہر ایک فرداً فرداً تقسیم ہو کر اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوتا کہ وہ کسی نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں۔ لہذا آیت مذکورہ واضح طور پر ”نظر بد“ سے بچنے کی ترغیب میں ہے۔

نظر بد کے اثرات تو ہمارے نبی آخر الزماں ﷺ پر بھی تسلیم ہونے کی حد تک مرتب ہوئے جس کی بابت اللہ رب العزت نے آپ ﷺ کو سورۃ القلم (۶۸) کی آیت ۵۱ میں یوں خطاب کیا:

وَأَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولُنَّ لَا نَبْصَارُ هُمْ أَكْثَرُ سَبْعِينَ مِائَةً قَرِيبًا وَإِنَّهُمْ لَمُتَجَنُّونَ ۝
”اور بیشک کافر لوگ جب قرآن سنیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنی (حاسدانہ بد) نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔“ (۶۸: ۵۱)

نظر بد کے بارے میں ایک حدیث نبوی کا مضمون یہ ہے :

إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْخُلَ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقَدْرَ (ضیاء القرآن جلد ۲، صفحہ ۴۴۳)
 ”کوئی شک نہیں کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔“

روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین علیہما السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَائِبَةٍ (تفسیر نعیمی ج ۱۶، ص ۶۳۵)

تعویذات اور کڑے، دست بند (Amulets and Charms): کڑوں، دست بندوں اور سمندری صدفوں اور سیپیوں کا لٹکانا اور اسی قسم کے دوسرے کام اس عقیدے سے کرنا کہ وہ کسی بیماری کا علاج ہیں یا اُس بیماری کے خلاف تحفظ کا کام دیں گے یہ سب از قبیل جادو ہیں۔ اکیسویں صدی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھوڑے کے نعل کو دروازے پر لٹکاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم آج بھی مختلف ممالک میں ایسے ڈھکوسلے باز (Charlatans) پاتے ہیں جو سیدھے سادہ لوگوں کو تعویذات اور دست بند لکھ کر اُن کی جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے لئے وہ طلسماتی خطوط کھینچتے ہیں اور عجیب و غریب منتر اس دعویٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ عمل اُن کے پہننے والے کو بدروحوں کے حملوں، شیطانی اثرات، نظر بد اور حسد وغیرہ سے بچائے رکھے گا۔

کسی بیماری کے روکنے اور اُس کے علاج سے متعلق اسلام نے جانے پہچانے طریقے مقرر کئے ہیں اور اُن لوگوں کی مذمت کی ہے جو اُن طریقوں سے روگردانی کرتے ہیں اور فریبی دھوکے باز لوگوں کے فریب کا رانہ طریقوں میں پناہ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

(i) ”علاج تلاش کرو اس لئے کہ جس نے بیماری پیدا کی ہے، اُس نے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔“

(مسند امام احمد)

(ii) ”تین چیزوں میں شفا ہے: شہد کے پینے میں، سینگی لگانے میں اور خون روکنے کے لئے کسی گرم آلے سے داغنے یا جھلسانے میں۔“

ہمارے اس زمانہ میں علاج کے ان تینوں طریقوں میں تمام وہ ادویات جو منہ اور عمل جراحی کے ذریعے لی جاتی ہیں اور وہ تمام علاج شامل ہیں جن میں حرارت اور برقی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔

جہاں تک منکوں، سمندری صدفوں اور سیپیوں، کڑوں اور طلسماتی تعویذات کے پہننے یا اُن منتروں کا تعلق ہے جو کسی بیماری کے علاج یا اُس کے روکنے میں پڑھے جاتے ہیں، ایسے تمام عمل قطعی جہالت اور سراسر گمراہی ہیں، وہ الہی قوانین کے خلاف ہیں اور ”توحید“ کے انکار میں ہیں۔

عقشی بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس دس افراد کے گروپ

کے ساتھ حاضر ہوئے۔ نبی اکرم ﷺ نے اُن میں سے نو افراد کی بیعت قبول فرمائی لیکن دسویں کو رہنے دیا۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: اُس کے بازو پر طلسماتی تعویذ باندھا ہوا ہے۔ اُس آدمی نے وہ تعویذ پھاڑ دیا تب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فرماتے ہوئے اُس کی بیعت کو قبول فرمایا: ”تعویذ گنڈوں کا پہننے والا مشرک ہے۔“ (مسند احمد بن حنبل، المستدرک للحاکم)

آپ نے یہ بھی فرمایا: ”اللہ اُس شخص کی امیدوں کو پورا نہ کرے جو طلسماتی چیز پہنتا ہے، اللہ اُس شخص کی حفاظت نہ کرے جو سمندری صدف اور سپیاں پہنتا ہے۔“ (ایضاً)

عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک آدمی کو اپنے بازو پر پیتل کا دست بند پہنے ہوئے دیکھا تو اُس سے فرمایا: ”افسوس ہے تجھ پر یہ کیا ہے؟“ اُس نے جواب دیا: ”یہ مجھے کمزوری سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے۔“ اس پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”در اصل یہ تو تمہاری کمزوری کو بڑھاتا ہے۔ اُسے پھینک دو اس لئے کہ اگر تم اسے پہنے ہوئے مر گئے، تم فوز و فلاح سے کبھی ہمکنار نہ ہو سکو گے۔“ (احمد، صحیح ابن حبان، ابن ماجہ)

یہ تعلیمات نبوی آپ کے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان میں پیوست ہو گئیں اور انہوں نے ایسے جھوٹے اور گمراہ کن عملیات کو رد کر دیا، نہ تو انہیں قبول کیا اور نہ ہی اُن پر ایمان رکھا۔ عیسیٰ بن حزرہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن حکیم کی عیادت کرنے گیا جو بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کوئی طلسماتی چیز کیوں نہیں پہن لیتے؟ انہوں نے جواب دیا: میں اُس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے کہا: میرے نزدیک موت اس سے زیادہ قابل ترجیح ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو گردن کے گرد گرہ شدہ دھاگا پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اُسے کھینچ کر توڑ دیا اور فرمایا: عبد اللہ کے اہل خانہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے پاک ہیں جس کے لئے اُس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا: منتر، گنڈے اور جادوئی بول (Spells) سب کے سب شرک ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا: اے ابو عبد الرحمن! (جیسا کہ انہیں بالعموم اس کنیت سے پکارا جاتا تھا) ہمیں منتر و اور (طلسماتی) گنڈوں کا تو علم ہے لیکن جادوئی بول کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ چیز جو عورتیں اس مقصد کے لئے پہنتی ہیں کہ خاوند اُن سے محبت کرے۔ اسی طرح جادوئی بول بھی اپنے اندر جادو کی کیفیت کا حامل ہے۔

”علماء کا کہنا ہے کہ اگر منتر کسی غیر ملکی زبان میں ہو کہ دوسرا اسے سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا لکھا ہے، تو اس ڈر کے مد نظر اُن کی بھی ممانعت ہے کہ وہ کہیں کفر اور جادو کے ساتھ نہ مل جائیں۔ تاہم اگر لکھا گیا یا پڑھا گیا سمجھا جا

سکتا ہو اور اُس میں اللہ کا ذکر بھی ہو تو یہ قابل ستائش ہے کیونکہ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے التجا بن جاتا ہے اور علاج یاد و انہیں رہتا۔ زمانہ جاہلیت کے منتر جادوئی طریقوں، مشرکانہ محاورات اور غیر معقول کلمات کے ساتھ ملا دئے جاتے تھے۔

روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایسے جاہلی منتر پڑھنے سے روکا تو اُنہوں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن میں باہر نکلی اور فلاں شخص کو دیکھا تو میری ایک آنکھ سے پانی بہنا شروع ہوا (بہ ایں معنی کہ یہ اُس کی نظر بد اور حسد کا اثر تھا) لیکن جب میں نے ایک منتر پڑھا تو پانی بہنا بند ہو گیا اور جب میں اُسے پڑھنا چھوڑ دیتی تو آنکھ سے پانی بہنا پھر شروع ہو جاتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: وہ شیطان ہے۔ جب تم اُس کا کہنا مانتی ہو تو وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اُس کا کہنا نہیں مانتی تو وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی گھونپتا ہے۔ لیکن اگر تم ایسا کرو جیسا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا تو وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اغلباً تمہاری آنکھ کو زو بہ صحت کر دے گا۔ پانی سے اپنی آنکھ کو دھو ڈالو اور یہ کہو:

”اے نوع انسان کے آقا و مالک! میری تکلیف کو دور کر دے مجھے صحت دے دے کیونکہ تو ہی صحت و شفا دینے والا ہے۔ تیرے علاج کے بغیر اور کوئی علاج نہیں ہے جو اپنے پیچھے کوئی بیماری نہیں رہنے دیتا۔“ (ابن ماجہ)

بدشگونی (Omens): کچھ چیزوں، مقامات و اوقات، افراد اور اس قسم کی چیزوں سے بدشگونی لینا پہلے بھی تھا اور اب اس دور میں بھی ہے۔ زمانہ قدیم میں صالح علیہ السلام کی قوم نے اُن سے کہا تھا:

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ (النمل: ۴۷)

”ہمیں تم سے (بھی) نحوست پہنچی ہے اور اُن لوگوں سے (بھی) جو تمہارے ساتھ ہیں۔“ (۲۷: ۴۷)

جب کبھی فرعونوں پر کوئی اُفتاد پڑتی تو وہ اُسے بدشگونی سمجھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرف منسوب کرتے (بحوالہ سورۃ الاعراف: ۱۳۱)۔

جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کوئی آفت ناگہانی بھیج کر انہیں آزمانا چاہا تو وہ وقت کے پیغمبر سے یہی کہا کرتے:

إِنَّا نَطْهَرُكَ بِكُمْ (یس: ۱۸) ”ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے۔“ (۱۸: ۳۶)

تو پیغمبروں کا جواب یہ ہوتا:

”طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ“ (یس: ۱۹)

”تمہاری نحوست تمہارے ساتھ چسکی ہوئی ہے، کیا نحوست یہ ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل یہ ہے کہ تم ہی حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔“ (۱۹: ۳۶)

یعنی تمہاری بدشگونی کا سبب تمہارے اپنے رویہ میں ہے جو تمہارے کفر، ہٹ دھرمی اور اللہ اور اُس کے

رسولوں کے مقابل تمہاری نخوت و غرور کا نتیجہ ہے۔

جاہلی عربوں کی ایسی عملیات کی طول طویل تاریخ ہے جن کا تعلق مختلف عقائد سے تھا اور جو طلوع اسلام کے وقت تک اُن میں رائج رہے۔ اسلام نے ایسے تمام نظریات و عقائد کی بیخ کنی کی جس سے لوگوں نے معقولیت صحیحہ کی طرف رجوع کیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سلسلہ میں فرمایا:

”ریت میں خطوط کھینچنے پرندوں کی پروازوں اور پتھر پھینکنے سے بدشگونی لینا سب شرک سے متعلق کام ہیں۔“ (ابوداؤد التیامی، صحیح ابن حبان)

بدشگونی کی بناء نہ تو سائنس میں ہے اور نہ ہی حقیقت میں بلکہ یہ ذہن کی کمزوری اور ایک توہم ہے۔ ایک ذی ہوش، عقلمند انسان اس بات پر کیسے یقین کر سکتا ہے کہ کوئی خاص شخص یا جگہ پرندے کی آواز، گوشہ چشم کا پھد کنا یا کسی چیز کا سننا بدخبری کا سبب بن سکتا ہے؟ اگرچہ انسانی فطرت میں کوئی ایسی کمزوری ہو جو کچھ چیزوں سے بدشگونی لینے کی طرف راہ نمائی کرتی ہو تو آدمی کو اس کمزوری کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہئیں بالخصوص جبکہ کوئی فیصلہ کیا جانا ہو یا کسی کام کے لئے کوئی عملی قدم اٹھانا ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا:

”کوئی بھی شخص ان تین چیزوں سے خالی نہیں ہے: شک و شبہ، بدشگونی لینا اور حسد کرنا۔ اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو اس پر عمل مت کرو، اگر تم کسی چیز سے بدشگونی لو تو اُس کی طرف رجوع نہ کرو اور اگر تم کسی سے حسد کرتے ہو تو حد سے آگے نہ بڑھو۔“ (الطبرانی)

اس طرح یہ تین چیزیں محض خیال ہی رہیں گی جو اصل رویہ پر اثر انداز ہوئے بغیر ذہن پر اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمادے گا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ہم میں سے کوئی بھی شخص ان سے اثر لئے بغیر نہیں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اثرات کو اُس پر ہمارا ایمان و اعتماد ہونے کے سبب دور کر دیتا ہے۔“

یعنی ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو کسی نہ کسی وقت میں اس کمزوری سے اثر نہ لیتا ہو، یہ کمزوری اُس شخص کے دل سے دور کر دی جاتی ہے جو اللہ کی طرف اُس پر توکل کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے اور ایسے خیالات اُسے پریشان نہیں کرتے۔

جاہلی رسوم و رواج کے خلاف جنگ: ایک طرف تو اسلام نے اُن جاہلی عقائد اور توہمات پر حملہ کی

تحریک چلائی جو معقولیت، اخلاقیات اور اندازِ حیات کے لئے خطرے کا موجب تھے جبکہ دوسری طرف جاہلی رسوم و رواج کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جو شدید قوم پرستی، مفتخرانہ خود ستاشی، غرور و نخوت اور اپنے قبیلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی پیداوار تھے۔

اسلام میں قوم پرستی کا تصوّر رتک نہیں: اس سمت میں اسلام کا پہلا قدم ہر قسم کی طبقاتی قوم پرستی کو خاک میں ملا دینا تھا۔ اسلام نے مسلمانوں کو قوم پرستی کے تنازعات کو از سر اٹھانے یا دوسروں کو اس کی طرف بلانے سے روکا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قوم پرستی کا شکار ہونے والوں سے اپنی ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کا اعلان فرمایا ہے:

”دوسروں کو طبقاتی قوم پرستی کی دعوت دینے والا ہم میں سے نہیں، طبقاتی قوم پرستی کی خاطر لڑنے والا ہم میں سے نہیں اور طبقاتی قوم پرستی کے نظریہ پر مرنے والا ہم میں سے نہیں۔“ (ابوداؤد)

واثلہ بن عطاء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا: اے اللہ کے رسول! قوم پرستی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تم اپنے لوگوں کی غلط کاری میں اُن کی مدد کرو۔“

اور قرآن حکیم میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوا:

(i) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء: ۱۳۵)

”اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو چاہے وہ تمہارے یا (تمہارے) والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہی ہو۔“ (۱۳۵: ۴)

(ii) وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (المائدة: ۸)

”اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس پر نہ آمادہ کرے کہ تم اُس کے ساتھ انصاف ہی نہ کرو انصاف کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے بہت قریب ہے۔“ (۸: ۵)

أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور ختمی مرتبت آقا ﷺ سے پوچھنے لگے: مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ آپ نے فرمایا: تمہارا اُسے اُس کے ظلم سے روک دینا ہی اُس کی مدد کرنا ہے۔“ (کہ وہ عذابِ آخرت سے بچ جائے گا)۔

ان بیانات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ قومیت یا نسل پرستی کی طرف دعوت دینا ”جاہلیت“ کی دعوت ہے اور قرآن صاحبِ قرآن ﷺ اور اسلام نے اسے کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ (الحلال والحرام فی الاسلام ص ۲۴۳-۲۴۹)

(۱۴۴) مقناطیسیت (Magnetism)

”مقناطیس لوہے یا دوسری کسی دھات کا ٹکڑا ہوتا ہے جو یا تو قدرتی طور پر یا برقی رد (Electric Current) کو اُس میں سے گزارنے کے ذریعے سے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب کسی روک ٹوک کے بغیر مقناطیس کو آزادانہ لٹکایا جائے تو اُس کا رخ شمالاً جنوباً ہوگا۔“ (آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنرز ڈکشنری، صفحہ ۷۰۶)

”مقناطیسیت ایسی قوت ہے جو اُس کے دائرہ اثر میں رہنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دائرہ اثر کو ”مقناطیسی میدان“ (Magnetic Field) کا نام دیا گیا ہے۔

سورۃ الکہف کی آیت ۲۸ زیر بحث موضوع پر ہمیں کافی کھلا اشارہ فراہم کرتی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّهُۥمۡ بِالْغَدَاۃِ وَالْعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجْهَہٗ ۚ وَلَا تَعۡدُ عِیۡنُکَ عَنْہُمۡ تَرِیۡدُ زِیۡنَۃَ الْحَیٰوِۃِ الدُّنْیَا (الکہف: ۲۸)

”اور اپنے آپ کو اُن لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام محض اُس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو دنیوی زندگی کی رونق کے خیال سے اُن سے نہ ہٹا دیئے۔“

یَدْعُوۡنَ رَبَّهُۥمۡ بِالْغَدَاۃِ وَالْعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجْهَہٗ (جو اپنے پروردگار کو صبح و شام محض اُس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے رہتے ہیں) میں اشارہ اولیاء اللہ کی طرف ہے جن کا تمام تر وقت اپنے خالق و مالک کی یاد میں گزرتا ہے۔ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ سے ناقابلِ جدا تعلق ہونے کے لحاظ سے وہ در رسول سے خداداد فیوض و برکات کا حصول کرتے ہیں اور پھر اُن فیوض و برکات کو مومنین میں تقسیم کر دیتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمودہ اس حقیقت کا مؤید ہے جس میں آپ نے فرمایا: اللّٰهُ مُعْطِیْ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ (صحیح بخاری) یعنی عطا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔

مقناطیس کیسے بنایا جاتا ہے؟ طبیعیات (Physics) کا مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ لوہے کو مقناطیس بنانے کے دو طریقے ہیں: پہلا اور طویل دم (Endurable) طریقہ آہنی ٹکڑے میں سے برقی رد کو گزارنا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے حاصل شدہ مقناطیس کو Electric-charged Magnet کہا جاتا ہے۔

آیت بالا کا دوسرے زیر خط حصہ کے مطابق اولیاء اللہ Electric-charged Magnets ہیں جن کا تمام تر وقت ذاتی کوشش، نفس کشی، تزکیہ نفس، اپنے خالق کی مسلسل عبادت اور اپنے معبودِ برحق کے حضور اپنے اعمال کی جوابدہی کے فکر کی شکل میں ذکرِ الہی میں گزرتا ہے۔ یہ تمام کچھ انہیں طویل دم روحانی کرنٹ عطا کرتا ہے۔

اس طرح سے حاصل کئے گئے روحانی مقناطیس تمام عالم میں پھیلائے جاتے ہیں تاکہ نبی آخر الزماں ﷺ کی وساطت سے حاصل شدہ الہی لواشات کو سپہوں شریف (سندھ) کے لال شہباز قلندر ملتان (پنجاب) کے بہاء الدین زکریا ملتانی لاہور (پنجاب) کے علی ہجویری بغداد کے عبدالقادر جیلانی اجمیر (بھارت) کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عراق کے فخر الدین عراقی وغیرہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی ذوات ستودہ صفات کی شکل میں عالم میں تقسیم کیا جائے۔

”مقناطیس بنانے کا ایک اور طریقہ آہنی ٹکڑے کو مقناطیس کے ساتھ مسلسل رکھنے کا ہے۔ اس طرح کہ آہنی ٹکڑے کو مقناطیس کے ساتھ رگڑا جائے تاکہ اول الذکر (آہنی ٹکڑا) ”مؤخر الذکر سے مقناطیسی قوت حاصل کر لے۔ اس مسلسل مصاحبت (ساتھ رہنے) سے وہ آہنی ٹکڑا بھی مقناطیس بن جاتا ہے اور اُس میں ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقناطیس بنانے کے اس دوسرے طریقے کا ذکر آیت بالا کے ابتدائی زیر خط حصہ واضبر نفْسُکَ مَعَ الَّذِیْنَ۔۔۔ الخ میں بیان ہوا ہے۔ جس میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو قدرے ست روئیکن حق و صداقت کے گرجوش متلاشی ہیں جو اپنا کچھ وقت اولیاء اللہ کی مصاحبت میں اُن سے روحانی برقی رو حاصل کرتے ہوئے گزارتے ہیں تاکہ وہ بھی قرآنی آیت کے مصداق دوسری قسم کے مقناطیس بن جائیں۔“

روحانی مقناطیسی دنیا میں یہ قسم ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرنے، گرجوش عبادت کرنے اور تزکیہ نفس میں کمزور ہوتے ہیں۔ وہ سخت ریاضت نہیں کر سکتے لیکن اُن میں رضائے الہی کے حصول کے لئے اپنے درون باطن کو تمام برائیوں، خباثتوں، بد اخلاقیوں اور بدیوں سے پاک و صاف کرنے کی فکر کا شعلہ موجود ہوتا ہے۔ وہ روحانیت کے چھوٹے چھوٹے مقناطیسوں کی طرح رہتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔“ Prof. Dr. Muhammad ("Spiritualism and Magnetism" ... Tahir-ul-Qadri, p. 117)

روحانی مقناطیسیت کی ایک حیران کن مثال : جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نبی آخر الزماں ﷺ اللہ کے عطیات کو اُس کی مخلوقات میں تقسیم فرماتے ہیں اور آپ نے خود اپنے صحابہ کرام میں تزکیہ کے ذریعے برقی قوت پیدا کر دی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انتہائی قریبی مصاحب اور دوست ہونے کی حیثیت سے وہ ”روحانیت کے اعلیٰ ترین راہبر مقناطیس“ تھے۔ ظاہری اور جسمانی اسباب کے علاوہ وہ روحانی طور پر غائر نظر ڈالتے تھے اور کفار کے خلاف جنگی نظم و نسق برقرار رکھتے تھے اور دُور دراز کے میدان ہائے کارزار میں اُن کے جنگی سپہ سالاروں کے نام احکامات جاری فرماتے تھے۔ اسلام کے دشمنوں کے خلاف ایک جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار ساریہ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجی دستوں کو دشمن کے خلاف آگے پیچھے قطار بند ہونے کی بجائے صف باندھ کر گھڑا کر دیا تھا۔ عین جنگ کے وقت دشمن نے اپنی جنگی حکمت عملی بدل ڈالی اور مسلمان فوجوں کو اُن کی بے خبری کی حالت میں گھیرے میں لے لیا۔ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اُس وقت مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اپنی روحانی فضیلت کی بدولت اُنہوں نے میدان کارزار پر ایک غائر نظر ڈالی، لڑنے والے

دونوں جماعتوں کی میدانی حیثیت کا ملاحظہ کیا اور اپنی فوجوں کے سپہ سالار کو پکارا: يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ (اے ساریہ! پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ) ("مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الفہائل - محمد خطیب تبریزی)

”یہ حکم صادر فرمانے کے بعد خلیفۃ الاسلام نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ نہ تو آپ کے پاس راڈار جیسا کوئی آلہ تھا اور نہ ہی ایسی دُور دراز کی کارکردگی کے لئے آپ کے پاس کوئی ٹی وی چینل تھا۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں خطاب کرنے کے بعد آپ نے اپنی فوجوں کے سپہ سالار کو جو دشمن کے خلاف برسرِ پیکار تھے ہدایات دی تھیں۔ یہ آپ کی روحانی مقناطیسی قوت اور آپ کی اندرونی بصیرت ہی تھی جو ہر چیز کا بہ غائر مشاہدہ کر رہی تھی۔ سپہ سالار حضرت ساریہ نے خلیفۃ الرسول کے پیغام کو وصول کیا، اُن کے حکم نامہ پر عمل کرتے ہوئے آپ ہدایت کے مطابق پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے جس کے نتیجہ میں میدانِ کارزار آپ کے ہاتھ میں رہا، دشمن کو شکستِ فاش ہوئی اور مسلمان افواج فتح و نصرت مندی سے سرفراز ہوئیں۔“ Prof. Dr. "Spiritualism and Magnetism" ... Muhammad Tahir-ul-Qadri, pp. 120, 121

برقی قوت پیدا کرنے والے مقناطیسوں کی خصوصیت: ایک خاص عمل کے ذریعے پہلی قسم کے مقناطیس (جو اولیاء اللہ ہیں) قوت پیدا کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ برقی قوت کو میکانی قوت میں بدلنے سے چیزوں کی ہیئت بدل جاتی ہے اور مردہ جسم حرکت کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً بیٹری سے چارج شدہ پلاسٹک کی ایک گڑیا حرکت میں آ جاتی ہے اور کئی ریکارڈ شدہ آوازیں پیدا کرتی ہے۔ جب تک بیٹری سیل سے اُسے چارج ملتا رہتا ہے وہ حرکت کرتی رہتی ہے۔ جس طرح ماڈی دنیا میں بیٹری سیل کا نظام بے جان چیزوں کو زندگی بخشتا ہے اور انہیں حرکت میں رکھتا ہے بالکل اُسی طرح روحانی دنیا میں اولیاء اللہ بے جان دلوں میں زندگی ڈالتے ہیں اور انہیں عمل اور سرگرمی کی راہ پر رواں دواں کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے والے لوگوں میں دوبارہ زندگی آ جاتی ہے اور اولیاء اللہ کے فیوض و برکات سے لبریز ہو کر ان کے قلوب و اذہان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق سورۃ الکہف میں ملتی ہے جہاں حضرات موسیٰ اور خضر علیہما السلام کی باہمی ملاقات کا ذکر ہے۔ اللہ کے محبت اور محبوب بندے حضرت خضر علیہ السلام کی جائے سکونت ”جمع البحرین“ کے پاس جب یہ دونوں حضرات (موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی یوشع بن نون) پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے محفوظ توشہ دان میں بند تلی ہوئی مچھلی میں جان پڑ گئی اور وہ اُچھل کر پانی میں جا پڑی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے مسکنِ مُردوں کے لئے جسمانی اور روحانی دونوں طور پر سرچشمہ حیات ہیں۔ جب وہ روحانی طور پر زندگی باتے ہیں تو اُن کی روح اپنے اُس منبع و مصدر کی طرف آسان راہ پاتی ہوئی چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی تھی (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف) جیسا کہ اس مچھلی کے ساتھ ہوا۔ اس واقعہ کے متعلق قرآن فرماتا ہے:

فَلَمَّا إِذَا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (الکہف: ۶۱)
”پھر جب دونوں دودریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے، تو سرنگ بناتی ہوئی اُس نے دریا میں اپنی راہ پکڑ لی۔“ (۶۱: ۱۸)

موجودہ برقی ترسیل کے نظام اور اولیاء اللہ کی مصاحبت کے مابین صوری (تمثیلی) مشابہت:

موجودہ برقی قوت کی فراہمی کا نظام دنیا میں اولیاء اللہ یا صوفیائے کرام کے چینلز کو خوب واضح کرتا ہے۔ اُن سے فیوض و برکات کے حصول کا انحصار آدمی کی اپنی صلاحیت پر ہے۔ ایک ڈیم سے براہ راست برقی کنکشن کی امید رکھنا مضحکہ خیز بات ہے کیونکہ ڈیم سے براہ راست بجلی کا کنکشن نہیں لیا جاسکتا۔ برقی قوت کی فراہمی کا ایک باقاعدہ منضبط نظام ہے اور اس کے اپنے اصول ہیں جن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ تربیلا ڈیم سے بجلی پاور ہاؤسز کو چلتی ہے، پھر پاور سٹیشنوں سے ہوتی ہوئی ٹرانسفارمرز تک اور پھر ایک خاص مقدار میں ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے۔ ٹرانسفارمر سے کنکشن لینے کے بعد ہم برقی آلات کے تحفظ کے لئے سیٹلائز اور فیوز استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ حفاظتی تدابیر اس لئے اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں برقی پوائنٹ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ بلند و بالا کو قبول کر سکیں۔ ایسے نظام کو ”سلسلہ“ (چینل) کا نام دیا گیا ہے۔

اس برقی ترسیل کے نظام کی مماثلت میں ہم روحانی سلسلوں (چینلز) کو اُن کی افادیت اور فعالیت (کارکردگی) کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کائنات کو ایک روحانی ڈیم فراہم کیا ہے جو زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں کے اُس پار خلوت الہی اور لامکانیت تک پھیلا ہوا ہے۔ رحمہ لی، خاص توجہ دوست دارانہ وابستگی اور تمام جہان پر نوازشات و عطیات کی منتقلی اور تقسیم کا کام احسن طور پر ان منظم مختلف ڈیموں سے لیا جاتا ہے۔ روحانی فیوض و برکات، رحمہ لی، شفقت و مودت اور موانست کا یہ ڈیم انتہائی معظم و مکرم اللہ کا آخری رسول ﷺ ہے۔ تمام مسلمانوں تک ان فیوض و برکات کو پہنچانے کے لئے اولیاء اللہ کے متعدد چینلز ہیں جو روحانی قوت کی تقسیم کا کام کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ حاصل کرنے والے کی صلاحیت کے مطابق اُن انعامات کو تقسیم کرتے ہیں اور یہ روحانی نظام تاقیامت جاری و ساری رہے گا۔

”اولیاء اللہ نے اپنے سلاسل (چینلز) کو ہمارے انتہائی محبوب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مضبوطی سے مربوط کر رکھا ہے۔ انتہائی ریاضت، غیر معمولی روحانی محنت اور نفس کشی سے وہ ان نوازشات کو براہ راست اُس منبع سے حاصل کرتے ہیں۔ اس ڈیم سے ہر کوئی براہ راست کنکشن حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے عام مسلمانوں کو بہ تاکید یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی سنگت کو لازم پکڑیں اور اُن کے ساتھ اپنے دائمی رابطے کو مضبوط کریں اور اُس روحانی خیرات کو حاصل کریں جو اُن کے مقدّر میں لکھی ہے۔

رب تعالیٰ نے ان روحانی سلاسل (چینلز) کے نظام کو بنایا ہے۔ یہ نور ہدایت کی ایک مسلسل روانی ہے جو انسانیت پر عطیات الہی کا فیضان کر رہی ہے۔ ان روحانی سلاسل کے نظام کے انکار کا مطلب معقولیت، آگاہی اور روزی رساں اللہ کی روزی رسائی کا انکار ہے۔“

اولیاء اللہ کے خلاف بغض و عداوت رکھنا کھلے طور پر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے : اس روحانی چینل نظام کا انکار اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ مقناطیسی نظام کا صاف انکار ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کرنے کے ہم معنی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رب تعالیٰ ایسے لوگوں اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یوں تنبیہ کرتا ہے :-

”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ“ (اربعین امام نووی)
 ”جس شخص نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی، میں اُس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔“

معلوم ہوا کہ جیسے بجلی کا تار کاٹنے والا حکومت کا مجرم ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے والا حکومت ربانیہ کا مجرم ہے۔ ہم اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرتے ہوئے اُس یکس پناہ کی پناہ میں آتے ہیں۔

لہذا اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی ابدی صداقت سے تعلق توڑتے ہوئے اور خلوت و تنہائی میں اللہ اللہ کا ورد کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ حکم الہی کی تعمیل میں اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کریں اور اس طرح اُس کے آخری پیغمبر ﷺ کی طرف سے دکھائے ہوئے صراطِ مستقیم پر چل پڑیں!! قرب الہی کو حاصل کرنے کا اول الذکر طریقہ بڑا ہی صبر آزما اور وقت طلب ہے جبکہ مؤخر الذکر طریقہ (یعنی اولیاء کی صحبت) انتہائی آسان اور جلد حاصل ہونے والا ہے۔

اولیاء اللہ کی ضرورت و اہمیت : روحانیت کی فنائیت کے اس دور میں کچھ لوگوں کو یہ سوال کرتے سنا گیا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ”اللہ اللہ“ کا ورد کرنے کی بجائے اولیاء اللہ کی ہم نشینی اور مصاحبت کیوں ضروری ہے۔ اُن کے خیال کے مطابق کسی فانی انسان کو وسیلہ بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے براہِ راست رابطہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسلمان کی زندگی کا ماحصل اور منجائے مقصد ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک اسلام کے تعارف کردہ روحانی نظام کا نہ تو کوئی مقام ہے اور نہ ہی اُس کی کوئی تاریخی اہمیت ہے۔

جب ہم ایسے سوالات کے جوابات کے لئے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اولیاء کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان راہِ نما کے طور پر مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید کے محولہ بالا الفاظ و اَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (اور اپنے آپ کو اُن لوگوں کے ساتھ پابند کیجئے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام اُس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے رہتے ہیں) اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ صحیح راہِ نمائی کے لئے اُن متقی اور نیک ہستیوں کو بہ طور واسطہ پکڑنے میں کوئی راہِ فرار نہیں ہے۔ اُن سے باقاعدہ ہم نشینی، مصاحبت اور رفاقت راہِ الہی کا دروازہ کھول دے گی۔ اب جبکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس پر بابِ نبوت بند ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیائے کرام کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے نائب کے طور پر مقرر

کر دیا ہے تاکہ وہ اُس کے بندوں کی راہ نمائی کریں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات اُن تک پہنچائیں۔

مہر نبوت کی حکیمانہ تعبیر : وہ مہر نبوت جسے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سردارانِ قبائل اور اُس وقت کے بادشاہوں کے نام خطوط پر لگایا کرتے تھے اسی حقیقت کا مظہر تھی۔ اُس پر مُحَمَّد، رَسُوْل اور اللہ کے الفاظ عمودِ اُثبت تھے یعنی سب سے نیچے مُحَمَّد کا لفظ اس سے اوپر وسط میں رَسُوْل اور اللہ کا لفظ سب سے اوپر تھا اور اس طرح مُحَمَّد "رَسُوْل اللہ" کا جملہ بن جاتا تھا۔ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ ﷺ نے اس ترتیب سے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے میری ذات کے ساتھ تعلقِ عشقی قائم کیا جائے۔ پھر رسالت کا فہم و ادراک اور فیضِ نصیب ہوگا اور اس کے بعد اللہ کا قرب ملے گا۔ ذاتِ محمدی اور فیضِ نبوت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اولیائے کرام نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھ کر محنت کی اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ بڑے صغیر پاک و ہند میں اولیائے کرام کی تابندہ کرامات کی ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔" ("ماہنامہ منہاج القرآن" لاہور، نومبر ۲۰۰۷ء، صفحہ ۳۶)

اولیاء اللہ کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں مفتی احمد یار خاں گجراتی رقم طراز ہیں :

(۱) "اولیاء اللہ اور اُن کی کرامات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زندہ جاوید معجزہ ہیں۔ اُن کے کمالات سے کمالِ مصطفویٰ کا پتہ چلتا ہے کہ جب اُس شہنشاہِ کونین کے غلاموں میں ہمہ قسم کمالات ہیں تو اُن کے منج اور سردار کے کمالات کیسے ہوں گے!"

(۲) "حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اُمت کو دو قسم کے فیض دئے: ظاہری اور باطنی۔ ظاہری فیوض علمائے دین سے امت تک پہنچ رہے ہیں اور باطنی فیوض اولیاء اللہ کے ذریعے سے اُمت تک پہنچ رہے ہیں۔"

(۳) "جیسے دل کا فیض اعضائے بدن تک رگوں کے ذریعے پہنچتا ہے کہ اگر رگیں کٹ جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حضورِ انور کا فیض ساری امت کو اولیاء اللہ کے ذریعے پہنچتا ہے کہ اگر ولایتِ درمیان میں نہ رہے تو امت کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔"

(۴) "بجلی کی پاؤں پاؤں اور ہاؤس میں بنتی ہے اور گھروں، دکانوں اور کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے مگر

پہنچتی ہے درمیان کے کھبوں اور تاروں کے ذریعے۔ ایمان بنتا ہے مدینہ منورہ کے پاور ہاؤس میں، لیکن ہم گنہگاروں کو درمیان کے کھبوں اور اولیاء کی تاروں کے ذریعے سے ملتا ہے۔

(۵) ”بجلی کی روشنی قمقوں سے ملتی ہے۔ اولیائے کرام فیضانِ نبوت کے بلب ہیں جو حضور علیہ السلام سے چمکتے ہیں اور ہم گنہگاروں کو روشنی دیتے ہیں۔ پھر جس بلب کی جتنی طاقت ویسی ہی اُس کی روشنی۔ جیسا بلب کا رنگ ویسی ہی اُس کی روشنی۔“ (تفسیر نعیمی۔۔۔ مفتی احمد یار خان گجراتی، جلد ۱۱، صفحہ ۳۹۶)

نوٹ : (۱) نبوت و رسالت کا چھن جانا ناممکن ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا صریحاً کفر ہے۔ انبیاء اور رسول اللہ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں اور اُس کے انتخاب میں کوئی جھول اور خامی ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ ولایت کا چھن جانا ممکن ہے کہ اگر ولی عہد کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا وہ صغیرہ گناہوں کو مسلسل کرتا چلا جائے تو اُس سے ولایت چھین لی جاتی ہے۔

(۲) حقیقت میں ولی وہی ہے جو شریعت اسلامی کا صحیح معنوں میں پابند ہو۔ لہذا ولایت کی شیخیاں بکھیرنے والے اور اپنی خوش کن کذب بیانیوں سے لوگوں کو متاثر کرنے والے ولایت کے زمرہ سے خارج ہیں۔ نیز وہ لوگ بھی ولی نہیں ہو سکتے جو سچے اولیاء اللہ اور علمائے حق کی گستاخی کے مرتکب ہوں کیونکہ اُن کا یہ عمل سورہ یونس کی آیت ۲۳ (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) کے خلاف ہوگا۔ یعنی جو لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے اور تقویٰ (خدا خونی) اختیار کئے رکھی۔

(۳) منکون، گانٹھوں یا جھاڑ پھونک اور منتروں میں اُن کی اثر پذیری اُن کی ولایت کی معقول دلیل نہیں ہو سکتی۔

(۴) اولیاء اللہ کبھی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اُن سے کرامات کا ظہور اللہ تعالیٰ کی رضا پر منحصر ہوتا ہے نہ کہ اُن کی اپنی مرضی اور صوابدید پر۔

(۵) نبی کے معجزہ کے برعکس ولی کا کرامت کو چھپانا فرض ہے جبکہ نبی یا رسول کے لئے معجزہ کا ظاہر کرنا فرض ہے۔

(۱۴۵) استقرار و نگہداشت (Maintenance and Upkeep)

”استقرار Maintenance“ کا معنی کسی چیز کو اپنی ہی سطح اور معیار پر قائم اور جاری رکھنا ہوتا ہے۔
 ”نگہداشت Upkeep“ کسی چیز کو عمدہ حالت میں رکھنے اور اس کی مرمت کرنے کی قیمت یا عمل کا نام ہے۔“
 (Oxford Advanced Learner's Dictionary)

استقرار اور نگہداشت (Maintenance and Upkeep) کے دونوں لفظ فی الفور فزکس کے حرکیات (Thermodynamics) کے دوسرے قانون یعنی Law of Entropy and Order کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرتے ہیں۔

Law of Entropy and Order ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو اُس کے حال پر یونہی چھوڑ دیا جائے اور اُس کی نگہداشت نہ کی جائے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر مستحکم اور غیر منظم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہمارے مشاہدے میں اس قسم کی کئی مثالیں آتی ہیں۔ اگر ہم چند روز کے لئے اپنے گھر کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارا گھر غیر منظم اور گندگی کی نذر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اگر موٹر کار کی دو ہفتوں تک دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں تو ہم یقیناً اُسے اُس عمدہ حالت میں نہیں پائیں گے جس حالت میں ہم نے اُسے چھوڑا تھا۔

مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئن سٹائن Albert Einstein کے مطابق ”یہ سائنسی دنیا کا مقدم تر وفاق تر قانون ہے۔“ سر آر تھر ایڈنگٹن (Sir Arthur Eddington) نے اسے تمام کائنات کا عظیم ابعاد الطبیعیاتی قانون قرار دیا۔ (Harun Yahya, p. 69) ("The Creation of the Universe")

چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کا خالق اُن کا رب اور روزی رساں ہے، ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے متعلق کیا کہتی ہے :

(۱) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (الانعام: ۶۱)
 ”اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر (فرشتوں کو بطور) نگہبان بھیجتا ہے۔“ (۶:۶۱)

(۲) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (یونس: ۳۱)
 ”آپ (ان سے) فرمادیجئے: ”مہیں آسمان اور زمین (یعنی اوپر اور نیچے سے) رزق کون دیتا ہے یا

تمہارے کان اور آنکھوں (یعنی سماعت و بصارت) کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور (نظام ہائے کائنات کی) تدبیر کون فرماتا ہے؟ سو وہ کہہ انھیں گے کہ اللہ تو آپ فرمائیے: پھر کیا تم اُس سے ڈرتے نہیں ہو؟“ (۳۱ : ۱۰)

(۳) إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ O (ہود : ۵۷)
”بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔“ (۵۷ : ۱۱)

(۴) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ (الرعد : ۱۱)
”(ہر) انسان کے لئے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اُس کے آگے اور اُس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اُس کی نگہبانی کرتے ہیں۔“ (۱۱ : ۱۳)

(۵) أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ (الرعد : ۳۳)
”کیا وہ (اللہ) جو ہر جان پر اُس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور (وہ بت جو کافروں) نے اللہ کے شریک بنائے (ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں)۔“ (۳۳ : ۱۳)

(۶) قُلْ مَنْ يَّكْلُو كُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرِّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ (الانبیاء)
”فرمادیجئے: شب و روز (خدائے) رحمن (کے عذاب) سے تمہاری حفاظت و نگہبانی کون کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر ہی سے گریزاں ہیں۔“ (۲۱ : ۲۲)

(۷) وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ O (المؤمنون : ۱۷)
”اور ہم (کائنات کی) تخلیق (اور اُس کی حفاظت کے تقاضوں) سے بے خبر نہیں۔“ (۱۷ : ۲۳)

(۸) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَوْ لَيْلٍ تَسْمَعُونَ O قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ O (القصص : ۷۱، ۷۲)
”فرمادیجئے: ذرا اتنا تو بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روزِ قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرمادے (تو) اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، کیا تم (یہ باتیں) سنتے نہیں ہو؟ فرمادیجئے: ذرا یہ (بھی) بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر روزِ قیامت تک اللہ ہمیشہ دن طاری فرمادے (تو) اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اُس میں آرام کر سکو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟“ (۷۱، ۷۲ : ۲۸)

(۹) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ (الانفطار: ۹، ۱۰)
 ”حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں (جو) بہت معزز ہیں (تمہارے اعمال نامے) لکھنے والے ہیں۔“ (۹، ۱۰: ۸۲)

اس کائنات کا نظم و ضبط ایک اعلیٰ ترین شعوریت کے وجود کا زبردست ثبوت ہے۔ ایک جرمن ماہر طبیعیات اور نوبل پرائز ورنر Max Planck اپنے مئی ۱۹۳۷ء کے خطاب میں کائنات کی نظم و ضبط کی یوں وضاحت کرتا ہے:

”تمام حالات میں ہمیں مختصر آیوں کہنا چاہئے کہ قدرت کی اُس عظیم و لامحدود مملکت میں جس میں ہمارا چھوٹا سا سیارہ اہم کردار ادا کرتا ہے، علوم صحیحہ کی طرف سے دی ہوئی معلومات کے مطابق ایک خاص قسم کا نظم و ضبط کارفرما ہے جو انسانی ذہن سے مستغنی (بے نیاز) ہے۔ تاہم جہاں تک ہم اپنے حواس کی وساطت سے یہ یقین کرنے کے قابل ہو سکے ہیں کہ یہ نظم و ضبط ایک با مقصد عمل کا حامل ہے۔ کائنات میں انتہائی ذہانتی نظم و ضبط کا ثبوت ہے۔“ (”The Creation”, 1968, p. 144)

البرٹ آئن سٹائن اس نظم و ضبط کو ایک غیر متوقع وقوعہ سمجھتا ہے اور یہ کہ اسے معجزہ سمجھا جانا چاہئے:

”اچھا! تو علت سے معلول کی طرف استدلال کرنے والے کو اس بات کی توقع کرنی چاہئے کہ دنیا قانون اور نظم و نسق کے اس حد تک تابع ہو جائے گی کہ ہم انسان اپنی ذہانتی تدبیر سے اُس میں مداخلت کر سکیں۔ لیکن ہم اس کی بجائے اس ماڈی دنیا میں ایسا اعلیٰ و ارفع نظم و ضبط پاتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح اس کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمارے علم کی ترقی کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔“
 (Letters to Maurice Solovine, 1956, pp. 114, 115)

☆ Law of Entropy کا روحانی پہلو: جسمانی احتیاجات کی تسکین اور بدنی صحت اور نشوونما کے پہلو بہ پہلو قادرِ مطلق اللہ اپنی انسانی مخلوق کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی ہمیشہ سے مستعد رہا ہے۔ اور Law of Entropy کا یہی روحانی پہلو ہے جس کے متعلق ارشادِ ربانی ہوا:

(۱) فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هَذَا يَفْلَاحْ ۖ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (البقرة: ۳۸)
 ”پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اُن کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (۳۸: ۲)

(۲) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝ (الزخرف: ۵)
 ”اور کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بناء پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔“ (۵: ۴۳)

☆ کائنات کے بکھرنے یا توانائی زائل کی مقدار کا ایک قیاسی پیمانہ

(۳) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (الحديد: ۲۵)
 ”بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے اُن کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں اور ہم نے لوہا مہیا کیا اُس میں (آلاتِ حرب و دفاع کے لئے) سخت قوت اور لوگوں کے لئے (صنعت سازی کے کئی دیگر) فوائد ہیں۔“ (۵۷: ۲۵)

قرآن مجید میں Maintenance کا لفظ اکثر نفقہ یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے معنی میں آیا ہے جس سے اہل و عیال کی نگہداشت کا فرض ادا ہوتا رہتا ہے۔ وسیع معنوں میں قرآن مجید نفقہ کو اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا ہے جیسا کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں علی التریب کفار و منافقین اور مسلمانوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے:

(۱) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا (الانفال: ۳۶)
 ”بے شک کافر لوگ اپنا مال و دولت (اس لئے) خرچ کرتے ہیں کہ (اُس کے اثر سے) وہ (لوگوں کو) اللہ (کے دین) کی راہ سے روکیں سو وہ اُسے خرچ کرتے رہیں گے۔“ (۳۶: ۸)

(۲) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ (التوبہ: ۵۴)
 ”اور اُن سے اُن کے نفقات (یعنی صدقات) کے قبول کئے جانے میں کوئی (اور) چیز انہیں مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول (ﷺ) کے منکر ہیں اور وہ نماز کی ادائیگی کے لئے نہیں آتے مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ اور وہ (اللہ کی راہ میں) خرچ (بھی) نہیں کرتے مگر بے دلی کے ساتھ۔“ (۵۴: ۹)

(۳) وَبَيْنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۹۸) وَبَيْنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا أَنَّهُمْ قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ (التوبہ)
 ”اور ان دیہاتی گنواروں میں سے وہ شخص (بھی) ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ (راہِ خدا میں) خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانہ کی گردشوں (یعنی مصائب و آلام) کا انتظار کرتا رہتا ہے (بلا و مصیبت کی) بُری گردش اُنہی پر ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بادیہ نشینوں میں (ہی) وہ شخص (بھی) ہے جو اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ (راہِ خدا میں) خرچ کرتا ہے اُسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول (ﷺ) کی (رحمت بھری) دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سن لو وہ اُن کے لئے باعثِ قربِ الہی ہے جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔“ (۹۸، ۹۹: ۹)

سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۱۵ میں لفظ ”نَفَقَۃ“ والدین، قرابتداروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہی صورت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۶ اور سورۃ الروم کی آیت ۳۸ میں اس لفظ کی ہے۔ ملاحظہ ہو :

(۱) یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيْمَةِ وَ الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (البقرۃ: ۲۱۵)

”لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کیا خرچ کریں، فرمادیں جس قدر بھی مال خرچ کرو (درست ہے) مگر اُس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں۔“ (۲: ۲۱۵)

(۲) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (بنی اسرائیل: ۲۶؛ الروم: ۳۸)
”پس آپ قرابتدار کو اُس کا حق ادا کرتے رہیں اور محتاج اور مسافر کو (اُن کا حق)۔“ (۲۶: ۱۷؛ ۳۸: ۳۰)

رِزاق اور روزی رساں اللہ کی نظروں میں خوشحال لوگوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کا یہ عمل محتاجوں اور محروم القسمت لوگوں پر کوئی احسان و منت نہیں بلکہ یہ مؤخر الذکر لوگوں کا اوّل الذکر لوگوں کے مال پر جائز حق ہے جو اللہ نے ان غریب کو عطا کیا ہے، جیسا کہ فرمایا :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: ۲۴، ۲۵)
”اور وہ (ایثار) کیش لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا۔“

(۲۴، ۲۵: ۷۰)
”اصل صدقہ و خیرات ضرورتِ اصلیہ کے محتاجوں کو تلاش کرنے میں ہے، خواہ وہ مانگیں یا نہ مانگیں۔ مانگنے والے عموماً ست و کاہل لوگ ہوتے ہیں جو سینہ زوری سے دوسروں کی جیب پر پلنا چاہتے ہیں۔ لیکن مانگنے والوں کی تمام صورتوں کی مناسب طور پر تفتیش ہونی چاہئے، ہو سکتا ہے کہ معمولی سی وقتی امداد غلط کار کو راہِ راست پر لے آئے۔ لیکن مالدار اہل اور موقع بردار شخص کی ذمہ داری اُن لوگوں کو تلاش کرنے میں اور بھی بڑھ جاتی ہے جو اُس کی مدد کے مستحق ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خدا داد مال و دولت اپنے بھائی بندوں کی خدمت کے لئے اُن کے پاس ایک امانت ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۵۶۹۱)

متعلقہ سورتوں میں وارد درج ذیل آیات میں والدین کی ضروریات کا خیال رکھنے اور اُن کی مناسب دیکھ بھال کرنے کا حکم ربّانی ہے :

(۱) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (النساء: ۳۶)

”اور عبادت اللہ ہی کی کرتے رہو اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔“ (۴ : ۳۶)

(۲) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الانعام)
”فرمادیجئے : آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں (وہ) یہ کہ تم اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“ (۶ : ۱۵۱)

(۳) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا O وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا O..... وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا (بنی اسرائیل : ۲۳، ۲۴، ۲۸)

”اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ”اف“ تک نہ کہنا اور انہیں مت جھڑکنا اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ہی ادب سے بات کیا کرو۔ اور ان دونوں کے لئے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور (اللہ کے حضور) عرض کرتے رہو : اے میرے پالنہار! ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے (رحمت و شفقت سے) پالا تھا۔۔۔۔۔ اور اگر تم (اپنی تنگدستی کے باعث) ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی جانب سے رحمت (خوشحالی) کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو تو (کم از کم) اُن سے نرمی کی بات ہی کہہ دیا کرو۔“ (۲۳، ۲۴، ۲۸ : ۱۷)

(۴) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ O (لقمن : ۱۴)

”اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے بارے میں (نیکی کا) تاکید فرما دیا جسے اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں (اپنے پیٹ میں) برداشت کرتی رہی اور جس کا دودھ چھوٹا بھی دو سال میں ہے (اُسے یہ حکم دیا) کہ تو میرا (بھی) شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ (تجھے بالآخر) میری ہی طرف لوٹنا ہے۔“ (۱۴ : ۳۱)

حقوق والدین کی انتہائی اہمیت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کون و مکاں نے ان حقوق کا جہاں بھی ذکر کیا ہے اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی اپنی بلا شرکت غیرے تو حید کے ساتھ کیا ہے!

سورۃ البقرۃ (۲) کی آیت ۲۴۰ میں بیوہ عورت کا اپنے متوفی خاوند کے مال میں سے پورے ایک سال کا خرچ مقرر کیا گیا اور فرمایا گیا :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
”اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور (اپنی) بیویاں چھوڑ جائیں، اُن پر لازم ہے کہ (مرنے سے پہلے) اپنی بیویوں کو ایک سال تک کا خرچہ دینے (اور) اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔“

”یہ وصیت کا حکم اُس وقت تھا جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب میراث کے مستقل احکام نازل ہو گئے اور شوہر کے ترکہ میں ایک مستقل حصہ بیوہ کا بھی مقرر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب حکم وصیت پر عمل کا کوئی محل باقی نہ رہا۔ اسی کو مفسرین اپنی اصطلاح میں ”نسخ“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اُس وقت یعنی احکام میراث کے نزول سے قبل شریعت نے بیوگان کے لئے حسب ذیل رعایتیں رکھی تھیں: (۱) وہ اگر شوہر ہی کے گھر رہنا چاہیں تو ایک سال تک اُنہیں کوئی بے دخل نہیں کر سکے گا۔ (۲) اُنہیں کھانا کپڑا بھی اُس مدت تک شوہر ہی کے ترکہ سے ملتا رہے گا۔ (۳) وہ خود ہی اگر اپنی کسی مصلحت سے اُس گھر میں نہ رہنا چاہیں تو بعد ختم عدت اُن کے لئے یہ بالکل جائز تھا اور دوسرے حقوق کی طرح اس حق سے بھی دستبرداری کا اُنہیں حق حاصل تھا۔ مَتَاعًا یہ نفع اٹھانا، کھانے اور کپڑے اور سکونت مکان کے متعلق ہوگا۔“ (تفسیر ماجدی اردو صفحہ ۹۷، نوٹ: ۹۱۱)

طلاق کے سیاق و سباق میں سورۃ الطلاق کی درج ذیل آیت (۶) شوہروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو وہاں ٹھہرائیں جہاں وہ خود ٹھہرتے ہیں اور اگر وہ (حمل کی) امید سے ہیں تو اُن پر سختی نہ کریں:
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق: ۶)
”تم ان (مطلقہ) عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ اُن پر (رہنے کا ٹھکانہ) تنگ کر دو اور اگر وہ حاملہ ہوں تو اُن پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن لیں، پھر اگر وہ تمہاری خاطر (بچے کو) دودھ پلائیں تو اُنہیں اُن کا معاوضہ ادا کرتے رہو۔“ (۶: ۶۵)

کوئی شک نہیں کہ شوہروں ہی نے اپنی بیویوں اور بچوں کے استقرار اور رزق کی فراہمی کا ذمہ اٹھانا ہے لیکن جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، تو مائیں بھی اُنہیں (اپنا) دودھ پلانے کی ذمہ دار ہیں۔ اس ضمن میں ہم علی الترتیب سورۃ البقرۃ اور سورۃ الاحقاف میں درج ذیل عبارات پاتے ہیں:

(۱) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرۃ: ۲۳۳)

”اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں۔ یہ (حکم) اُس کے لئے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق باپ پر لازم ہے۔“ (۲: ۲۳۳)

۳۶۴۵ (استقرار و نگہداشت - Maintenance and Upkeep)

(۲) وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الاحقاف: ۱۵)

”اور اُس کا (پیٹ میں) اٹھانا اور اُس کا دودھ چھڑانا (یعنی زمانہ حمل و رضاعت) تیس ماہ پر (مشمول) ہے۔“ (۱۵: ۳۶) ☆

یوگان، یتیموں، مسکینوں اور معاشرہ کے محتاج لوگوں کے استقرار و فلاح کے لئے زکوٰۃ بھی ایک بڑا عامل ہے۔ مسلمان فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ مستحق غیر قرابتداروں کے استقرار اور فلاح و بہبود کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ استقرار بالخصوص خوراک و طعام، پوشاک، پناہ گاہ (گھر) اور ایک خادم کی فراہمی کو شامل ہے اگر مستفید ہونے والے کی سماجی حیثیت اس کے حق میں ہو۔ نکاح و ازدواج کی حدود کے اندر اندر رہتے ہوئے قانونی جنسی تعلقات بھی ”استقرار“ اور ”نگہداشت“ کے زمرہ میں آتے ہیں۔

اگر خاوند اپنی بیوی کے طعام و خوراک کی فراہمی سے انکار کر دے تو عورت عدالت سے رجوع کرنے اور قاضی سے نکاح کے فسخ کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں خاوند سے گلو خلاصی کرنے کا یہ عمل ”خلع“ کہلاتا ہے جو عورت کا خاص الخاص حق ہے کہ وہ ایسی صورت کے واقع ہونے پر اپنے خاوند کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتی۔

☆ سورہ لقمن کی آیت ۱۴ میں اور سورہ البقرہ کی آیت ۲۳۳ میں دودھ چھڑانے کی مدت (Weaning Period) دو سال یعنی چوبیس ماہ بیان ہوئی مگر سورہ الاحقاف کی آیت ۱۵ میں حمل اور دودھ چھڑانے کی کل مدت تیس ماہ (اڑھائی سال) بیان ہوئی۔ ان ۳۰-۲۴=۶ ماہ کے دوران قانون فطرت کے مطابق بچہ اب ماں کے دودھ سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر خوراک چبانے اور دانتوں سے اُسے پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہذا جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مدت رضاعت تیس ماہ (اڑھائی سال) ہی درست ہے۔ رضاعت کا زیادہ سے زیادہ دو سال کا عرصہ بھی مصلحت کے مطابق ہے کہ اس دوران بچے میں دانت نکالنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ منہ کے درمیان میں نچلے نوکیلے دانت (Incisors) چھ سے آٹھ ماہ کے دوران باہر نکلنے شروع ہوتے ہیں، پھر وقفے وقفے سے دودھ کے دانت باہر نکلنے شروع ہوتے ہیں یہاں تک کہ آگے کے دانتوں اور ڈاڑھوں کے درمیان کے نکیلے دانت (Canines) ظاہر ہوتے ہیں۔ چبانے اور پینے والے دانت (ڈاڑھیں) چوبیس ماہ کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور اُن کے نکلنے پر بچے کے دانتوں کا کل SET مکمل ہو جاتا ہے۔ اب قدرت اس سے ماں کے دودھ سے بے نیاز ہونے اور خوراک چبانے کی توقع رکھتی ہے۔ اور جب بچے کے دانت مکمل طور پر نکل آئیں تو اُسے دودھ پلانا ماں کی صحت کے لئے مضر ہے۔ مستقل دانت چھ سال کی عمر میں اور ڈاڑھیں بارہ سال کی عمر میں باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ عقل کے دانت (Wisdom Teeth) اٹھارہ سے بیس سال کی عمر میں ظاہر ہوتے ہیں یا بالکل ظاہر نہیں ہو پاتے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۴۷۹۰)

(۱۴۶) پُر عناد قانونی چارہ جوئی (Malicious Prosecution)

”پُر عناد قانونی چارہ جوئی میں ازراہ عداوت ناجائز طور پر کسی کو مجرمانہ عمل کے ارتکاب میں ملوث کرنا شامل ہے۔“ (”Islamic Law of Tort“ Dr. Liaquat Ali Khan Niazi, p. 203)

”پُر عناد قانونی چارہ جوئی انتہائی بے انصافی اور حقوق العباد کی حد درجہ خلاف ورزی ہے۔ ایسی کارروائی میں آدمی کی نیک نامی اور شہرت کو بہر صورت نقصان پہنچتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی واقعی اُس جرم میں ملوث ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اُس پر ناحق الزام لگایا گیا ہے۔ پُر عناد قانونی چارہ جوئی میں بسا اوقات آدمی ایسے خطرہ میں پڑ جاتا ہے کہ اُسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اُس کے مال و دولت کو بھی نقصان پہنچتا ہے جسے خرچ کر کے وہ اُس ناجائز الزام سے بری ہونا چاہتا ہے۔“

”اسلام میں نہ تو کسی شخص کے خلاف کسی معقول یا اغلب جرم کے ٹھوس ثبوت کے بغیر قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی شخص کے خلاف پہلی نظر میں بدیہی جرم پر کسی تحقیق کے بغیر قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔“

پُر عناد قانونی چارہ جوئی ایک سنگین گناہ کبیرہ ہے اور قرآن مجید میں اس کی سختی سے مذمت کی گئی ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآلِی الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الْبَقَرَةُ: ۱۸۸)

”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ اڑاؤ اور نہ اُسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ در آنحالیکہ تم جان رہے ہو (کہ تم ناحق اور زیادتی پر ہو)۔“

”یہاں حرص و طمع کی دو (۲) دقیق قسموں کا بیان ہے: ایک تو یہ کہ آدمی اپنے مال و دولت کو قاضیوں یا ارباب اختیار تک پہنچا کر اُن سے غلط طور پر کام نکلوانے کے لئے استعمال کرے تاکہ قانون کی آڑ میں اُسے کوئی مادی مفاد حاصل ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ نازک قسم وہ ہے جہاں ہم اپنی دولت کو آپس ہی میں فضول اور بیکار مشاغل میں صرف کرتے ہیں۔ اسلامی نظریہ کے تحت یہ بھی لالچ کی ایک قسم ہے۔ مال و دولت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھ نہ پائیں یا اُن کی تکمیل نہ کر پائیں تو ہم نے روزے رکھنے سے بھی نفس کشی کا پورا سبق نہیں سیکھا۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۲۰۱)

(۱۴۷) انسان (MAN)

قرآن مجید کا سنجیدہ و متین اور پُر خلوص مطالعہ کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس کا مرکزی عنوان ”انسان“ ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف عنوانات اسی مرکزی عنوان کے گرد اسی طرح گھومتے ہیں جس طرح کہ ہار کے رنگارنگ کے اور مختلف جسامت کے دانوں کو اکٹھا جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جہاں حضرت انسان کی قرآن مجید میں بار بار تعریف و ستائش کی گئی ہے اُسے کچھ قابلِ فہم وجوہ کی بناء پر سرزنش بھی کی گئی ہے۔ آنے والے صفحات میں انسان کے اس ثنائی (Dual) پہلو کو قرآن حکیم کی روشنی میں بالتفصیل یکے بعد دیگرے زیر بحث لایا جائے گا۔

(الف) ایجابی پہلو۔۔ قرآن مجید میں انسان کا ممتاز و ارفع مقام: (۱) روئے زمین

پر انسان کو خلیفۃ اللہ کے منصب اعلیٰ سے سرفراز کر کے اُسے تمام مخلوقات کا صدر اور سردار بنا دیا گیا جیسا کہ فرمایا:

(۱) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: ۳۰)
 ”(اور وہ وقت یاد کریں) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بنانے والا ہوں۔“ (۲: ۳۰)

(۲) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ (الانعام: ۱۶۵)
 ”اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔“ (۶: ۱۶۵)

”خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اُس کے نائب کی حیثیت سے اُس کے احکام کے مطابق عمل کرائے۔“

(۲) اس منصب کے لئے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق

ہے اُس کی استعداد علم اور اُس کا دائرہ عمل محدود ہے لیکن انسان جو ابتداء میں ضعیف بھی ہے اور جہول بھی اُس میں وہ پایاں ناپذیر استعداد رکھ دی گئی ہے اور عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیعت فرمادی گئی ہیں جن کے تصورات کی حد نہیں۔ اس لئے جملہ مخلوقات میں سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ علمائے ربانین نے اس مشیتِ خاک میں پنہاں توانائیوں سے جیسے پردہ اٹھایا ہے اُس کی گرو راہ کو بھی نفسیاتِ انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکتے۔ عارفِ کامل اسماعیل حقّی کا بیان ملاحظہ ہو:

”انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے۔ اُس کی صورت کا تعلق عالمِ محسوس سے ہے اور اُس کی روح کا تعلق عالمِ غیبِ ملکوتی سے ہے۔ صورت و روح کے علاوہ اُس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوارِ ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالمِ محسوس سے ترقی کر کے عالمِ غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے اور رسالتِ مآب ﷺ کی سچی پیروی سے اُس پر عالمِ جبروت و عظمت کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اُسے حاصل ہوتا ہے اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔“

”انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں، کاش اُس کی حقیقت پر غور کریں تاکہ اُن میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی تڑپ پیدا ہو۔ یہ وہ ذرہ ہے جس کے سامنے آسمان کی رفعتیں سرنگوں ہیں اور یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندر کی گہرائیاں ہیں۔“ (”ضیاء القرآن“، جلد اول، صفحات ۴۶، ۴۷۔۔۔ پیر کرم شاہ الازہری)

زیورِ علم کا گجرا پہنا کر اُسے اس خاکدانِ گیتی میں بھیجا گیا اور فرشتوں پر اُس کے علم کی فوقیت کو یوں بیان کیا گیا:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ (البقرة: ۳۱-۳۳)

”اور اللہ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام سکھا دئے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم (اپنے خیال میں) سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا: تیری ذات (ہر نقص سے) پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اُسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی (سب کچھ) جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا: اے آدم! (اب تم) انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو، پس جب آدم نے انہیں اُن کے ناموں سے آگاہ کیا تو (اللہ نے) فرمایا: کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی (سب) مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔“ (۳۱ تا ۳۳: ۲)

”حضرت ابن عباس، عکرمہ، قتادہ اور ابن جبیر رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی تفسیریوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے سب نام سکھا دئے اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں اُن تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جاتا۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو سید بنی آدم خلیفۃ اللہ فی العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا!“ (”ضیاء القرآن“، ج ۱)

جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعتِ علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگارِ عالم نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سجدہ کا لغوی معنی ہے تذلل اور خضوع اور شریعت میں اس کا معنی ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدہ کا لغوی معنی مراد ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا لیکن جمہور علماء کے نزدیک شرعی معنی مراد ہے یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدہ کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والے کا اعتقاد یہ ہو کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں، وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے اور عبادت خاص ہے اُسی وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اُس کی عزت و احترام کے لئے ہو۔

عبادت کے لئے نہ ہو تو اسے سجدہ تنبیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن حضور علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمادیا لہذا اب سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔

اس واقعہ سے درج ذیل دو نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں:

(۱) فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی کو ظاہر کرتا تھا۔ انہیں یہ حکم یہ ثابت ہونے کے بعد ملا کہ فرشتوں کا خداداد علم آدم علیہ السلام کے خداداد علم سے کہیں کم اور فروتر ہے۔

(۲) سچی اور سچی عقل و دانش رب تعالیٰ کے حضور قولاً وفعلاً جھک جانے کا نام ہے۔ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں کا آدم کے آگے جھک جانا عقلمندی پر مبنی تھا جبکہ ابلیس کو جس نے اپنے آپ کو آدم سے برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے حکم الہی سے سرتابی کی راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اسے متکبر کا فرقرار دے کر اس کی تذلیل کی گئی۔ اس واقعہ کے بیان کرنے میں رب تعالیٰ نے جہالت پر علم کی فتحیابی کو ثابت کیا ہے۔ وہ جہالت جو خود پرستی اور خود پسندی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اس طرح رب ذوالجلال والا کرام نے عقل کے خلاف عمل کرنے کے بد نتائج سے تنبیہ کی ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا، صحیح عقل خالق کائنات کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ اور اسی حقیقت کی روشنی ہی میں فرمودہ رسول ﷺ: رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ (سب سے بڑی دانائی خوفِ خدا ہے) کو سمجھا جاسکتا ہے۔

آدم علیہ السلام کو ابتداءً علم دئے جانے کی بابت اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کچھ چیزوں کے ناموں کو جان لینے ہی کو علم کہا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قابلِ اعتنا چیز سطحِ علم نہیں تھی کہ کتنا علم دیا بلکہ اہمیت علم تھی اگرچہ سطحِ علم کتنی ہی کم ہو۔ انسانی ارتقاء کا عمل شروع ہی اشیاء کے نام جاننے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آدم نے زمین پر خلیفۃ اللہ ہونے کی خدمت انجام دینا تھی تو انہیں اوپر جنت میں کیوں رکھا گیا اور پھر وہاں سے نیچے زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم اور ان کی بیوی حوا علیہما السلام کو جنت میں رکھنے میں ایک قطعی منصوبہ تھا اور وہ یہ کہ انہیں آزمائش میں سے گزارنا تھا جو انسان کے ارتقاء کے عمل کا ایک جزء ہے اور اس ارتقائی عمل میں صرف یہ بتانا کافی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز عمل میں لائی جائے اور کون سی نہیں۔ آدمی زندگی میں پیش آنے والے کچھ حوادث، سانحات، پلٹا کھانے، مزاحمتوں اور دھچکا کھانے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا ان کے حق میں سزا نہیں تھی بلکہ یہ ان کے مقصدِ تخلیق کی تکمیل تھی جس کا اشارہ تخلیق آدم سے قبل ہی رب تعالیٰ نے فرشتوں کے آگے کر دیا تھا۔ پھر دنیا میں آپ کا آنا ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا اور شیطان کی ناکامی اور نامرادی کا مقدمہ تھا۔

”کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدم شجر ممنوعہ سے نہ کھاتے تو ہم ان کی اولاد ہونے کے ناطے سے جنت ہی

میں رہتے۔ اُن کے حجر ممنوعہ سے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے آنا پڑا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں رہنا کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ حضرت آدم کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا کہ اپنی پشت سے تمام اولاد کو نکال کر زمین پر چھوڑ آؤ۔ اُن میں سے جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ناپاکوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم کی پشت میں ان ناپاک لوگوں کا وجود اُن کے جنت سے آنے کا سبب تھا اور حقیقت کہ چونکہ حضرت آدم کو زمین کی خلافت کے لئے پیدا کیا گیا تھا اس لئے اُنہوں نے بہر حال زمین میں آنا تھا۔ اگر حجر ممنوعہ سے کھانا سبب نہ ہوتا تو زمین پر آنے کا کوئی اور سبب بن جاتا۔“

اسی عمل کے دوران حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو ایک طرف تو محو بالذات تکبر (Self-centred pride) کے نتائج سے آگاہ کرنا تھا تو دوسری طرف تو بہ و تائب اور رجوع الی اللہ کی طرف مائل کرنا تھا۔ شیطان کو اپنی جھوٹی برتری پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اُس نے نہ صرف آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا بلکہ اپنی نافرمانی اور گستاخی پر معذرت کرنے کی بھی پروا نہ کی جس کے نتیجہ میں وہ ہمیشہ کے لئے رائدہ درگاہ ہو گیا۔ جبکہ آدم اور حوا علیہما السلام اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً معافی کے خواستگار ہوئے اور اُنہیں معاف کر دیا گیا۔

قرآن مجید ہمیں عقل و دانش سے بھرپور ایک اور واقعہ سناتا ہے جس میں استاد (معلم) اور شاگرد (متعلم) کے لئے کئی نصیحت آموز سبق ہیں۔ یہ ہمارا پختہ ایمان ہے کہ نبوت کے اعلیٰ منصب کے ناطے سے انبیاء اور رسولوں کا مقام مثالی اور ناقابل رسائی ہوتا ہے اور خالق کائنات سے قریبی رابطہ ہونے کی وجہ سے اُن کی عقل و دانش اور علم سے کسی اور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو عقل و دانش اور علم و آگہی کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ ان روشن ظاہر و باہر حقائق کے باوصف ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے واقعہ میں سبق آموز بات ملتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ اور اُن کے ساتھی یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف (علیہما السلام) ایک مرتبہ بہ حکم الہی ایک عالم شخص کی تلاش میں نکلے۔ تکلیف دہ سفر کے بعد وہ اُس آدمی کے پانے میں کامیاب ہو گئے۔ سورۃ الکہف کی آیات ۶۵ تا ۷۰ میں اُن کی ملاقات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے:-

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ (الکہف: ۶۵-۷۰)

”تو دونوں نے (وہاں) ہمارے بندوں میں سے ایک (خاص) بندے (خضر علیہ السلام) کو پالیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے (خصوصی) رحمت عطا کی تھی اور اُسے ہم نے اپنا علم لدنی (یعنی اسرار و معارف

کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اُس سے موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: کیا میں آپ کے ساتھ اس (شرط) پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے (بھی) اُس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے؟ اُس (خضر علیہ السلام) نے کہا: بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ اور آپ اس (بات) پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ (پورے طور پر) اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے؟ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: آپ انشاء اللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ (خضر علیہ السلام نے) کہا: پس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں۔ (۶۵ تا ۷۰ : ۱۸)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ سے مندرجہ ذیل نکات اخذ کئے ہیں:

(۱) آدمی خواہ علم کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، اُسے بہر حال علم کا متلاشی اور طالب رہنا چاہئے۔

(۲) متعلم کے لئے معلم کا احترام اور اپنی طرف سے انتہائی فروتنی برتنا لازم ہے اور یہ کہ وہ استاد کے احکام کی اطاعت اور اُس پر ترکِ اعتراض و مخالفت کی عادت اختیار کرے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ”وَدَّ بَابَهُ كَلَامَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا“ (آپ انشاء اللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا) سے ظاہر ہے۔

(۳) متعلم اپنے استاد کے سامنے فروتنی کا اظہار کرے اگرچہ استاد شاگرد سے دنیوی لحاظ سے رتبے میں کم ہی کیوں نہ ہو۔

(۴) متعلم کو اپنے سفری اخراجات کا بندوبست کر لینا چاہئے اور یہ چیز تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

(۵) ناگوار چیزوں اور نسیان کے عمل کو شیطان کی طرف منسوب کرنا بہ طورِ استعارہ ہے اور اس قسم کا اظہار اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عظمت کے لئے ہوتا ہے۔

(۶) معلم اگر یہ محسوس کرے کہ متعلم اُس کے علم و ہنر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تو معلم کو اُس سے تعلیم نہ دینے پر معذرت خواہی کا پورا حق حاصل ہے۔

(۷) باہمی معاملات کے طے کرنے کے وقت، آدمی کو اپنے شک و شبہات پہلے ہی بیان کر دینے چاہئیں۔

(۸) آدمی کو اُس شخص پر شرائط عائد کرنے کا حق حاصل ہے جو اُس کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا اُس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔

(۹) شرط کے طے ہو جانے پر اُس کی تکمیل لازم ہے۔

(۱۰) یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے بھول چوک (نسیان) اور دوسری کوتاہیوں کے سرزد ہو جانے میں انسان قابلِ ملامت نہیں ہے۔

ان کے علاوہ علمائے تفسیر نے اس واقعہ سے کچھ اور نکات بھی مستنبط کئے ہیں مثلاً:

(۱۱) تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب کوئی بندہ خالصۃً اللہ کے لئے کسی کام کو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی تکالیف کو راحت و سکون میں بدل دیتا ہے اور اُسے وہ تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی لیکن جب بندے کا وہ کام اللہ کے لئے نہیں رہتا تو پھر مصائب اپنی شکل میں نمودار ہوتی ہیں اور محسوس ہونے لگتی ہیں اگرچہ بندے کے عمل و فعل کی یہ تبدیلی بلا ارادہ ہی کیوں نہ ہو اور بندہ اب تک اپنے اس فعل کو عبادت ہی سمجھ رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بحرین تک کے دراز سفر میں وہ تکلیف محسوس نہ ہوئی جو اس تھوڑے سے سفر میں ہوئی۔

(۱۲) سفرِ علم کے لئے تکلیف اٹھانا اور تکلیف کی پروا نہ کرنا اور تکالیف و مصائب کے باوجود ہمت و کوشش جاری رکھنا انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھی کا مصر سے سفر کرنا اور بے سروسامانی اور راہ کی تکالیف کا کچھ غم اور فکر نہ کرنا صرف اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لئے تھا۔

(۱۳) تلی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر ناشتہ دان سے نکلنا اور دریا میں چلے جانا (۱۸:۶۳) اُس مقام پر ہوا جہاں خضر علیہ السلام سکونت پذیر تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا خداداد مقام مردہ کو زندگی بخشتا ہے۔

(۱۴) سفر کی صعوبتوں اور تکالیف کا کسی کے آگے ذکر کرنا بالکل جائز ہے خواہ سفر کسی قسم کا ہو۔ لیکن یہ ذکر از راہ شکایت نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر کی تکالیف کا ذکر کرنا از راہ تعجب تھا نہ کہ از راہ شکایت۔ اور یہ تعجب اس معنی میں تھا کہ مصر سے بحرین تک کے چالیس دن کے طویل سفر میں تو ہم نے کوئی بے آرامی یا تکلیف محسوس نہیں کی تھی لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ اس مختصر سے سفر میں ہم تھک گئے ہیں!

(۱۵) مستقبل کے ہر کام کی تکمیل کے لئے انشاء اللہ کہنا ضروری ہے، بالخصوص اُس کام میں جس کی تکمیل غیر یقینی ہو۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے فرمان اِنْ شَاءَ اللّٰهُ سے ثابت ہوئی (بحوالہ آیت ۶۹: ۱۸)۔

(3) حضرت انسان میں اپنی روح پھونک کر اللہ بزرگ و برتر نے اُسے خصوصی تعظیم و تکریم سے نوازا اور اس مفہوم میں انسان دنیا کی رنگ رنگیلی بارات کا دولہا بن گیا۔ اُس کی ریشہ جناس شکل و شباهت کا نقشہ یوں کھینچا گیا:

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ (التِّينِ: ۱ تا ۴)

”قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سیناء کی اور اس امن والے شہر (مکہ) کی کہ ہم نے انسان کو (بہ اعتبار شکل و عقل) بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے۔“ (التِّينِ: ۱ تا ۴: ۹۵)

اگر ہم انجیر کو لفظی طور پر انجیر کے پھل یا اُس کے درخت کے معنی میں لیں تو یہ کئی لحاظ سے انسان کی قسمت اور مقدار کی علامت ہے۔ اپنی کاشت کے وقت وہ عمدہ ترین انتہائی مزیدار اور انتہائی خوشگوار پھل ہوتا ہے۔ پراگندہ اور خود روشل میں وہ ننھے ننھے بیجوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ بے لطف اور بے مزہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات کیڑوں بھرا اور سڑا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا انسان کا مقدار ممکنہ حد تک شریفانہ اور تکریمانہ ہے اور جب اُس کی بد عملیوں کی وجہ سے اُس کا مقدار خراب ہو جائے تو وہ کیڑوں کی جگہ پست سے پست حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

”انجیر کے بیجوں اور زیتون کے تولیدی خلیہ (بیضہ) کے حوالہ سے کرم منی (Spermatozoa) کو یہاں نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ جو چیز زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ انجیر کے بیجوں کے حجم کا زیتون کے ساتھ تناسب بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ مادہ منویہ کے خلیے کا تولیدی خلیہ کے ساتھ تناسب ہے۔“

”اب میں یہاں اُن دو نمایاں پیغامات کی طرف آتا ہوں جو اس سورۃ میں اشرف المخلوقات یعنی انسان سے متعلق ہیں۔ پہلا پیغام موسیٰ حالات اور صحیحی ضروریات سے متعلق ہے جو انسان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے شارحین نے لکھا ہے کہ پہلی تین آیات میں انجیر، زیتون اور طور سینین کا تصور اچھے موسیٰ حالات کی نمائندگی کرتا ہے۔ طور سینین جس کا ترجمہ اکثر کوہ سینا میں کیا جاتا ہے، جزیرہ ممائے سینا کا وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو قانون شریعت ملا تھا اور جہاں سبزے کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ پس اگر کسی علاقے کے موسیٰ حالات انجیروں اور زیتون کی پیداوار اور کوہ سیناء کے موسیٰ حالات کے موافق ہوں تو وہ علاقہ انسانی صحت کے حوالے سے بہترین موسیٰ حالات کی نمائندگی کرے گا۔“

”یہ ابتدائی آیات اشرف المخلوقات یعنی انسان کو صحت کا نسخہ عطا کرتی ہیں۔ آج انسانی صحت سے متعلق تین

اہم اور ناگزیر تقاضے معلوم ہوئے ہیں جن میں سے پہلا صاف ہوا کی ضرورت ہے۔ طور سیمین میں کوہ سبز کا تصور غیر آلودہ پاک و صاف ہوا کی ایک معیاری اور معجزاتی تعریف ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو غیر آلودہ پاک و صاف ہوا کی تقطیر (نتھار) اور پتوں کے کچھوں کے ذریعے تازہ آکسیجن کی فراہم زندگی کے روحانی پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں۔“

”زیون کی قسم اٹھانے میں بھی سائنسی پیغام ہے اور اس میں انسان کے خوش آئند قد و قامت کا راز پنہاں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زیون انسان کی خوراک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اپنے اثرات کے لحاظ سے خلیے کی تھلی کی بناوٹ سے لے کر دماغ کے عصبی خلیوں اور جنسی خلیوں تک یہ ایک بے مثال حیاتیاتی خزانہ ہے۔ علاوہ ازیں وٹامن E جو عضلہ قلب کے ریشہ می (Myocardial Tissue) کی مختلف سرگرمیوں اور جنسی خلیوں کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے کی نمائندگی حیاتیاتی ساخت میں زیون میں ہوتی ہے۔ زیون کی یہ غیر معمولی ساخت ایک بار پھر اُس حیاتیاتی برتری پر زور دیتی ہے جو اللہ نے احسن تقویم کے راز میں انسان کو عطا کی ہے۔ زیون جانور کا چارہ نہیں بلکہ وہ زندگی کا ارفع و اعلیٰ نسخہ ہے جسے ناقابل فہم کیمیائی عوامل سے گزار کر نیا کیا گیا ہے۔“

”جہاں تک انجیر کا تعلق ہے تو نباتاتی رس سے اپنی پیدائش کے لحاظ سے دوسرے پھلوں پر اُسے خاص مقام حاصل ہے۔ یہ رس نامیاتی کیمیا (Biochemical) کا خزانہ ہے جس میں پروٹین، فاسفورس اور شکر (Ribose) کا اجتماع ہوتا ہے۔“

”انجیر کی تخصیص انسانی ساخت کے حیاتیاتی لوازم کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ انجیر کے ساتھ غذائی مرکب کا ہونا خوراک کا ابتدائی ذریعہ ہے۔ پاک و صاف ہوا سے لے کر انجیر و زیون کی خصوصیات تک زندگی کا یہ سہ جہتی راز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور نعمت عطا کیا ہے جس کی تخلیق احسن تقویم پر ہوئی ہے اور جو اللہ کے نام کو بار بار دہراتا ہے۔“ .. ("The Holy Koran and the Facts of Science")
Dr. Haluk Nurbaki, pp. 359-361

الْبَلَدِ الْاَبْنِیْنِ سے بالاتفاق مراد شہر مکہ ہے جسے امین اس لئے فرمایا گیا کہ جو جانور یا انسان مکہ میں داخل ہوا وہ امن و سلامتی میں ہو جاتا ہے۔ شہر مکہ کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا جس میں ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کی ممانعت تھی لیکن اسی شہر کے بانیوں نے امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تقدس و عظمت کی پروانہ کرتے ہوئے اُن پر مظالم کی انتہا کر دی اور وہ شہر بت خانہ اور گناہ کا گڑھ بنا رہا اور اس طرح شہر عمدہ ترین اور بدترین عناصر کا موازنہ پیش کرتا رہا۔

ان چار اشیاء کی قسموں کو بالتفصیل زیر بحث لانے کے بعد اب ہم انہیں اکٹھا زیر بحث لاتے ہیں۔ یہ تو

واضح ہے کہ اُن میں اللہ تعالیٰ کے نور اور وحی کا حوالہ ہے جو انسان کو اعلیٰ و ارفع مقدر عطا کرتا ہے اگر وہ صحیح راہ پر گامزن ہو۔ مکہ اسلام کی، سینائی اسرائیل کی اور طور سیناء عیسیٰ علیہ السلام کی اصل اور خالص پیغام کی علامت ہیں۔ اگر ہم انجیر اور زیتون کو اُن سے پیدا ہونے والے پھل کی علامت سمجھیں تو انسان کے مقدر میں عمدہ ترین اور بدترین شے کا موازنہ باقی رہ جاتا ہے اور یہی اصل چیز ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۶۱۹۸ تا ۶۱۹۴)

علامہ اسماعیل حقی کے بیان کے مطابق اَحْسَنُ تَقْوِيم سے مراد روح کا ملکوتی حصہ ہے ☆ کیونکہ انسان کو کچھ الہی صفات بھی عطا ہوئی ہیں جیسے زندگی، سماعت، بصارت (سورۃ الذہر: ۲)، علم (سورۃ الطلق: ۵)، قوت و توانائی (سورۃ الزوم: ۵۴)، قوت ارادی (سورۃ الکھف: ۲۹) جو سب کی سب الہی صفات ہیں اور جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایں الفاظ اشارہ فرمایا تھا:

خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ
”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شبیہ پر پیدا فرمایا۔“ (تفسیر روح البیان)

(4) انسان کی تخلیق کوئی حادثاتی یا اتفاقی بات نہیں۔ ڈارونزم کے نظریہ کے برعکس انسان ایک منتخب اور انتخاب شدہ ہستی ہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا:

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ فَهَدٰى ۝ (طہ: ۱۲۲)
”پھر اُن (آدم علیہ السلام) کے رب نے اُنہیں (اپنی قربت و نبوت کے لئے) چن لیا اور اُن پر (غور و رحمت کی خاص) توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھادی۔“ (۲۰: ۱۲۲)

(5) ہر شخص وجدانی صداقت یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن یوں فرماتا ہے:

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ (البُرُوم: ۳۰)
”دین (حق) کی طرف اپنا رخ رکھو اللہ کی اُس فطرت کا اتباع کرو جس پر اُس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، سیدھا دین یہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ (۳۰: ۳۰)

فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سن کر سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور اُس کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اُس استعداد اور قابلیت سے وہ صحیح کام لے۔ اس میں یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ یہ دین اسلام تو عین فطرت انسانی کے مطابق ہے اور فطرت بشری میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس لئے اس دین میں بھی کسی قسم کی ترمیم کی خواہش کرنا سرتاسر بے عقلی اور نادانی ہے۔

☆ ”انسان میں صفت ملکوتیت کا غلبہ“ پر تفصیلی مضمون زیر نظر عنوان کے آخر میں ملاحظہ ہو۔

چونکہ یہ دین عقل سلیم سے کلیۃً ہم آہنگ اور فہم صحیح کے عین مطابق ہے اسی لئے فطری طور پر انسان نہ اس سے منہ موڑ سکتا ہے اور نہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ نیز انسانی فطرت کے جتنے تقاضے ہیں خواہ وہ جنسی ہوں، معاشی ہوں، اخلاقی ہوں، عقلی ہوں یا روحانی، یہ دین ہر قسم کے تقاضوں کو صحت مندانہ انداز میں پورا کرتا ہے جس کے باعث زندگی کا دامن سچی مسرتوں کے پھولوں سے بھر جاتا ہے اور ابدی سعادت کا تاج اُس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی زمین پر اُس کی خلافت کے منصبِ جلیلہ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جو صلاحیتیں اور استعدادیں اُسے ودیعت کی گئی ہیں، اُن کی صحیح نشوونما کا اہتمام صرف یہی دین کرتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے اس مفہوم کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ نَهِيمَةً جِنْعَاءَ هَلْ تُجَسِّنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ (صحیح بخاری، جلد ۱ ص ۱۸۵)

”ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اُس کے والدین اُسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی یا مجوسی (آتش پرست) بنا دیتے ہیں جس طرح جانور کا بچہ صحیح الاعضاء پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اُس کے کان وغیرہ کاٹے جاتے ہیں۔“

اسی قسم کی روایت جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (مسند امام احمد) ”ہر پیدا ہونے والا بچہ صراطِ مستقیم (فطرت) پر پیدا ہوتا ہے۔“

”اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اُس نے اپنا بندہ بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تم لاکھ چاہو کہ اُس کی بندگی سے نکل جاؤ، ناممکن ہے۔ تم لاکھ چاہو کہ اُس کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا اور کارساز بنا لو، قطعاً محال ہے۔ آیت کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ دین اسلام نے ہمیں جو نظام حیات دیا ہے، وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس نظام فطرت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام حیات تجویز کر لو جو اسلام کی طرح تمہاری فطرت کے عین مطابق ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

انسان کی صحیح فطرت غلط ماحول، نامناسب طرزِ تعلیم، خود غرض مقاصد، سماجی رسوم و رواج اور توہمات کی وجہ سے گہنا جاتی ہے جس کے نتیجہ میں وہ اپنے اعلیٰ مقام کو بھول جاتا ہے، اُس غلط اور باطل چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے جس سے اُس کے خالق نے اُسے روکا ہے اور ایسے طریقوں اور ذرائع کو اپناتا ہے جو اُسے انسانیت سے درندگی کی طرف لے جاتے ہیں اور اپنے آبائے جنس کے حقوق کو غصب کرنا سکھاتے ہیں۔ غرضیکہ صحیح رویہ ہر انسانی فطرت کا غالب عنصر ہوتا ہے اور اسی کو قرآن مجید نے سورۃ الروم کی آیت ۳۰ میں الدِّینُ الْقَیِّمُ کہا ہے۔ الْقَیِّمُ مبالغہ کا صیغہ ہے بمعنی ایسا سیدھا راستہ جس میں ذرا کجی نہیں اور ایسا صحیح جس میں غلطی کا ادنیٰ احتمال تک نہیں۔

”معصومیت انسان کی فطرت اصلی ہے جس طرح بھیڑ کے بچے کی فطرت بے ضرر ہونا اور گھوڑے کی فطرت تیز بھاگنا ہے۔ لیکن آدمی رسم و رواج، توہمات، خود غرض خواہشات، اور غلط تعلیم کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جھگڑالو، غیر پسندیدہ عادات کا حامل، جھوٹ، غلامانہ ذہنیت کا مالک، ممنوعہ چیزوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جانے والا، اپنے بھائی بندوں کی محبت و موڈت سے خالی اور ایک سچے خدا کی خالص عبادت سے بھی دامن ہو کے رہ جاتا ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ : ۳۵۴۱)

اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ امن عالم کی ضمانت تبھی دی جاسکتی ہے جب ہر فرد ہر قوم اور ہر حکومت کو اپنی فطرت سلیمہ کا پاس رہے اور وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر دونوں طرح دوسروں کے حقوق کی پاسداری کریں کیونکہ ”حقوق کا حصول فرائض کی بجا آوری کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔“ بقول شاعر۔

عمل جب تک کیا ہم نے محمد کی شریعت پر خدا شاہد کہ ہم سے گردشِ دُوراں بھی گھبرائی

(6) جیسا کہ لفظ ”انسان“ جو اَنَسَ یَأْنَسُ (بمعنی مانوس ہونا) سے ہے، سے مستفاد ہے کہ انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے خالق (جو اُس کی اصل ہے) سے مانوس ہوتا ہے اور اپنے شعور میں اُسے اُس کی مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ سورۃ الاعراف (۷) میں اعلان کیا گیا :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ O (الاعراف : ۱۷۲)

”اور (یاد کیجئے) جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشتوں سے اُن کی نسل نکالی اور انہیں اُنہی کی جانوں پر گواہ بنایا (اور پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ (سب) بول اٹھے: کیوں نہیں؟ (تو ہی ہمارا رب ہے) ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ (نہ) کہو کہ ہم اس دن سے بے خبر تھے۔“

”مذہبی تفکر و خیال فی الحقیقت توحید اور اللہ کی وحدانیت ہی سے شروع ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ نکتہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم اپنے مطالعہ کے دوران سمجھ سکے ہیں کہ وحدانیتِ الہی مذہب کی اصل شکل ہے۔“ (”Islamic Culture“ ... Ehrenfels, p. 437) Hyderabad Deccan, October, 1940.

(7) امانتِ عظمیٰ کا متحمل ہونا : الہی رہنمائی کا تسلسل اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت اُس خدائے رحیم و کریم کی اپنی مخلوق کے لئے انتہائی محبت و موڈت اور خیر خواہی کی غماز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اُسے قوت و توانائی، قوتِ ارادی اور آزادانہ انتخاب عطا کر کے حضرت انسان کو اپنے خالق کا امین بنایا گیا ہے بایں معنی کہ وہ اُس کے پیغام کی تشہیر کرے گا اور اُس کی اور اُس کی مخلوق کی ذمہ داریوں کو نبھائے گا۔ سورۃ الاحزاب میں قرآن مجید اس سنجیدہ مشن اور عظیم ذمہ داری کا ذکر جسے انسان نے اپنے سر لے لیا ہے یوں کرتا ہے :-

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب : ۷۲)

”بے شک ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی (کہ وہ اس کی ذمہ داری
اٹھائیں) تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھالیا، بے شک وہ
بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔“ (۷۲ : ۳۳)

”امانت سے مراد تکلیفات شرعیہ ہیں جن میں عبادات، اخلاقیات اور ہر قسم کے قوانین داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو فرمایا کہ ہم تمہیں اختیار اور ارادہ کی آزادی دیتے ہیں، کیا تم اس اختیار و آزادی
کے ساتھ اس امانت کا بار اٹھانے کے لئے تیار ہو؟ پوچھا کہ اس میں جزا و سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ نیکی پر اجر و ثواب
اور بدی پر مواخذہ و عذاب۔ اس پر انہوں نے اعتراف عجز کرتے ہوئے معذرت خواہی کر دی اور اپنی بے بسی کا
اقرار کیا کہ مولا! ہمیں اطاعت کے ثواب کی امید سے نافرمانی کے عذاب کا اندیشہ زیادہ ہے۔ ہم تیرے پابند حکم رہ
کر تیرے ہر ارشاد کی تعمیل کریں گے لیکن اختیار و ارادہ کی آزادی میں جو خطرات پنہاں ہیں، انہیں برداشت کرنے
کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اب یہی چیز جب انسان کے سامنے پیش کی گئی تو اُس نے اپنی ناتوانیوں اور کمزوریوں کو
پس پشت ڈالتے ہوئے اس امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی اور اس بار گراں کو اٹھا کر اپنے آپ کو ابتلا و آزمائش میں
بتلا کر دیا اور اس نے کسی عقلمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ اس سے انسان کی مذمت مقصود نہیں بلکہ بیان واقع کے طور
پر فرمایا: إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ”جب اللہ
تعالیٰ نے یہ امانت حضرت آدم پر پیش کی تو آپ کی نظر اُس وقت امانت اور اس کے بار پر نہ تھی بلکہ امانت پیش کرنے
والے پر تھی اور اس کے پیش فرمانے میں جو لذت و سرور تھا، اُس نے امانت کی گرانی کو نظروں سے اوجھل کر دیا۔ جنید
فرماتے ہیں یقیناً لطف ربانی نے آدم کی اس نیاز مندی اور ہمت سے خوش ہو کر فرمایا کہ اے آدم! اٹھانا تیرا کام ہے
اور اٹھانے کی توفیق دینا اور تیری حفاظت کرنا میرا کام ہے!“ (ضیاء القرآن، جلد چہارم، صفحات ۱۰۲، ۱۰۳)

”امانت جس کسی کو دی جاتی ہے، اُس پر اُسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ اُس سے ہدایت کے مطابق امانت کو
استعمال کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اگر امانت دار کو اختیار حاصل نہ ہو تو اُسے امانت نہیں کہا جائے گا اور
امانت کا مطلب یہی ہے کہ امانت رکھنے والے کو یقین ہے اور وہ توقع کرتا ہے کہ امین اُسے اُس کی مرضی
کے مطابق استعمال کرے گا۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۳۷۷۷)

اس آیت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل کے کچھ نکات اخذ کئے ہیں:

(۱) انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب (برگزیدہ) مخلوق ہے۔

(۲) انسان کو اُس کی تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس روئے زمین پر اپنے خالق کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ امانت کو خوشدلی سے اٹھانے پر وہ اللہ کا مقرب اور پسندیدہ مخلوق ہو گیا۔

(۴) اُس بارِ امانت کو اٹھانے میں اللہ تعالیٰ نے اُسے بطورِ انعامِ علم جیسی عظیم دولت سے نوازا دیا (بحوالہ سورۃ البقرۃ: آیات ۳۱، ۳۲، ۳۶)۔

اس طرح انسان اپنے ارادہ و اختیار کی ذمہ داری قبول کرنے کے نتیجہ میں مستقل طور پر اُس حقیقت (منظر) کی تلاش میں سرگرداں ہے جس کا وہ جزء ہے اور جس سے وہ (دنیاوی جھیلوں میں پڑ کر) دور ہو گیا ہے۔ تلاشِ علم اور عبادتِ اُس کی اُس فطرت کا جواب ہیں جنہیں اُس کے ارضی قیام کے دوران اس میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کی ہیبت ناک خاموشی میں عبادتِ انسان کے بارِ امانت کے اٹھانے کو کما حقہ پورا کرنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" ... Dr. Muhammad Iqbal, pp. 85, 86) Oxford University Press, 1934.

(۸) وفاداروں اور سچے امانتداروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثوابِ اُس بار کے تناسب سے ملے گا جسے اُنہوں نے اٹھایا جیسا کہ سورۃ التوبہ میں فرمایا گیا :

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبہ: ۷۲)
"اللہ نے ایمان والوں اور ایمان والیوں سے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اُن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے اور (وعدہ کر رکھا ہے) ہمیشگی کے باغوں میں پاکیزہ مکانات کا اور اللہ کی رضا مندی سب (نعمتوں) سے بڑھ کر ہے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔" (۷۲: ۹)

رضائے الہی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور وہ تعمیلِ احکام سے ہر ایک کو حاصل ہو سکتی ہے۔ صوفیائے عارفین نے لکھا ہے کہ جنت میں دیدارِ الہی اگرچہ ایک عظیم الشان نعمت ہے لیکن یہ لذت تو صرف عاشقوں اور دیدار کرنے والوں کے نقطہ خیال سے ہے۔ عاشق کے لئے بے شک دیدارِ محبوب سے بڑھ کر لذتِ نعمت اور کیا ہو سکتی ہے لیکن محبوب کی رضا تو اس سے بھی بڑھ کر لطیف و لذیذ ہے جو صرف تعمیلِ احکام اور ادائے فرائض میں ہے۔

(۹) اشرف المخلوقات اور انتہائی محترم و معظّم ہونے کے حوالے سے انسان کو سورہ بنی اسرائیل میں

یوں بیان کیا گیا ہے :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا O (بنی اسرائیل : ۷۰)

”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا (دونوں) میں سوار کیا اور ہم نے انہیں نفیس چیزیں عطا کیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے۔“ (۷۰: ۱۷)

”بعض مفسرین نے کثیر کو گل کے معنی میں لے کر انسان کو حق تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہونے پر بھی استدلال کیا ہے۔ بحر و بر کے الفاظ میں عموم ہے اور جاندار اور بے جان ہر قسم کی سواری ہر قسم کے مشینی آلہ نقل و حرکت موٹر لاری ریل موٹر کشتی دھانی جہاز ہوائی جہاز وغیرہ سب کو شامل ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو صفحہ ۵۹۲ نوٹ: ۱۰۲)

”یہ اعزاز و اکرام نسل انسانی کے ہر فرد کا بنیادی حق ہے اور ہر فرد کو عقیدہ کی آزادی، علم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تحصیل اور اپنی مرضی اور پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی عطا کرتا ہے۔ حکومت اور بالخصوص اسلامی حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بغیر کسی امتیاز کے اپنے تمام باشندوں کو ضروریات حیات مہیا کرے۔“

”یہ تمام مثنیٰ (Textual) اعلانات محض لفاظی ہی نہیں بلکہ تمام صحیح اسلامی حکومتوں نے ان پر عمل کیا ہے اور انسان اور اُس کی فلاح و بہبود کے ساتھ محبت کی شکل میں تہذیب انسانی کی تشکیل میں اسلام کا کردار تاریخ کے صفحات میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔“

(10) حیات انسانی کی حقیقی راہ جو نوع انسان کو سچی مسرت اور شادمانی سے ہمکنار کرتی ہے، دراصل وہ راہ ہے جس کی طرف فطرت اشارہ کر رہی ہے۔ یہ اُن کے حقیقی مفاد اور کامرانی کی ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی اور کائناتی تخلیق کے اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ راہ افراد کی خواہشات اور جذباتی ترجیحات کے مطابق ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جبکہ اُن کے جذبات و احساسات کو فطرت کی پیروی میں اور اُس کی موافقت میں ہونا چاہئے کیونکہ انسان کو اخلاقی ضمیر عطا کیا گیا ہے جس کی مدد سے وہ حق و باطل اور کھوٹے کھرے میں تمیز کر سکتا ہے۔ انسان میں ایسی راہ نمائی کی موجودگی کے بارے میں قرآن حکیم فرماتا ہے:

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا O قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا O وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا O (الشَّمْس : ۸-۱۰)

”اللہ نے اُسے اُس کی بدکاری اور اُس کی پرہیزگاری (کی تمیز) سکھا دی۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس (نفس) کو (رذائل سے) پاک کیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی۔ اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جو گناہوں میں (ملاوث کر لیا) اور نیکی کو دبا دیا۔“ (۸-۱۰ : ۹۱)

تعلیم و ترغیب، ذاتی مثال اور مجتمع معاشرتی، سیاسی نظاموں کو پیدا کرنے کے ذریعے انسان میں خیر کے اندرونی جذبے کو باہر لا کر اُس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن لالچ، حسد، طاقت کی غیر صحتمندانہ آرزو اور جنسی لذات کی محبت کی خام قوتیں کسی مصلح یا انقلابی کی راہ میں سبک گراں ہوتی ہیں۔ ان شیطانی قوتوں کو کنٹرول کرنے کے لئے دائمی مستعدی اور اُن کے خلاف مسلسل جنگ کی ضرورت ہے۔

تیمیل کے ہدف کو پانے کے لئے زندگی میں انسان کو چند متعین اور موروثی منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ فطرت کی عمومی راہ نمائی کی بابت قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے :

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (طہ: ۵۰)
 ”ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو (اُس کے لائق) وجود بخشا، پھر اُس کے (حسب حال) اُس کی رہنمائی کی۔“ (۵۰: ۲۰)

اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سے مراد ہے کہ ہر چیز کو ایسی شکل و صورت بخشی جو اُن فوائد اور منافع کے لئے موزوں اور مناسب ہے۔ اور هَدَى سے مراد یہ ہے کہ اُس نے ہر پیدا شدہ چیز کو یہ بھی سکھا دیا کہ وہ ان اعضاء اور قوتوں سے کس طرح کام لے اور ان منفعتوں تک کیسے رسائی حاصل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فقرے میں گویا کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔ اس گلشن ہستی کے گل سرسبد اور بزم حیات کے صدر نشین حضرت انسان کی ظاہری ساخت اور باطنی صلاحیتوں پر نگاہ ڈالنے تو موسیٰ کلیم اللہ کے ارشاد پاک کی عظمت اجاگر ہو جائے گی۔

(11) دنیاوی معاملات کے ہنگاموں اور ہلڑ بازی میں جب انسان ہر چہار جانب سے پریشان ہو کر گھبرا جاتا ہے تو ان پریشانیوں کے مقابل ہلچل و ماوٹی اپنے خالق و مالک کی یاد ہی میں اُسے ملتا ہے، کسی بھی اور چیز میں نہیں۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے :-

إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: ۲۸)
 ”جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“ (۲۸: ۱۳)

اس اطمینان قلبی کے بھی مختلف درجے اور مرتبے ہوتے ہیں۔ جس درجہ کا ذکر الہی ہوتا ہے اُسی نسبت سے اطمینان قلبی بھی حاصل ہوتا ہے۔ ذکر الہی کے آثار میں سے ایک اثر خوف و خشیت کا ہے۔ (ماجدی، نوٹ ۵۴)

خون کی نالیوں کے سکڑنے (Serotonin) اور عصبی مرسل (Norepinephrine) کی وجہ سے جب ہمارا دماغ درد و الم کی تاب نہ لا کر تھک جاتا ہے تو زندگی بوجھ معلوم ہوتی ہے اور مریض اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس بیماری کے آغاز سے قبل اگر کوئی روحانی ارتقاء یا کم از کم روحانی علاج ہی میسر ہو تو مریض خود ہی

”دعا اور دوا“ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اور جب مریض رُوبہ صحت ہونے کے بالکل قریب ہو تو وہ قرآن مجید کی بیان کردہ (مذکورہ بالا) صداقت کو تسلیم کرنے میں خوش نصیب ہوتا ہے جس میں ایک اور پُر رحم خوشخبری کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے۔ (ڈاکٹر مہ جبین اسلام کا مضمون بہ عنوان "Suicide and Salvation" جو روزنامہ ”ڈان“ لاہور میں مورخہ ۲۵ اپریل ۲۰۰۳ء کو چھپا۔)

(12) تمام زمینی اور آسمانی نعمتیں صرف حضرت انسان ہی کے مفاد اور منفعت کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ انسان اُن کا مالک ہے اور اُن سب کو انسان کے تابع کر دیا گیا ہے :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ (البجاثیہ : ۱۳)
”اور اُس نے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے (نظام کے تحت) مسخر کر دیا ہے۔“ (۱۳ : ۳۵)

اس آیت نے صاف بتا دیا کہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، خشکی، تری کی جتنی بھی قوتیں ہیں، انسان ان سب کو اپنے کائناتی تصرف میں لائے گا اور جوں جوں قوانین فطرت کا وہ زیادہ رازدار ہوتا جائے گا، منشاء فطرت اور زیادہ پورا ہوتا جائے گا۔ مَنہ کے لفظ نے اسے بھی صاف کر دیا کہ تسخیر فطرت کی یہ ساری نعمت تمام تر اللہ پاک ہی کی عطا کردہ ہے، کوئی دیوی دیوتا اُس میں شریک نہیں ہے۔

نوٹ : آسمانوں کا ذکر پہلے اور زمین کا ذکر بعد میں ہونے کی دو وجوہ ہیں : (۱) آسمان فیض دینے والا اور زمین فیض لینے والی ہے۔ (۲) آسمانوں کو پہلے پیدا کیا گیا اور زمین کو بعد میں۔ (تفسیر نعیمی، ج ۱۳، ص ۵۵۲)

(13) اللہ کے حقیقی بندے کے لئے مادی منفعت ہی تو سب کچھ اور منتہائے مقصد نہیں ہوا کرتی۔ دوسروں کے لئے اپنی خواہش کو روکے رکھنا اور اُن کے لئے قربانی دینا انسان کے اخلاقی معیار اور اُس کی انسانیت دوستی کے جذبے کو پرکھنے کا بہترین معیار ہے۔ ایک سچا مسلمان تمام نوع انسانی کے لئے نیک نیتی اور خیر خواہی کا مجسمہ ہوتا ہے اور اس فرمان الہی کے مطابق دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح اور فوقیت دیتا ہے۔ سورۃ الحشر اور سورۃ النازعات میں اس نصلتِ حمیدہ کو یوں بیان کیا گیا ہے :

(۱) وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الْحَشْر : ۹)
”اور وہ (دوسروں کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقہ سے ہوں۔“ (۹ : ۵۹)

یہ فضیلت کا اعلیٰ درجہ اور انتہائی مرتبہ ہے جو حضرات انصار کے لئے ارشاد ہو رہا ہے۔ یہ حضرات مہاجرین کے حصہ پر تو کیا رشک کرتے، خود اپنے پاس سے اُنہیں کھلاتے پلاتے رہتے تھے، چاہے خود اپنے فاقہ کی ہی نوبت

کیوں نہ آجائے۔ معلوم ہوا کہ سچا مسلمان نہ تو حاسد ہوتا ہے اور نہ ہی حسد اُس کی نہاد اور فطرت میں ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ خیر اور قربانی کی محبت، حسد کی نفیض اور متضاد ہے۔ مؤمن حسد سے اس لئے نفرت کرتا ہے کہ وہ الہی تقسیم پر ناپسندیدگی کا دوسرا نام ہے۔

(۲) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝
(النازعات: ۴۰، ۴۱)
”اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا
ہوگا تو ایسے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ (۴۰-۴۱: ۷۹)

اور اسی جہاد بالنفس کے ضمن میں ختمی مرتبت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:
لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (اربعین نووی)
”طاقتور وہ نہیں جو (اپنے) مد مقابل کو پچھاڑ دے، دراصل طاقتور تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے
آپ پر قابو رکھے۔“ (اربعین امام نووی)

(14) حیاتِ انسانی کا آغاز ناتوانائی اور کمزوری سے ہوتا ہے جو بڑھ کر قوت و توانائی میں پہنچتی ہے
اور بالآخر وہی کمزوری اور عجز و عاجزی اُس کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے:
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ
شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝ (الروم: ۵۴)
”اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز (یعنی نطفہ) سے پیدا فرمایا، پھر اُس نے کمزوری کے بعد قوت
(شباب) پیدا کی، پھر اُس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے
اور وہ خوب جاننے والا بڑی ہی قدرت والا ہے۔“ (۵۴: ۳۰)

لیکن حضرت انسان سکون و شانتی تک صرف بابِ الہی اور اُس کے ذکر کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے۔

(15) اپنے آپ سے مخلص شخص اور اپنے خالق کا وفادار بندہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق کو بھول
نہیں سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خود فراموش ہو جائے گا اور وہ ایسی صورت میں اپنے مقصدِ حیات کو بھی
فراموش کر بیٹھے گا جس کا نتیجہ ہر طرح کے خسارے اور مکمل تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ الحشر میں
ایسے ہی خود فراموش لوگوں کو یوں سرزنش کی گئی ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (الحشر: ۱۹)

”اور اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے پھر اللہ نے اُن کی جانوں کو ہی اُن سے بھلا دیا (کہ وہ اپنی جانوں کے لئے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے) وہی لوگ نافرمان ہیں۔“ (۱۹ : ۵۹)

نَسُوا اللَّهَ یعنی وہ حق تعالیٰ اور اُس کے احکام و ہدایت کی طرف سے عمد اِعراض برتنے لگے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ یعنی حق تعالیٰ نے اُن کی عقل ایسی ماردی کہ وہ نہ اپنے نفع کو پہچانتے ہیں اور نہ اُس کے حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ الْفٰسِقُونَ، الکافرون کے معنی میں ہے یعنی اطاعتِ الہی سے بالکل ہی خارج اور یہ وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہوں۔

(16) ایک وفادار اللہ کے حقیقی بندے کو اس فانی دنیا کی عارضی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مقصدِ حیات کو بخوبی سمجھتا ہے اور غیر منقطع طور پر وہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے اعلیٰ و ارفع ترین اہداف کو حاصل کرنے میں زندگی گزارتا ہے تاکہ وہ ایسا عمدہ انسان بن جائے کہ اُس کا خالق بروئے قرآن گرجوشی کے ساتھ اُس کا استقبال کرے اور فرمادے :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ (الفجر: ۲۷-۳۰)

”اے اطمینان پا جانے والے نفس! تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اُس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اُس کی رضا کا مطلوب بھی (گویا اُس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اُس کی مطلوب)۔ پس تو میرے (کامل) بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت (قربت و دیدار) میں داخل ہو جا۔“ (۲۷-۳۰ : ۸۹)

”دینی تجسس میں پیشقدمی کرنے والے ایک طرف تو معرفتِ الہی پالیتے ہیں تو دوسری طرف اُنہیں اپنے متعلق خدائے قدوس کا نائب اور خلیفہ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنی روح کی انتہائی ارفع و اعلیٰ آرزو یعنی قربِ الہی کو پالیتے ہیں جو انسان کا بلند ترین ممکنہ کارنامہ ہے۔“ (The Qur'anic Foundations and Structure of the Muslim Society" Vol. 1, pp. 149, 150 ... Dr. Muhammad Fazl-ur-Rahman)

”لوگ ہر قسم کی نعمت کا تصور کر لیں۔ ”جنت“ کے مقدس لفظ میں کئی جنتیں پنہاں ہیں لیکن جو حقیقت اور لطف و مزا جَنَّتِي (میری جنت) کے لفظ میں ہے کسی اور میں نہیں۔“ (تفسیر ماجدی انگریزی، جلد دوم)

فہم و تصور سے ماوراء یہ جنت اللہ کے وفادار مومنوں پر نچھاور کی جائے گی جیسا کہ فرمایا گیا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (الم السجدة: ۱۷)
 ”سو کسی کو علم نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا (سامان) اُن کے لئے خزانہ غیب میں مخفی ہے یہ صلہ ہے
 اُن کے (نیک) اعمال کا۔“ (۳۲: ۱۷)

فی الحقیقت جنت کی نعمتوں کا پورا اندازہ انسان کو اپنے ناسوتی حواس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جو حدیث قدسی مختلف طریقوں سے مروی ہوئی ہے: قَالَ اللَّهُ أُعِدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا أَعْيُنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَيَّ قَلْبُ بَشَرٍ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور جو نہ کسی انسان کے دل میں گزری ہیں) وہ گویا ٹھیک اسی آیت کی تفسیر ہے۔

انسان میں صفت ملکوتیت کا غلبہ: انسان میں صفت ملکوتیت ”حسن تربیت“ کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ تربیت سے مراد رضائے الہی کی خاطر فکر و عمل، قلب و نظر، اعمال و اقوال، خواہشات و معاملات غرضیکہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کی اصلاح ہے۔ ”تربیت“ کے وسیع معنوں میں صفت ملکوتیت کو طاقور سے طاقور بنانا اور صفت بہیمیت کو حد درجہ مغلوب کرنا شامل ہے تاکہ کسی آزمائش کے موقع پر پاؤں پھسلنے نہ پائیں۔

لغت کے اعتبار سے لفظ ”تربیت“ کا مطلب ہے پرورش کرنا، پالنا اور مہذب بنانا۔ اسی سے لفظ ”رب“ ہے جس کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ گویا رب وہ ذات ہے جو بندے کی وقت پیدائش سے لے کر تادم آخر کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور بتدریج نشو و نما کے درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اوّلین سورۃ میں اپنی پہچان جس صفت کے حوالے سے کرائی، وہ صفت ربوبیت ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

مقصد تربیت: گویا اسلامی نکتہ نظر سے ”تربیت“ کا یہ مقصد ٹھہرا کہ ہر ہر فرد کو اس طرح اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنایا جائے کہ وہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے اور جادہ حق پر سفر کرتے ہوئے کسی بھی موڑ پر نہ تو وہ ٹھوکر کھائے اور نہ اُس کے پائے ثبات میں لغزش آسکے بلکہ ابتلاء و آزمائش کے سارے مراحل سے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جانے کے قابل ہو جائے۔ چار نفسانی داعیے جو انسانی فطرت میں بالفعل ودیعت کر دئے گئے ہیں یہ ہیں:

(۱) شہوت کی محبت	(۲) اولاد کی محبت
(۳) مال کی محبت	(۴) جاہ و منصب کی محبت (بحوالہ سورہ آل عمران: ۱۴)

مقصود تربیت ان فطری داعیوں کا جڑ سے اکھاڑ پھینکنا نہیں بلکہ اُن کی تہذیب ہے ورنہ داعیے اپنے اندر

بے پناہ حکمتیں اور مصلحتیں لئے ہوئے ہیں۔ اُن کی عدم موجودگی میں زندگی درندگی کا نمونہ بن جائے۔ ان داعیوں سے انسانی زندگی کے سماجی، معاشی اور سیاسی پہلوؤں کی تخلیق و تزئین ہوتی ہے۔ اس لئے خود قدرت اُنہیں ختم کرنے کے راستے میں مزاحم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت (ترک دنیا) کو پسند نہیں کیا گیا۔“

”ان چار نفسانی داعیوں کو خارج سے کنٹرول کرنے کی بجائے چار اندرونی روحانی داعیوں سے قابو کرنے کا طریق کار وضع کر کے فطرت بالقوۃ (Potential Nature) کی تشکیل کی گئی جو یہ ہیں:

(۱) اقرار ربوبیت (۲) تقویٰ و فجور کا امتیاز (۳) بصیرت نفس (۴) امانت کی ذمہ داری کا احساس۔

”یہ چاروں احساسات بھی ہر انسان کے اندر خلقی طور پر موجود ہوتے ہیں جن کے مجموعے کا نام فطرت بالقوۃ (Potential Nature) ہے۔ اسی کا اشارہ اس حدیث مبارکہ میں ہے:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (مسند امام احمد)

یعنی ”ہر بچہ فطرت صحیح پر پیدا ہوتا ہے۔“

اسے فطرت سلیمہ بھی کہتے ہیں اور اسی کی نشو و نما مقصود تربیت ہے۔“

”فرض اور خواہش کا تضاد : انسان کی فطرت بالفعل (Actual Nature) بلا روک ٹوک اپنے تقاضوں کی تکمیل چاہتی ہے جبکہ اوامر و نواہی اُس پر پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ اس مقام پر خواہش اور فرض میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ فطرت بالقوۃ حرکت میں آکر احساس فرض کو اجاگر کرتی ہے۔ فرض اور خواہش کی اس مسلسل کشمکش میں انسان جس قدر احکام الہی کو بجالائے گا، فطرت بالقوۃ کو چلا ملے گی کیونکہ فطرت بالقوۃ تعلق باللہ کی مضبوطی سے نشو و نما پاتی ہے۔ اس نشو و نما کے تین مراحل ہیں:-

(۱) نفس امارہ: اس مرحلہ میں نفس برائی کی طرف مائل رہتا ہے لہذا فطرت بالفعل کا غلبہ رہتا ہے۔

(۲) نفس لوامہ: اس مرحلہ میں دونوں فطرتیں (فطرت بالقوۃ اور فطرت بالفعل) قریب قریب مساوی ہوتی ہیں۔ کبھی انسان بدی کا مرتکب ہوتا ہے تو اُس کا ضمیر اُسے ملامت کرتا ہے۔ کبھی نیکی غالب آ جاتی ہے تو کبھی بدی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

(۳) نفس مطمئنہ: جب فطرت بالقوۃ مستقلاً غالب آ جائے اور نفس نیکی سے اطمینان اور برائی سے نفرت

کی کیفیت محسوس کرے تو اُسے نفس مطمئنہ کا مرحلہ کہیں گے جس میں انسان منزلِ مراد کو پالیتا ہے اور بارگاہِ ربوبیت سے اُسے استقبالیہ کلمات سے نوازا جاتا ہے۔“

”نفسِ امارہ سے نفسِ مطمئنہ“ مرضیہ اور صافیہ و کاملہ تک کا سارا سفر دورِ آزائش ہوتا ہے جو بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تزکیہ و تصفیہ کے جاں گسل مراحل سے گزرے بغیر اُس تک رسائی ممکن نہیں۔ تزکیہ نفس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جملہ اسلامی تعلیمات کے عنوان کے طور پر اگر کوئی لفظ موزوں ہو سکتا ہے تو وہ تزکیہ ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو کامیابی کی کلید ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی ایک عمل پر کامیابی و نجات کا اعلان فرمادیا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس: ۹)

”یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس (نفس) کا تزکیہ کر لیا۔“ (۹: ۹۱)

”استفادہ و افادہ کی خلقی صلاحیت: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاہکار ربوبیت ”انسان“ کی کتابِ تربیت کے اندر استفادہ اور افادہ کی صلاحیت و ودیعت کر دی تاکہ اُس کی زندگی دوسروں کے لئے مینارِ نور بن جائے لیکن اُس منزل تک رسائی سے قبل فکر و عمل کے چراغ روشن کرنے کے لئے شبستانِ وجود کے ایک ایک ذرے پر غور کرنا پڑتا ہے کہ سونا آگ کی بھٹیوں سے نکل کر ہی کندن بنتا ہے۔
اک عمر چاہئے کہ گوارا ہو نیشِ عشق رکھی ہے آج ہی لذتِ سوزِ جگر کہاں

”لہذا خالق و مالک کائنات نے انسانیت کی راہنمائی اور تربیت کا سامان فراہم کرنے کے لئے نبوت و رسالت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ نفوسِ قدسیہ ہر دور میں تزکیہ نفس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل صدیوں جاری رہا تا آنکہ رسالتِ محمدی ﷺ پر نبوت کے خاتمے کے بعد یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر ڈال دی گئی تاکہ وہ تعلیم و تربیت کے فریضہ کو سرانجام دیں۔“

”انسان کے اندر بہ یک وقت روحانی اور شہوانی جذبات کا رفرما رہتے ہیں۔ ان متضاد جذبات کا براہِ راست تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے لہذا صحیح نہج پر تربیت کرنے کے لئے سب سے زیادہ توجہ دل پر دینی چاہئے۔“

”تربیت کا نبوی منہاج: دل شہوت کا مرکز بنا رہے تو انسان فتنہ و فساد کا منبع بن جاتا ہے۔ اس لئے نبی اکرم ﷺ نے قلبِ انسانی کی اصلاح اور تربیت پر جتنا زور دیا، کسی اور پہلو پر نہیں دیا۔ نیکی اور بھلائی کا ختم اُس وقت تک جو نہیں سکتا جب تک دل آلائشوں سے پاک نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

”جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے، اگر اُس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ گوشت کا ٹوٹھڑا دل ہے۔“ (صحیح بخاری)

”فکر و نظر اور علم و عمل کی اصلاح: عقیدہ کسی بھی نظام فکر و نظر اور علم و عمل کی بنیاد ہوتا ہے لہذا عقائد کی اصلاح کے لئے آپ ﷺ نے خصوصی توجہ فرمائی۔ تمام نامعقول اعتقادات اور فرسودہ توہمات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ آپ ﷺ نے جس حکمت و بصیرت سے کام لیتے ہوئے بڑی سرعت کے ساتھ ایک مشرک معاشرے میں لوگوں کی توجہات کثرتِ الہ سے وحدتِ الہ کی جانب مبذول کر دیں، اس پر عرب کے بڑے بڑے دانشور انگشت بدنداں رہ گئے۔ دعوتِ توحید کے حوالے سے آپ ﷺ نے مشاہداتی و عقلی دلائل دینے کی بجائے عملی دلیل فراہم کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا اور اُن سے پوچھا:

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ O (یونس: ۱۶)

”بے شک میں اس (قرآن کے اترنے) سے قبل (بھی) تمہارے اندر عمر (کا ایک حصہ) بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟“ (۱۶: ۱۰)

”ظاہر ہے کہ کسی کو انگلی دراز کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ مطالعہ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا خندق کی کھودائی، طویل سفر ہوں یا اُحد کا میدان کا رزار، آپ ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ مصروفِ عمل نظر آتے ہیں۔ قدم بہ قدم آپ ﷺ نے کارکنوں (صحابہ کرام) کا ساتھ دیا اور لمحہ بہ لمحہ اُن کی راہ نمائی فرمائی۔ فکر و نظر اور علم و عمل کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہا جس کے بارے میں عملی راہ نمائی نہ ملتی ہو اور اسی لئے آپ کی زندگی اُسوہ حسنہ بن گئی۔“

”ذہنی تربیت: عظیم تر مقاصد کے حصول کے لئے افراد کی تربیت از بس ضروری ہے۔ تربیت کی کئی قسمیں ہیں۔ ہم سرِ دست ذہنی تربیت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔“

”تربیت کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ تربیت کرنے والا ذہن کے ترقی کرنے اور نشوونما پانے کے عمل سے واقف ہو۔ عام مشاہدہ کی بات ہے کہ انسان کبھی ہشاش بشاش اور خوش و خرم ہوتا ہے اور کبھی اُس کے چہرے پر مایوسی اور اُداسیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور کبھی منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہمارے ذہن کی مختلف حالتوں کے باعث ہوتا ہے۔“

ذہن کی ابتدائی حالتیں: ذہن کے اظہار کی ابتدائی تین حالتیں ہیں:

(۲) تاثر (Feeling)

(۱) وقوف (Cognition)

(۳) ارادہ (Will)

وقوف کے ذریعے ذہن واقفیت حاصل کرتا ہے۔ دوسری حالت تاثر (Feeling) میں رنج و راحت کی مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ ارادہ ایسی قوت ہے جس سے خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ تینوں حالتیں بہ یک وقت مصروف عمل ہوتی ہیں۔ البتہ ماہیت اور معانی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا دوران تربیت دلچسپی برقرار رکھنے کے لئے حسب موقع فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ معاشرہ وقوف یا ارادے میں سے کس کو زیادہ نمایاں (Project) کرتا ہے تاکہ بالآخر قوت ارادی کو تحریک ملے۔“

”اصل میں چاروں طرف پھیلے ہوئے بہت سے اسباب ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ لباس، غذا، آب و ہوا، گھریلو ماحول، میل جول، کتابیں، استاد اور معاشرہ کے دیگر عوامل تربیت انسانی میں حصہ لیتے ہیں۔“

ایک ہی جیسے حالات میں رہنے والے دو افراد کا اگر مقابلہ کیا جائے تو دونوں مختلف حالتوں میں پائے جا سکتے ہیں۔ ایک تیز طرار ہوگا اور دوسرا کوذن اور ست۔ ایک ضدی اور چڑچڑاہے جبکہ دوسرے میں بردباری اور تعاون کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ایسا طرز عمل دراصل موروثی میلانات اور فطری عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ طبیعت کے ایسے خواص اکتسابی نہیں بلکہ جبلی ہوتے ہیں۔ فرمان ایزدی ہے:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الاحزاب: ۶۲؛ الفتح: ۲۳)

”اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔“ (۶۲: ۳۳؛ ۲۳: ۴۸)

”تربیت ذہن کی اقسام: ذہن کی تربیت کی بھی دو قسمیں ہیں:

(۱) تربیت عقلی: اس سے مراد جملہ قوائے عقلیہ یعنی مدرکہ (Perception) حافظہ (Memory) اور تخیلہ (Imagination) کو اس طرح سدھانا ہے کہ ہر قوت اپنا اپنا عمل بہترین طریق پر کرے۔ جسمانی اور ذہنی رابطے کا آپس میں گہرا تعلق ہونے کے ناطے سے وہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ بیمار آدمی قوائے عقلیہ سے مناسبت کام نہیں لے سکتا اور ذہن پڑمردہ ہو تو اس کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے۔ سیکھنے کا عمل حواس کے ذریعے ہوتا ہے۔ عقل کی ابتدائی حالت کو تجسس کہتے ہیں۔ جب کسی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے تو اس کے بعد تبدیلی کو اصل شے کے ساتھ منسوب کرنے کی صلاحیت یعنی ادراک ہوتا ہے۔“

تربیت حواس: حالیہ تحقیقات نے پانچ سے زائد حواس کا پتہ چلایا ہے۔ ان میں سے باصرہ، سامعہ اور

لامسہ کا تعلق عقل سے ہے۔ حواس کی تربیت کے لئے بار بار مشق اور تدریج کی ضرورت ہوتی ہے اور اعادہ و تکرار سے چیزیں ذہن نشین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں حافظے کی بہت اہمیت ہے۔ خیالات میں تعلق معلوم کرنے، توجہ، واقعات کی قدرتی اور منطقی تربیت برقرار رکھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔“

(2) اخلاقی تربیت : اللہ تعالیٰ نے عقل کے ساتھ تاثرات بھی دئے ہیں جن پر خوشی اور غم کا انحصار ہوتا ہے۔ تاثرات ہی کام میں جان ڈالتے ہیں انسان دوسروں کے کام آتا ہے، ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ تاثرات کے بغیر انسان کے سارے کام روکھے روکھے اور لاپرواہی کا مظہر نظر آتے ہیں۔ لہذا نیک تاثرات پیدا کرنے اور قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لئے اخلاقی تربیت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی عقلی تربیت ہوئی ہو اور اخلاقی تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ اچھے اور برے میں تمیز کے باوجود اچھائی پر عمل نہیں کرے گا۔ چونکہ عمدہ اخلاق کی بنیاد عقل پر ہوتی ہے اس لئے عقلی تربیت بھی ضروری ہے کیونکہ دونوں مل کر ہی انسان کو انسان بناتے ہیں۔“

”تربیت کے مقاصد : تربیت کا اصل مقصد تو ذات میں مثبت تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ ہر اعتبار سے ایک کامیاب کارکن بنانے کے لئے ”تربیت“ کے درج ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں :

- (۱) مشکلات اور مسائل کے حل کے قابل بنانا۔
- (۲) کامیاب زندگی کے لائحہ عمل کی تدوین میں مدد دینا۔
- (۳) معاشرے کے ساتھ ربط قائم رکھنا۔
- (۴) سستی، غفلت، لاپرواہی اور کام چوری کی عادتوں کی اصلاح کرنا۔
- (۵) اچھے مسلمان، اچھے شہری اور اچھے کارکن بنانا۔
- (۶) احساس ذمہ داری اور احساس فرمانبرداری پیدا کرنا۔
- (۷) قوت فیصلہ اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی پرکھ پیدا کرنا۔
- (۸) جذبہ رواداری، وسعت نظر اور اخوت کے جذبات پیدا کرنا۔
- (۹) اخلاقی، مذہبی اور تحرکی تقاضوں کا احساس پیدا کرنا۔

”تربیت کی نوعیت : چونکہ تربیت کا مقصد کسی نصب العین کے حصول کے حوالے سے تیار کرنا ہوتا ہے اس لئے تربیت کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ ایک استاد اور ایک فوجی سپاہی تیار کرنے کے لئے تربیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی اس لئے مصطفوی انقلاب اور ایک سیاسی و معاشی انقلاب لانے کے لئے بھی تیاری کے مراحل یکساں نہیں ہو سکتے۔ مصطفوی انقلاب کے سپاہیوں کے لئے ضروری ہے کہ اُن کے ایمان میں پختگی اور حسن عمل میں باقاعدگی پائی جائے۔ ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے وہ نفوس کو آلائشوں سے پاک کر لیں۔ ذکر و اذکار، شب بیداریاں اور گریہ و زاریاں اُن کا شعار بن جائیں۔ اُن کے دل عشقِ مصطفیٰ ﷺ کا بحر اور آنکھیں اشکِ رواں کی نہر کا سماں

پیش کریں۔ مصطفویٰ کا رکن بننے کے لئے تزکیہ نفوس کے ان جاں گسل مراحل کو طے کرنا از بس ضروری ہے۔ اخلاقی و روحانی تربیت کے بغیر کوئی بڑا معرکہ سر نہیں کیا جاسکتا۔“

”ایک انقلابی کارکن بننے کے لئے تہجد کی ادائیگی کو تربیتی کورس کے لئے لازمی قرار دیا جائے۔ اجتہادی صلاحیتوں کو نکھارا جائے، معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لئے جہادی روح بیدار کی جائے اور جذبہ اتحاد و اتفاق کو ابھارا جائے۔ یہ حدیث نبوی یاد رہے کہ جس دین میں نماز نہیں، اُس میں کوئی بندگی نہیں۔“ (تخصیص: ماہنامہ ”منہاج القرآن“ لاہور، نومبر ۲۰۰۷ء، صفحات ۲۱-۲۲-۲۷۔ مضمون نگار: پروفیسر محمد رفیق۔)

(ب) سبلی پہلو (قرآن مجید کی انسان کو ڈانٹ ڈپٹ): قرآن مجید کے کچھ

مقامات پر انسان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی اور اُس کی سخت گرفت بھی کی گئی ہے۔ درج ذیل (ناموافق) نکات کے ذریعے قرآن حکیم نے اُسے تنبیہ کی ہے:

(۱) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانُ لَمْ

يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسِّهِ كَذَلِكَ دُتِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (یونس: ۱۲)

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اُس سے اُس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ (ہمیں بھلا کر یوں) چل دیتا ہے گویا اُس نے کسی تکلیف میں جو اُسے پہنچی تھی، ہمیں (کبھی) پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لئے اُن کے (غلط) اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے تھے۔“ (۱۲: ۱۰)

(۲) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤْسُ كَفُورٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ

بَعْدَ ضُرِّ آءٍ مَسَّاهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ (ہود: ۹، ۱۰)

”اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اُس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس، ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اُسے (کوئی) نعمت چکھاتے ہیں اُس تکلیف کے بعد جو اُسے پہنچی تھی تو وہ ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، فخر کرنے والا (بن جاتا) ہے۔“ (۹، ۱۰: ۱۱)

(۳) وَيَذْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ (بنی اسرائیل: ۱۱)

”اور انسان (کبھی تک دل اور پریشان ہو کر) برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح (اپنے لئے)

بھلائی کی دعا مانگتا ہے اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔“ (۱۱: ۱۷)

(۴) وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا O (بنی اسرائیل: ۱۰۰)
 ”اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقع ہوا ہے۔“ (۱۰۰ : ۱۷)

(۵) وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا O (الکہف: ۵۴)
 ”اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔“ (۵۴ : ۱۸)

(۶) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ O (الانبیاء: ۳۷)
 ”انسان (فطرتاً) جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا ہے۔“ (۳۷ : ۲۱)

(۷) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ O (الحج: ۶۶)
 ”بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔“ (۶۶ : ۲۲)

(۸) إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا O (الاحزاب: ۷۲)
 ”بے شک وہ (اپنی جان پر) بڑی زیادتی کرنے والا (ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے) بڑا بے خبر و نادان ہے۔“ (۷۲ : ۳۳)

(۹) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا O إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا O وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا O (المعارج)
 ”بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے۔ جب اُسے مصیبت پہنچے تو گھبرا جاتا ہے اور جب اُسے بھلائی (یا مالی فراخی) حاصل ہو تو بخل کرتا ہے۔“ (۱۹-۲۱ : ۷۰)

(۱۰) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغِيَ O أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى O (العلق: ۷، ۶)
 ”حقیقت یہ ہے کہ (نافرمان) انسان سرکشی کرتا ہے اس بناء پر کہ وہ اپنے آپ کو (دنیا میں ظاہراً) بے نیاز سمجھتا ہے۔“ (۷، ۶ : ۹۶)

(۱۱) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ O (العدیث: ۶)
 ”بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔“ (۶ : ۱۰۰)

یہاں قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کچھ مقامات پر انسان کی انتہا درجے کی ستائش کرتا ہے تو کچھ دوسرے مقامات پر اُسے (أَسْفَلَ سَافِلِينَ) پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیتا ہے (سورۃ التین: ۵)۔ آخر ایسا کیوں ہے؟

اس سوال کا جواب انتہائی سادہ ہے۔ نایب الہی ہونے کے حوالے سے اُس کا اوّل ترین فرض قابلِ رشک حد تک اچھا انسان بننا اور نیکی و پارسائی اور بے غرضی کا علامتی نمونہ ہونا ہے تاکہ دوسرے لوگ اُس کی خوشدلی سے پیروی کریں۔ اُسے اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہئے کہ اُس کی ذات ایسی ہے جس کے آگے فرشتوں کو جھکا کر اُس کی اُن پر فوقیت کو تسلیم کرایا گیا۔ ایمان کی دولت سے سرشار ایسا انسان ”انسانِ کامل“ بن سکتا ہے۔ قرآن مجید ایسے نیک مؤمنین پر ناقابلِ تصور انعاماتِ الہیہ کا بار بار اعلان کرتا ہے۔ یاد رہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لئے ایمان (آمَنُوا) پہلی شرط ہے جبکہ اعمالِ صالحہ (عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) اس کی دوسری شرط ہے۔ اسی سیاق و سباق میں قرآن حکیم اُس شخص کی ستائش کرتا ہے جو اپنے مقصدِ تخلیق کو سمجھتا ہے اور اُس کے اعمال و افعال کو اُس کے مطابق مبنی بر ہدایت قرار دیتا ہے۔

اس کے برعکس جو شخص کفر کے طوفانی منجدھار میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھتا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اُسے پاس نہیں ہے تو اُس کا مقدر ہی ایسا ہے کہ اُسے اَسْفَلَ سَافِلِین کی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے اور قرآن کی نظر میں ایسا انسان لادو جانوروں سے بھی بدتر ہے (بحوالہ سورۃ الاعراف: ۱۷۹؛ سورۃ الانفال: ۲۲، ۵۵) اور ایسے ہی شخص کو پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خالص ترین اور عمدہ ترین فطرت عطا کی ہے اور انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس فطرت کا اُس بچ پر تحفظ کرے جس پر اللہ نے اُس کی تشکیل کی ہے۔ لیکن جب وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی من مانی پر اتر آتا ہے تو ایسے ہی شخص کو اَسْفَلَ سَافِلِین کی حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔

شیطانی لذائذ اور لطف اندوزیوں کی تاریکیوں میں ملوث ہونے کے باعث اَسْفَلَ سَافِلِین روح کا حیوانی حصہ ہے۔ (تفسیر روح البیان - اسماعیل ہاشمی)

قرآن حکیم کی تنبیہات اور وعیدات اُن لوگوں کے لئے ہیں جن کے نزدیک یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی اور منتہائے مقصد ہے اور جن کے نزدیک شہوانی لطف اندوزیوں میں لوٹ پوٹ ہونے کے سوا کوئی اور مقصدِ حیات نہیں۔ اُن کے نزدیک زندگی ہر قسم کی اہمیت سے خالی خولی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اُن کے نزدیک ناقابلِ فہم ہے:

(۱) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المؤمنون: ۱۱۵)

”تو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یونہی بلا مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے

پاس لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے؟“ (۱۱۵: ۲۳)

یعنی تم نے یہ سمجھا کہ جس طرح شمع یا چراغ گل ہو جاتا ہے اُسی طرح انسانی روح بھی معدوم محض ہو جاتی

ہے۔ یہ کیسی شدید حماقت ہے! قرآن اسی خیالِ باطل کی تردید کر رہا ہے اور انسان کی حیاتِ دنیوی کا انجام پیشگاہِ الہی میں حاضری بتاتا ہے۔ اسی میں اُن باطل مذہبوں کا رد آگیا جو انسان کا انجام فتائے محض سمجھے ہوئے ہیں۔

(۲) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ أَوْ آبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۖ (الواقعة: ۴۷-۵۰)
 ”اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم (پھر زندہ کر کے) اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی (زندہ کئے جائیں گے)۔ فرما دیجئے: بے شک اگلے اور پچھلے بھی (سب کے سب) ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کئے جائیں گے۔“ (۵۶:۵۰-۴۷)

روزِ محشر کے انکار اور اس دنیاوی زندگی کی لامعنویت کی صدا ہر زمانہ میں گونجتی رہی ہے۔ مثلاً مشہور انگریز ڈرامہ نویس شکسپیر کے کردار میکیتھ (Macbeth) کی زبانی اسی قسم کی گونج سنئے جو کہتا ہے:
 ”زندگی کیا ہے؟ ایک چلتے پھرتے سائے کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک بیچارہ کھلاڑی جو اپنے وقت میں سٹیج پر اکڑا کر ناز و انداز سے چلتا ہے اور جھکولے لیتا ہے اور پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک فائر العقل کی طرف سے سنائی گئی کہانی ہے جو آواز کے زیر و بم اور غیظ و غضب سے پر ہے جس کی حقیقت کچھ بھی تو نہیں۔“

(Shakespeare's "Macbeth" Act V, Scene 5)

قبل از اسلام کی عرب شاعری میں ہمیں اکثر اسی قسم کے جذبات و خیالات ملتے ہیں جس سے انسان اپنے احساسِ ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ایسے کئی مواقع سے پر ہے جن میں اُس نے مشرکین عرب کے روزِ محشر اور یومِ حساب کے عام انکار کا رد کیا ہے۔

زندگی ایک بامقصد معنویت کی حامل ہے جو حق و صداقت کے فہم کو شامل ہے اور جس کا حصول حیاتِ انسانی کا اصل اور عظیم مقصد ہے۔ اس سلسلہ میں فرمودہ قرآن ملاحظہ ہو:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۖ (الذاریت: ۵۶)
 ”اور میں نے تو جنات اور انسان کو پیدا ہی اسی لئے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔“ (۵۱:۵۶)

لِيَعْبُدُونِ کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں۔ روحِ انسانی اپنے خالق کے ساتھ اتصال چاہتی ہے کیونکہ حیات کا منبع وہی ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتصال حیاتِ انسانی کا آخری ہدف ہے۔ لیکن یہ اتصال اُسی وقت ممکن ہے جب روحِ انسانی نفسِ امارہ کی فریب کاریوں اور حیوانی عنصر سے

آزاد ہو۔ اپنے نفس اور بدی کی قوتوں کے خلاف جنگ جیتنا کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن آزمائشوں اور آلام و مصائب کے بعد جب انسان یہ جنگ جیت لیتا ہے تو قرآن مجید اُسے کامیابی و کامرانی کی نوید جانفزا سنا تا ہے:

وَمَنْ يُؤَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ۹، التغابن: ۱۶)

”اور جو شخص اپنے نفس کی ہوا و ہوس سے بچالیا جائے ☆ تو وہی لوگ ہی بامراد و کامیاب ہیں۔“

(۹: ۵۹، ۱۶: ۶۴)

اس طرح قرآن مجید کے مطابق خود لگامی اور نفسانی خواہشات کی سحر زدگی سے آزادی ہی اسلامی نظام تربیت کے بنیادی مقصد کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایسی تربیت کا حتمی ہدف روح کی آزادی ہے۔

انسان اللہ ہی کا محتاج ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اُسے اُسی کی ضرورت ہے: اللہ

تبارک و تعالیٰ تمام ضروریات و احتیاجات سے پاک و آزاد ہے اور ہم سب اُسی کے در کے بھکاری ہیں۔ جیسا کہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: ۱۵)

”اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور قابلِ حمد و ستائش ہے۔“ (۱۵: ۳۵)

اُسی ایک اللہ کے محتاج اور اُسی کے در کے بھکاری ہونے کے ناطے سے انسان دنیا کی تمام ضرورتوں

سے بے نیاز ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے سچ کہا ہے:

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

گناہ کی زندگی سے نفرت کے لئے صفاتِ الہی کا گہرا علم اور اُن پر غیر متزلزل ایمان

انتہائی ضروری ہے: صفاتِ الہی کا علم ہی انسان کو اپنے اندر شریفانہ انسانی خصوصیات کی پرورش کرنا اور اپنی

زندگی کو نیکی اور خدا خونی و خدا پرستی میں بسر کرنا سکھاتا ہے۔ اگر انسان کو بخوبی اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر

جگہ موجود اور ہمہ ہیں ہے اور ہر ہمارے ہر عمل کو خواہ وہ علانیہ کیا جائے یا چھپ کر وہ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے تو

بندہ اُس کا نافرمان اور عیاش کیسے ہو سکتا ہے! اُسے ہر وقت اس بات کا خیال ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی براہِ راست

نگاہ میں ہے اور اس لئے اُس کا رویہ بہر حال مناسب اور موزوں ہوگا۔ لیکن جسے ان صفاتِ الہی پر ایمان ہی

نہیں، وہ ضرور گم راہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہی حال دیگر تمام صفاتِ الہیہ کا ہے۔ صفاتِ الہیہ پر ایمان ہی ذہن

انسانی، روحِ انسانی، اخلاقیات اور اعمال و افعال کا تزکیہ کرتا ہے۔ ان صفات سے سرسری واقفیت یا محض ان کا

کتابی علم پیش نہادہ کام کے لئے کافی نہیں ہے۔

علاوہ ازیں آدمی کو بالتفصیل یہ معلوم ہونا چاہئے کہ رضائے الہی کے حصول کے لئے زندگی کیسے اور کس

☆ یُوق (بچالیا گیا) کا لفظ بڑا غور طلب ہے۔ بہ اس معنی کہ جب تک تائید ایزدی حاصل نہ ہو آدمی از خود نہیں بچ سکتا۔

طرح گزاری جائے۔ جب تک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا علم نہ ہو تو وہ ایک طریقے کو اختیار اور دوسرے کو رد نہیں کر سکتا۔ لہذا اس سلسلہ میں الہی قانون اور منزل من اللہ ضابطہ حیات کا علم بھی انتہائی ضروری ہے۔ لیکن محض علم ہی کافی نہ ہوگا۔ آدمی کو مکمل خود اعتمادی ہو اور اُسے یہ پختہ یقین و ایمان حاصل ہونا چاہئے کہ اُس کی فلاح و بہبود اور نجات صرف اسی ضابطے کی پیروی میں مضمر ہے۔ کیونکہ اس یقین کے بغیر محض علم آدمی کو صراطِ مستقیم کی طرف راغب نہیں کرے گا اور خدشہ ہے کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کی ظلمت بھری دلدل میں کہیں گم ہو کے نہ رہ جائے۔

آدمی کو ایمان و اطاعت اور کفر و نافرمانی کے نتائج کا بھی علم ہونا چاہئے۔ اُسے یہ ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ اُس پر انعامات و نوازشاتِ الہیہ کی بوچھاڑ بھی کی جائے گی جب وہ راہِ خدا کو اختیار کرے گا اور نیکی، پارسائی اور اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی بسر کرے گا۔ اُسے یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اگر وہ نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کرے تو اُس کے کتنے بد اور دل آزار نتائج کا اُسے سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اس مقصد کے لئے حیات بعد الموت کا علم ہونا بھی از بس ضروری ہے۔ آدمی کا اس حقیقت پر غیر متزلزل ایمان ہونا چاہئے کہ موت کا مطلب اختتامِ حیات نہیں بلکہ یہ کہ مردوں کو دوبارہ زندگی ملے گا اور انہیں رب تعالیٰ کی اعلیٰ ترین عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ قانونِ الہی کی مکمل اطاعت کے لئے جو ابدی اور ذمہ داری کا یہ احساس لازمی امر ہے۔ اور ہاں یہ بھی یاد رہے کہ آدمی کی ذمہ داریاں اُس اعلیٰ و ارفع مرتبہ و مقام کے بالکل متناسب ہیں جو اُسے حاصل ہے۔

انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت کی الہی پالیسی: ذیل کی قرآنی آیت انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی خدائی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ اور وہ یہ کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام نیک لوگوں کو جنت کی خوش کن خبر دیتے ہوئے اور بد عملوں کو جہنم اور سخت عذاب کی وعیدات سناتے ہوئے صراطِ مستقیم دکھاتے ہیں :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ (البقرة: ۲۱۳)

”لوگ ایک ہی امت تھے۔ پھر اللہ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتب حق نازل کیں کہ وہ لوگوں کے درمیان اس بارے میں فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی نے جنہیں وہ ملی تھی انہی کی ضد کے باعث بعد اس کے کہ انہیں کھلی نشانیاں پہنچ چکی تھیں۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو وہ امر حق بتا دیا جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔“ (۲: ۲۱۳)

بَغْيًا بَيْنَهُمْ میں صاف بتا دیا کہ اختلاف اور نزاع کا باعث آپس کی ضد اور نفسانیت ہوئی نہ یہ کہ اصل احکام

الہی یا پیغام حق میں کسی طرح کا ایچ پیج تھا اور نہ یہ کہ مسائل اجتہادی میں کسی رائے یا اجتہاد کا اختلاف ہوا۔ اسی مضمون کی حامل سورہ یونس کی آیت ۱۹ بھی ہے۔

توحید ہی انسان کا ابتداء مذہب رہا ہے : درج بالا آیت (۲۱۳) سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ابتداء صرف ایک ہی مذہب یعنی مذہب توحید تھا۔ آثار قدیمہ اور علم البشر (Anthropology) دونوں کی جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ نوع انسان کی قدیم ترین نسلوں کا مذہب توحید تھا نہ کہ کثرت پرستی اور شرک۔ زمانہ حاضر کے مستند ماہر آثار قدیمہ چارلس مارسٹن (Charles Marston) کا کہنا ہے:

”ان کالموں میں علم البشر کی شہادت یہ ثابت کرنے کے لئے بیان کی جائے گی کہ قدیم نسلوں کا ابتدائی مذہب فی الحقیقت توحید یا اس سے ملتا جلتا کوئی مذہب تھا۔“ ("The Bible is True", p. 25)

قدیم اشوریہ کی زبان، تاریخ اور آثار کے مطالعہ (Assyriology) کا آکسفورڈ کا پروفیسر لنگڈن جو اپنے مضمون کا ماہر کامل مانا جاتا ہے، کش کے مقام پر کھدائی کے نتیجے میں کہتا ہے:

”میری رائے میں انسان کے قدیم ترین مذہب کی تاریخ، توحید سے گر کر انتہائی کثرت پرستی اور بدروحوں پر دُور دُور تک پھیلا ایمان کی شکل میں تیز تنزلی رہی ہے۔ صحیح مفہوم میں انسان کی تنزلی کی یہی تاریخ ہے۔“

"Semitic Mythology".. Prof. Lingdon, pp. 58, 61)

”دنیا کی قدیم ترین لائبریریوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ توحید ہی انسان کا ابتدائی مذہب تھا اور اس عظیم حقیقت کی تصدیق و توثیق دوسرے ذرائع بالخصوص علم البشر سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل یعنی آخرت کی زندگی کا ثبوت بھی اس سے ملتا ہے۔“ (ایضاً صفحہ ۲۶۵)

فرنگی محققین حسب معمول مذہبوں اس مسئلہ میں بھٹکتے رہے اور ان میں سے اکثر یہی کہتے رہے کہ انسان کا ابتدائی مذہب شرک اور کثرت پرستی (Polytheism) تھا۔ شروع شروع میں وہ ایک ایک چیز کو معبود سمجھتا تھا۔ اور عقیدہ توحید تک تو نسل انسانی بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور عقلی و دماغی ارتقاء کے بڑے طویل سفر کے بعد پہنچی ہے۔ قرآن مجید نے اس بے بنیاد عقیدے کو ٹھکرا کر صاف اعلان کر دیا کہ نسل انسانی آغازِ فطرت میں دینی حیثیت سے ایک اور واحد تھی اور اس میں ”مذہب“ اور ”ادیان“ کے یہ تفرقے کچھ بھی نہ تھے۔ قرآن نے اس سوال کا جواب جو صدیوں پہلے دیا تھا اور جسے تسلیم کرنے کے لئے یورپ کے محققین کل تک تیار نہ تھے، آج مجبوراً تسلیم کر رہے ہیں اور ”ارتقاء توحید“ کا وہ نظریہ جو انیسویں صدی کے آخر میں بطور فیشن کے چلا ہوا تھا، علمی دنیا میں اب خود ہی متروک ہو چکا ہے۔ چنانچہ آثار قدیمہ کے ماہرین، انسانیات اور اجتماعیات کے علماء سر چارلس مارسٹن، پروفیسر لنگڈن (Langden) اور پروفیسر شمڈٹ (Schmidt) کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان کا دین اولین توحید تھا اور جس کے متعلق قرآن نے سورۃ البقرہ کی محولہ بالا آیت ۲۳۱ میں خبر دی ہے۔

خالق کا اپنی مخلوقات کے ساتھ رویہ: مخلوقات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پستی دروازوں کی طرف نہیں چلا گیا بلکہ مخلوقات کی ضروریات و احتیاجات سے ہر طرح آگاہ ہوتے ہوئے وہ اور صرف وہی اپنی مخلوقات کی جملہ ماڈی اور روحانی ضروریات کو پورا فرماتا ہے اور یہی اُس کی ربوبیت کا صحیح مظہر ہے۔ تمام مخلوقات پر انسان کی برتری اور فوقیت کا روشن پہلو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ بالخصوص تمام اجرام فلکی انسان کی خاطر الہی قانون کے تابع ہیں۔ وہ انسان کے خادم اور انسان اُن کا مخدوم ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کی جو ایک دانا و مشفق آقا و مالک فراہم کر سکتا ہے:

(۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ۲۹)
 ”وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔“ (۲: ۲۹)

(۲) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ O وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ O وَأَتَّكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ O (ابراہیم: ۳۲-۳۴)
 ”اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اُس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کئے اور اُس نے تمہارے لئے کشتیوں کو تابع کر دیا تاکہ اُس کے حکم سے وہ سمندر میں چلتی رہیں اور اُس نے تمہارے لئے دریاؤں کو (بھی) مسخر کر دیا۔ اور اُس نے تمہارے فائدہ کے لئے سورج اور چاند کو (باقاعدہ ایک نظام کا) مطیع بنا دیا جو ہمیشہ (اپنے مدار میں) گردش کرتے رہتے ہیں اور تمہارے (نظام حیات کے) لئے رات اور دن کو بھی (ایک نظام کے) تابع کر دیا۔ اور اُس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمادی جو تم نے اُس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو (تو پورا) شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔“ (۳۲-۳۴: ۱۴)

(۳) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (النحل: ۵۳)
 ”اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔“ (۵۳: ۱۶)

(۴) وَسَخَّرَ لَكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ (الجاثية: ۱۳)
 ”اور اُس نے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اپنی طرف سے (نظام کے تحت) مسخر کر دیا ہے۔“ (۱۳: ۴۵)

نادارائی اور ضرورت انسان کی فطرت کا جزء ہیں۔ مافوق الفطرت قوتیں ہوں یا مافوق البشر انسان اپنے بُرے وقت کو دور کرنے کے لئے اُن کی مدد مانگتا ہے اور یوں وہ اُن کے آگے گھٹیا بن جاتا ہے۔ جہالت اور کم نظری کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو غم و الم اور مشکلات کے دور کرنے میں موثر سمجھتا ہے۔ یہی وہ جھوٹا اور فضول عقیدہ ہے جو اُسے اُن مخلوقات کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کرتا ہے جو اُس سے بہت ہی کم تر ہیں۔ وہ محض آلات کار ہیں اور اللہ اُن کی تخلیق کا سبب ہے۔ اُن کی پرستش کے غیر دانشمندانہ اور غیر معقول عمل کو رب تعالیٰ نے ان الفاظ میں روکا ہے :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ (حکم السجدة : ۳۷)

”اور اُس کی نشانیوں میں رات اور دن، سورج اور چاند ہیں۔ پس تم نہ سورج کو پوجو اور نہ چاند کو بلکہ صرف اللہ ہی کو پوجو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم واقعی اُس کے پرستار ہو۔“ (۳۷ : ۴۱)

حتمی صداقت کے اس پیغام کو قبول کرنے اور اُس پر عمل کرنے کے بعد انسان بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے اور صرف رب تعالیٰ ہی اُس کی امید اور خوف کا مرکز بن جاتا ہے اور یہی وہ موقع ہے جب انسان کی کمزوری قوت میں اُس کی بے عزتی، عزت و وقار میں اور اُس کی محتاجی و دستمندی میں بدل جاتی ہے اور اُسے دنیا کی کسی بھی چیز سے ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ یہ حوصلہ افزا پیغام فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ (المائدة : ۴۴) ”لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو“ (۴۴ : ۵) آدمی کو تمام دنیا سے بے خوف اور نڈر کر دیتا ہے اور وہ صرف اپنے خالق و مالک سے امیدوار اور صرف اُسی کا خوف رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (الزُّمَر : ۳۶) ”کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟“ (۳۶ : ۳۹) اُسے تمام دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو نہی دیگر مخلوقات سے وابستگی کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، تعلق باللہ سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش اور چاکری سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آدمی کو اب ہر چیز میسر ہو جاتی ہے۔ ایسے ایمان والوں کو قرآن مجید یوں نوید جانفزا سنا تا ہے :

(۱) وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ (النساء : ۱۰۴)

”تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔“ (۱۰۴ : ۴)

(۲) حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝ (یونس : ۱۰۳)

”ایمان والوں کو بچا لیتا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔“ (۱۰۳ : ۱۰)

(۳) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝ (غافر : ۵۱)

”بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں (بھی) مدد کرتے ہیں اور اُس دن (بھی کریں گے) جب گواہ کھڑے ہوں گے۔“ (۵۱ : ۴۰)

(۴) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرَيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝ (مُحَمَّد : ۱۱)

”یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی اور مددگار ہے اور یہ کہ کافروں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔“ (۱۱ : ۴۷)

(۵) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ۝

(مُحَمَّد : ۳۵)

”(اے مومنو!) ہمت نہ ہارو اور ان (متحارب کافروں) سے صلح کی درخواست نہ کرو (کہ کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو) اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال (کا ثواب) ہرگز کم نہ کرے گا۔“ (۳۵ : ۴۷)

حق و صداقت والے اللہ پر ایمان اور اُسے سمجھ لینے نے انسان کو عظمت و وقار اور غلبہ کی ناقابل تصور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ایک وقت تھا جب وہ ہر ایک کو اپنی مشکلات اور بد نصیبیوں کا مسیحا سمجھتا تھا اور اس لئے وہ اپنا سر نیاز اُن کے آگے جھکاتا تھا اور اُن سے اپنے مصائب میں مدد مانگتا تھا۔ اُس کی تمام زندگی ان جھوٹے خداؤں کی پرستش اور اُن کی منت سماجت کرنے میں گزرتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ بے ثمر ثابت ہوا کیونکہ وہ خود بھی اور اُس کے معبودان باطل بھی کمزور و ناتواں تھے :

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝ (الحج : ۷۳)

”کتنا بے بس ہے طالب (عابد) بھی اور مطلوب (معبود) بھی!“ (۷۳ : ۲۲)

اس ناقابل انکار حقیقت کو اپنے ذہن میں راسخ کرنے کے بعد مومن خود بخود اپنے حقیقی اور سچے مالک کے حضور جھک جاتا ہے جو اُسے ایک بار پھر یہ خوش کن خبر سناتا ہے :

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ (الاحزاب : ۴۳)

”اور وہ مومنوں پر بڑی ہی مہربانی فرمانے والا ہے۔“ (۴۳ : ۳۳)

یہ مژدہ جانفزا مومن میں ایک بار پھر اطمینان اور امن و شانتی کو ابھارتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام اعمال میں اپنا پختہ کار مشیر (Mentor) سمجھتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (الاحزاب : ۴۸) ”اور اللہ ہی (حق و باطل کی معرکہ آرائی میں) کافی کارساز ہے۔“ (۴۸ : ۳۳) کے پیغام میں وہ اطمینان کی سانس پاتا ہے اور اپنے روزمرہ کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہمارا تمام علم اور صلاحیتیں ہمارے پاس نعمتِ الہی ہیں (سورۃ النحل : ۵۳)۔ یہ نعمتیں طاقت، جاہ و منصب، حسن و جمال، دولت مندگی، سماجی مرتبہ و مقام اور مختلف علوم و فنون سے آگاہی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہی حقیقت ہمیں جتلاتی ہے کہ آدمی خود مکفی (Self-sufficient) نہیں۔ اگر آدمی خود سر ہوتے ہوئے

نعماتِ الہی کو ذاتی سمجھتا ہے تو قرآن اُسے یاد دلاتا ہے کہ اُس کی پیدائش ایک گندے قطرے سے ہوئی ہے اور یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا خیال رکھے۔

سورۃ العادیات میں قرآن مجید انسان کے اپنے خالق کی طرف سلبی رویہ کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے :
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ O وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ O وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ O
 (العدیۃ: ۶-۸)
 ”بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے۔ اور بیشک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔“ (۶-۸: ۱۰۰)

سورۃ الانفطار میں قرآن مجید انسان سے پوچھتا ہے کہ اُس نے دنیا کی آنی جانی حقیر شے کا تعاقب کرنے سے اپنے ہی محسنِ حقیقی کے خلاف بغاوت کر کے کیا ہی بری راہ کا انتخاب کیا ہے!
 يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ O الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ O فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ O (الانفطار: ۶ تا ۸)
 ”اے انسان! تجھے (آخر) کس چیز نے اپنے کریم پروردگار سے متعلق بھول میں ڈال رکھا ہے (وہ پروردگار) جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں بھی چاہا، تجھے ترکیب دے دیا۔“ (۶ تا ۸: ۸۲)

اس آیت میں رب کے ساتھ اُس کی صفتِ کریمی کا ذکر فرمایا اور یہی انسان کو دھوکے میں رکھنے کی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً گرفت نہیں کرتا اور اُس سے درگزر فرماتا ہے یا اپنی گرفت کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اس سے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ہمیشہ معاف فرماتا رہے گا۔ اگر گناہ کے ارتکاب کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ اُسے سزا دے دیتا تو پھر وہ دوبارہ یا بار بار گناہ نہ کرتا۔ پس اُس کا عذر یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ اے پالنہار! مجھے بار بار گناہ کرنے پر تیرے کرم نے ابھارا۔

انسان کی روحانی ضروریات کی فراہمی: اسلام مادی اور روحانی دنیا کا حسین امتزاج ہے (سورۃ المائدہ: ۸۷، ۸۸؛ سورۃ الحديد: ۲۷)۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اللہ کی ربوبیت اُس کی مخلوقات کی مادی ضروریات کی تکمیل ہی میں نہیں بلکہ وہ صراطِ مستقیم کی طرف راہ نمائی کی انسانی پیاس کو بجھانے میں بھی ہمہ وقت مستعد رہتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اُس نے انبیاء علیہم السلام کی مسلسل اور لگاتار بعثت کے سلسلے کا اہتمام فرمایا جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک جا پہنچتا ہے۔

سورۃ الزخرف کی آیت پنجم میں ”بیچاری نادان“ نوع انسان پر اس رحیم و کریم آقا کا ناقابلِ مقدار رحم و کرم اپنے پورے جو بن میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے جب وہ اُن نام نہاد ”عقل و دانش کے ٹھیکیداروں“ سے یہ سوال کرتا ہے :

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝ (الزخرف : ۵)
 ”اور کیا اس نصیحت کو تم سے اس بناء پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔“ (۵ : ۴۳)

یعنی ہماری ربوبیت اور شہنشاہیت کو تسلیم کرنے سے تمہارا انکار اس بارے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ ہمارا پیغام اور ہماری تنبیہات تمہیں پہنچیں بلکہ ہم پڑی سے اتری ہوئی گمراہ نوع انسانی کو صراطِ مستقیم دکھانے میں اپنی رحیمانہ و مشفقانہ عادت کو جاری رکھیں گے اگرچہ اُن کا رویہ بے اعتنائی کا اور عدم توجہ کا ہو۔

اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجنے کا مقصد سورۃ النساء میں یوں بیان ہوا ہے :
 رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ (النساء : ۱۶۵)
 ”رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرسانے والے تھے (اس لئے بھیجے گئے) تاکہ (ان) پیغمبروں (کے آجانے) کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے۔“ (۱۶۵ : ۴)

روح جسم انسانی کی حکمران ہے : امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”احیاء علوم الدین“ کی تیسری جلد کے آغاز میں لکھتے ہیں :

”یہ روح کی بدولت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ روح ہی کی بدولت ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات کا علم حاصل کرتا ہے۔ یہ کام جسم کے کسی اور حصے سے انجام نہیں ہو پاتا۔“

لہذا روح، جسم کی حکمران ہے اور جسم کے مختلف اعضاء اُس کے حکم کی تعمیل کرنے کے پابند اور خادم ہیں۔ جب روح کا تعلق غیر اللہ سے جو جائے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ روح خوش نصیب ہے جس کا تزکیہ اور صفائی ہو جائے اور بد نصیب ہے وہ روح جو پلید ہی رہی۔ یہ روح ہی ہے جو علم الہی کا منبع ہے۔ جب آدمی خود فراموش ہو جائے تو وہ خدا فراموش بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات روح بدی کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور بعض اوقات وہ نیکی میں عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو روح کی ضروریات اور اُس کی پاکیزگی (تزکیہ) کی طرف توجہ نہیں کرتے اُن لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں فرمودہ الہی ہے :

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (الحشر : ۱۹)

”انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے اُن کی جانوں کو ہی اُن سے بھلا دیا (کہ وہ اپنی جانوں کے لئے کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے) یہی لوگ نافرمان ہیں۔“ (۱۹ : ۵۹)

سورۃ الشمس کی آیات ہشتم تا دہم روح کے کچھ پہلوؤں کو یوں اجاگر کرتی ہیں :

فَالْهَمَّهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس : ۸-۱۰)

”اللہ نے اُسے اُس کی بدکاری اور اُس کی پرہیزگاری (کی تمیز) سکھادی۔ بے شک وہ شخص فلاح پاگیا جس نے اس (نفس) کو (رذائل سے) پاک کیا (اور اس میں نیکی کی نشوونما کی)۔ اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جو اُس نے اُسے (گناہوں میں) ملوث کر لیا (اور نیکی کو دبا دیا)۔“ (۸-۱۰ : ۹۱)

پس انسان کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اُس کی کامیابی و کامرانی، خوشحالی اور نجات کا انحصار صرف اُسی کی اپنی ذات پر ہے کہ وہ اپنی روح کو اس طرح پاک و صاف رکھے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُسے بنایا ہے اور یہ کہ اُس کی ناکامی اور تنزلی کا انحصار برائی کی راہ اختیار کرنے اور اپنی روح کو پلید کرنے میں ہے۔

روح انسانی کے لئے مختلف الفاظ : انسانی روح کے لئے نفس، روح، قلب اور عقل جیسے مختلف الفاظ مستعمل ہیں۔

امام غزالی کے نزدیک ”نفس“ کے دو معانی ہیں : اس کا پہلا معنی وفور جذبات (Passion) یا نفسِ امارہ کا ہے۔ وفور جذبات (Passion) جامع لفظ ہے جس میں لالچ، بغض و کینہ، نفرت، غصہ اور دوسرے منفی جذبات شامل ہیں۔ ”نفس“ کا دوسرا معنی روح کا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

جب وفور جذبات (Passion) نفس سے جدا ہوں تو نفس کو آرام و سکون ملتا ہے اور اُس وقت اُسے ”نفس مطمئنہ“ کہا جاتا ہے (سورۃ الفجر : ۲۷)۔ جب نفس کی پرسکون فطرت کو اپنی تکمیل کے لئے اطمینان نصیب نہیں ہوتا تو اُسے ”نفسِ لوامہ“ کہتے ہیں (سورۃ القیامۃ : ۲) کیونکہ وہ انسان کو فرائضِ الہی کی ادائیگی میں غفلت پر ملامت کرتا ہے۔ اور اگر روح احتجاج کرنے سے رک جائے اور اپنے آپ کو شیطانی طریقوں کے سپرد کر دے تو اُسے ”نفسِ امارہ“ کہتے ہیں (سورۃ یوسف : ۵۳)۔

”روح“ کے بھی دو معانی ہیں۔ اس کا پہلا معنی دل کے اندر کسی ایسی مادی چیز کا ہے جو تمام جسم کو بجلی کی برقی طرح ارتعاش (تھرتھراہٹ) میں رکھتی ہے اور جو جسم کی رگوں میں دوڑتی پھرتی ہے۔ اس معنی میں اُسے ”حیات“ کہتے ہیں۔ اس میں چھونے، سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے اور جسم کے دیگر اعضاء کی قوت ہوتی ہے۔ روح کا دوسرا معنی غیر مادی دقیق چیز کا ہے اور اسی کا نام ”روح“ ہے، زندگی نہیں جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۸۵ میں ”روح“ کا لفظ آیا ہے۔

”قلب“ کے بھی دو معانی ہیں: اس کا پہلا معنی سینے میں گوشت کے ایک ٹکڑے کا ہے جسے ”دل“ کہتے ہیں جو اندر سے خالی ہے جو کالے خون سے پُر ہے اور جو روح حیات کا منبع ہے۔ دورانِ خون کے لئے دل مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ ”قلب“ کا دوسرا معنی مادی چیز یا بے شکل ”لطیفہ“ یا ایسے بنیادی عنصر کا ہے جس کا تعلق مادی دل سے ہے۔ اس کی مثال غیر مرئی بجلی کی ہے۔ انسان میں اصل چیز یہی ہے۔ یہ الہی علم اور روحانی دنیا کو اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ اسے سزا بھی ملتی ہے اور ثواب بھی۔ روح کا دل کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ صفات کا تعلق جسمانی اعضاء سے، یا مشین کا تعلق مشین مین سے یا گھر کا تعلق اپنے مکینوں سے ہوتا ہے۔ یہ تعلق دو قسموں کا ہے: ایک قسم علوم مکاشفہ یا روحانی علم کی ہے جبکہ اس کی دوسری قسم روح کے راز ہائے سرستہ کا علم ہے۔

”عقل“ کے متعدد معانی ہیں جن میں سے دو بہت اہم ہیں۔ اس کا پہلا معنی ”ذہن“ ہے جس کے ذریعے اس مادی دنیا کی چیزوں کی اصل فطرت معلوم کی جاتی ہے اور اس کی جگہ روح ہے۔ ”عقل“ کا دوسرا معنی مختلف اشیاء کے راز ہائے سرستہ کو سمجھنے کی اہلیت و قوت ہے۔ ذہن کی خاصیت ایک غیر مادی چیز ہے لیکن خاصیت کا وجود مادی چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے ذہن کی جگہ پیدا کی جائے۔ علم ذہن کا ظرف (Content) ہے لہذا اُسے تقدّم حاصل ہونا چاہئے۔

تمام اسلامی مناسک اور طریقہ ہائے عبادت کا مقصد روح کا تزکیہ (صفائی) اور فرد کو باوقار کردار اور عظمت بھرے رویہ سے آراستہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہم سے اپنے تمام شعبہ ہائے حیات کو ”عبادتِ الہی“ کے سانچے میں ڈھالنے کی توقع کرتا ہے (سورۃ الذاریت: ۵۶)۔ اسلامی عبادت کا بہت وسیع منظر ہے جو تمام اُن الفاظ، اعمال اور احساسات کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔

اگر ہماری گفتگو گندگی، بے حیائی، جھوٹ، کینہ و بغض، گالی گلوچ اور بدخواہی سے آزاد ہو اور حق و صداقت پر مبنی ہو اور یہ سب کچھ صرف رضائے الہی کی خاطر ہو تو اُنہیں ”عبادت“ شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم احکاماتِ الہی کی اطاعت اپنے گھریلو تجارتی، مالی یا زرعی معاملات میں بہ دل و جان کریں اور اپنے بھائی بندوں، قرابتداروں، دوستوں اور رفقاء کے ساتھ معاملات میں اُن احکامات کی پابندی کریں تو وہ یقینی طور پر عبادت ہیں اور انشاء اللہ اُن کا ثواب بہر صورت ملے گا۔ اسی طرح جب ہم یتیموں، مفلوک، الحال لوگوں اور محتاجوں، غریبوں کے مسائل ازراہ ہمدردی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بھی طرح اُن کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی ”مقبول“ عبادت ہے۔ مختصر یہ کہ جب ہم اپنے اعمال و افعال اور خیالات کو خلوص دل کے ساتھ اور رضائے الہی کے حصول کی حسن نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ سب ”عبادت“ ہیں۔

انسانی کردار کی عظمت اور رفعت کی قرآن مجید نے گرم جوشی سے پذیرائی کی ہے۔ سچا مسلمان جس کا تمام تر

مقصد حیات اپنے خالق کی رضا اور خوشی کی تلاش ہے، دوسروں سے بھلائی اس لئے نہیں کرتا کہ وہ اُن کی طرفداری حاصل کرے یا اُن کی نظروں میں نیک بنے یا اُن سے کوئی مادی منفعت حاصل کرے۔ ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ نیکی اس لئے کرتا ہے کیونکہ اُس کے خالق نے اُسے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ اللہ ہر میں قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے کردار کی یوں نقشہ کشی کی ہے :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۖ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۖ (الذَّهْر: ۸، ۹)

”اور وہ اللہ کی محبت سے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ ہم تو تمہیں بس اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے اس کا عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔“ (۸، ۹: ۷۶)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب سے مدینہ منورہ میں قائم کردہ ”مواخات مدینہ“ مندرجہ بالا قرآنی نظریہ کا مظاہرہ ہے اور اسی میں مسلمان کے ایمان کی پختگی، باہمی بھائی چارے کے جذبات، ایک دوسرے کے لئے قربانی کے جذبہ اور نتیجہ سماج کے استحکام کی بقاء ہے۔

معاشرے کی روایتی عادت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کوئی تحفہ اس لئے دیتا ہے کہ اُس کے بدلہ میں بھی کوئی چیز ملے اور وہ بالعموم اپنی دی ہوئی چیز سے بہتر لینے کی امید کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مادی رجحان کو روحانی سوچ میں تبدیل کر دیا۔ اُس نے مسلمان کو دینے کا اور اُس پر لینے والے کی طرف سے کوئی امید نہ رکھنے کا حکم دیا کیونکہ اُس نے دینے کا یہ عمل اپنے اللہ کو خوش کرنے اور اُس کی مخلوق کی خدمت کے لئے کیا ہے :

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۖ (المائدہ: ۶)

”اور (اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں) کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں۔“ (۶: ۷۴)

یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اسلام نے مسلم سماج کی روح کو قابل رشک اقدار کے ساتھ اعلیٰ وقار عطا کیا ہے۔ پورے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں روح کے تزکیہ سے متعلق قابل قدر ہدایات دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید نے تمام اُن گندی عادات اور ناخوشگوار اور مکروہ گفتگو سے روکا ہے جو اسلامی سماج کے افراد کی ہم آہنگ اور صحت مند فضا کے لئے مضر ہیں۔ قرآنی نظریہ مواخات کو اُس وقت تک تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک سماجی تحفظ کے لئے خطرناک برائیوں کا سد باب نہ کیا جائے۔ غیبت، حسد، نفرت، عداوت، جھوٹ اور اس قسم کی دیگر تمام غیر اخلاقی سرگرمیاں اُن میں ملوث لوگوں پر بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق کے دروازوں کو بند کر دیتی ہیں اور اس لئے وہ حرام ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید اپنے تمام ماننے والوں کو نیکی کی تمام کاموں میں باہم تعاون کی ترغیب دیتا ہے۔ عدل و انصاف کے دو آفاقی عقائد، عمدہ ترین حسن و جمال سے پُر اقوال کو بہ طور حکم نامہ سورۃ المائدہ میں پیش کیا گیا ہے :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ۲)
 ”نیکی اور خدا خونی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور گناہ اور ظلم و تعدی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔“ (۲: ۵)

انسان کی اپنے وجود سے آگاہی۔۔ خود نگری (Human Self-consciousness): اس اصطلاح کا معنی یہ ہے کہ اپنے مذہب، ذات، ثقافت، قومیت اور رنگ و نسل میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود تمام نوع انسانی ایک اکائی ہے اور ایک ہی جسم کی مانند ہے۔ اسے ”انسان دوستی (Humanism)“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خود نگری (Self-consciousness) کے فلسفہ کو عمل میں لانے کے لئے انسانی حقوق کے اعلانات بھی صادر ہوتے رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اس فلسفہ کو یوں بیان کیا ہے:

”یوں کہنا چاہئے کہ آدم کی اولاد ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں

کیونکہ وہ ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں

اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے

تو دوسرے اعضاء کو بھی شدید تکلیف ہوگی

(اے ابن آدم!) تو دوسروں کی تکلیف سے لا پرواہ اور بے خبر ہے

تو تجھے ”انسان“ کہلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔“ (گلستان سعدی، صفحات ۲۳، ۲۵، بحوالہ

"The Human Being in the Qoran"-- Mutahhari, p. 69)

شیخ سعدی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی انسانی خود نگری (Self-consciousness) کی خصوصیت سے آراستہ ہو، وہ اپنے لئے نہیں جیتا بلکہ اُس کی زندگی دوسروں کے لئے وقف ہوتی ہے۔ اُس کے تمام رنج و آلام، تکلیفیں اور پریشانیاں صرف نوع انسانی کے لئے ہوتی ہیں یعنی رحمہ، عدل و انصاف، صحت، عقل و دانش، خیر خواہی، تعلیم و تعلم اُس کے دوست ہوتے ہیں اور انسان دشمن عناصر یعنی بدخواہی، حسد، تشدد، کج روی، غربت و افلاس، جہالت، عدم انصاف، امراض یہ سب اُس کے دشمن ہوتے ہیں۔

ہمارے محبوب پیغمبر ﷺ نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ یہ بات عقل اور منطق سے بھی بعید ہے کہ ایک جنگلی، غیر مہذب آدمی جس کی پرورش اُس کے بچنے ہی سے روک دی گئی ہو اور جو اپنی انسانی سرشت ہی سے بے خبر ہو، اُسے ایسے احساسِ باہمی سے آگاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح موسیٰ اور فرعون، ابو بکر صدیق اور ابو جہل کیسے ایک ہی جسم کے اعضاء ہو سکتے ہیں!

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى (جامع ترمذی۔ باب: ما جاء فی مثال المؤمن)

”تو مومنوں کو اُن کے باہم رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے سے شفقت و مودّت سے پیش آنے میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اُس کا سارا جسم بے خوابی اور بخار کے ساتھ اُسے لپیک کہتا ہے۔“

کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ تمام انسانوں اور تمام چیزوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ازلی دشمنوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”رحمۃ للعالمین“ کے لقب سے نوازتا ہے (سورۃ الانبیاء: ۱۰۷)۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ابن ملجم کے بارے میں جس نے بعد میں آپ کو شہید کیا تھا، اپنے احساسات کا اظہار یوں کیا:

”میں اُسے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔“

ایک حدیث پاک میں ہے کہ دین اسلام کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ اُس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث کا متن یہ ہے:

اَلَّذِيْنَ النَّصِيْحَةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (اربعمین نووی)

اس لئے ہمیں اپنے تمام ابنائے جنس کی خیر خواہی کی کوشش کرنی چاہئے اور متحد کوششوں کے ساتھ اس کا رِ خیر میں حصہ لینا چاہئے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے نفس، روح، قلب اور عقل کو اس طرح مضبوط دیکھنا چاہتا ہے جس سے ہم مسلم بھائی چارے کے ناگزیر اور لازمی جزء بن جائیں۔

یہ بھی ایک کھلی حقیقت اور ہر کہ و مہ کے نزدیک مسلمہ بات ہے کہ انسان مدنی الطبع (Social Animal) ہے یعنی وہ اکیلا اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور جب وہ معاشرہ میں مل جل کر رہے تو اُس سے اچھے آداب و اطوار کے حامل، مہذب اور نفیس عادات کے حامل ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں قرآنی تعلیمات اخلاقیات پر مرکوز ہیں تاکہ انسان کی سماجی محکومی (غلامی) ہلکی ہو جائے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں وقت کو گواہ بنا کر قسم اٹھاتا ہے کہ انسان بے کار اور بے ثمر ہے سوائے اُن کے جو اعمالِ صالحہ باہمی خیر خواہی اور صبر و صداقت کی نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمانِ محکم کے اعلیٰ و ارفع کردار پر پورے اترتے ہیں۔ اسلامی سماج کی منظم تنظیم اور اس کے افراد کے باہمی تعلق کو اس سورۃ میں بالوضاحت بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس

تنظیم سے گریز کی کسی بھی صورت کے خلاف تنبیہ کی گئی ہے :

وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ (الْعَصْر: ۱ تا ۳)

”قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارہ میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور جتنوں نے نیک کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کرتے رہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی کو ایک تجارتی سودے کی تشبیہ سمجھا جائے تو انسان محض اپنے ذاتی مفادات کی طرف متوجہ ہونے سے خسارے میں رہے گا۔ اُس کا یومیہ کھانا بھی نفع ظاہر کرے گا اگر اُس کا ایمان ہے وہ پارسائی کی زندگی بسر کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو حق و صبر کی تلقین کرتے ہوئے سماجی فلاح و بہبود میں حصہ لیتا ہے۔ طرح ایمان اُس کی زرہ بکتر بن جاتا ہے جو ماڈی دنیا کے لگائے ہوئے چڑکوں کو مٹا ڈالتی ہے جبکہ اُس کی پارسائی کی زندگی اُس کی روحانی بلندی کی مثبت فراہمی ہے۔

اگر انسان صرف اپنے لئے زندہ رہتا ہے تو قرآن حکیم کی قائم کردہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ بالخصوص اخلاقی اور روحانی زندگی میں اُس کے پاس جو کچھ بھی بھلائی اور خیر ہے اُسے اپنے بھائی بندوں میں مشتہر کرنا چاہئے تاکہ وہ حق و صداقت کو دیکھیں اور خارجی زندگی کے کٹھن لمحات میں صبر و امید اور غیر متزلزل استقامت کے ساتھ اُس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ کیونکہ اسی صورت میں وہ اور وہ سب لوگ اندرونی طمانیت قلبی اور سکون پا سکیں گے۔

ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایمان کے ستر (۷۰) شعبے ہیں جن میں سے اعلیٰ ترین شعبہ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق ہے اور اُس کا ادنیٰ ترین شعبہ راستے سے کسی اذیت ناک چیز کا ہٹا دینا ہے۔ مسلمان کی شخصیت کی بنیاد اسی کلیہ پر ہے جو اُسے تمام سطحوں پر اعلیٰ و ارفع بنادیتی ہے۔ حدیث کے مطابق ایمان کا ادنیٰ ترین شعبہ راستے سے کسی اذیت ناک چیز کا ہٹا دینا ہے تو یہ چیز سماج میں مسلمان کے کردار پر کافی روشنی ڈالتی ہے یعنی مسلمان سماج کے بہتر وجود کے لئے مفید ہوتا ہے اور وہ نوع انسانی کے لئے ہمیشہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اُس لئے مسلمان کبھی بھی خود غرض اور معاشرے سے دُور نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ تمام معاشرے کی فلاح و بہبود میں ہمہ وقت مستعد نظر آتا ہے۔ نیکی اور پارسائی کے کاموں میں قرآن کی باہمی تعاون کرنے کی ہدایت کی پوری عکاسی حدیث بالا میں کردی گئی ہے۔

سورہ آل عمران کی آیت ۱۱۰ اس بات کی مظہر ہے کہ مسلمان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور اُس کے اعمال و افعال صالح اور لوگوں کی منفعت اور فائدے کے لئے ہوتے ہیں اُس کے شانہ بہ شانہ وہ نیکی کو پروان چڑھانے

اور بدی کو جڑ سے اکھاڑنے کے درپے ہوتا ہے۔ درج ذیل حدیث اسی اصول کی تائید میں ہے :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (اربعین نووی)

”جب تم میں سے کوئی کسی بُرائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اُسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روک دے اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو (کم از کم) دل ہی میں اُسے بُرا سمجھے اور یہ (آخری صورت) کمزور ترین ایمان (کی علامت) ہے۔“ (اربعین نووی)

مصائب میں استقامت کردار کی افزونی کا سبب ہے : بد نصیبیوں اور مصائب سے چھٹکارا پانا اور آرام و آسائش کی آرزو رکھنا انسان کی فطرت ہے۔ حکیم و دانا اللہ کے آخری پیغمبر ﷺ نے ان دونوں حالتوں میں مناسب طریقہ اختیار کرنے کی تجویز دی ہے۔ مصائب میں صبر و استقامت اور انعامات الہیہ پر شکرگزاری مسلمان کے دل میں زبردست تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ صبر کی عادت ڈالنے سے انسان رنج و اندوہ، شکایات، آہ و فغاں کرنے اور سینہ کو بی سے نجات پاتا ہے۔ صابر بننے میں تکالیف اور مصائب بہ آسانی برداشت ہو جاتے ہیں، رنج و الم کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور غم و اندوہ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ ایمان ہو اور وہ مصائب کے نزول کو اُسی کی طرف سے سمجھے تو مصائب کا سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ انعامات الہیہ پر شکرگزاری اُسے فخر و غرور، خود بینی و خود نمائی، بے حیائی اور حُب ذات (نفس پرستی Self-esteem) سے آزاد کر دیتی ہے۔

اس طرح زندگی میں ناخوشگوار حادثات سخت آزمائش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے کردار کی نشوونما کرتے ہیں۔ سخت یا المناک حادثات ہماری گنہگار زندگی سے دستبردار ہونے کی جگہ لے لیتے ہیں۔ وہ ہمیں وفور جذبات سے پر خواہشات سے دور رکھتے ہیں اور ہمارے کردار کی اصلاح کرتے ہیں۔ حکیم و دانا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں ہنساتا بھی ہے اور رُلاتا بھی ہے (سورۃ النجم: ۴۳) اور جو اپنی مخلوقات پر ماں سے بڑھ کر کہیں زیادہ مہربان ہے، پر پختہ ایمان بھی ہمارے کردار کی نشوونما کرتا ہے۔

آرام و آسائش اور کثرت دولت بطور معیار آزمائش : جبکہ مصائب اور بد نصیبیاں انسان کی آزمائش ہیں، تو آرام و آسائش اور کثرت دولت بھی آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خوشی و مسرت کے ایسے مواقع پر اگر انسان ذکر الہی کو نہ بھولے، اُس کی طرف رجوع کرے اور اُس کی نعمتوں سے اُس کی رضا کے مطابق فائدہ اٹھائے تو نعمتوں کا کئی گنا زیادہ ہونا یقینی ہے۔ الفاظ و اعمال کے ذریعے نہاں خانہ دل سے شکر کا اظہار اللہ کی نعمتوں کا نہ صرف تحفظ ہے بلکہ اُن میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (ابراہیم: ۷)

”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور بالضرور اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔“ (۱۴: ۷)

بہتر مستقبل کے لئے نیکی کی راہ اختیار کرنا دانشمندی ہے: اس سخت محنت و مشقت کی دنیا میں کسی بھی شخص کو مصائب و آلام یا مختلف سطح کی مسائل کی صورت حال سے گزرے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اسلام نے انسان سے ایسی صورت حال پر صبر و استقلال کے ذریعے غالب آنے کی توقع کی ہے۔ سورۃ البلد میں قرآن حکیم نے اس پہلو کی جاندار نقشہ کشی کی ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ اطْعَامٌ ۝ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَاتُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ۝ (البلد: ۴-۲۰)

”بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں (بتلا رہنے والا) پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اُس پر ہرگز کوئی بھی قابو نہ پاسکے گا۔ وہ (بڑے فخر سے) کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اُسے (یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے) کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اُس کے لئے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ اور (اُسے) ایک زبان اور دو ہونٹ (نہیں دئے)؟ اور ہم نے اُسے (خیر و شر کے) دو نمایاں راستے (بھی) دکھا دئے۔ وہ تو (دین حق اور عمل خیر کی) دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ (دین حق کے مجاہدہ کی) گھاٹی کیا ہے۔ وہ (غلامی و محکومی کی زندگی سے) کسی گردن کا آزاد کرانا ہے یا بھوک والے دن (یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم القسمت لوگوں کو) کھانا کھلانا ہے، قرابتدار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین (اور بے گھر) ہے۔ پھر (شرط یہ ہے کہ ایسی جدوجہد کرنے والا) شخص اُن لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے ہیں۔ یہی لوگ دائیں طرف والے (یعنی اہل سعادت و مغفرت) ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں (یعنی اہل شقاوت و عذاب) ہیں۔ اُن پر (ہر طرف سے) بند کی ہوئی آگ (چھائی) ہوگی۔“ (۴-۲۰: ۹۰)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ یعنی ہم نے انسان کی تخلیق اس لئے نہیں کی کہ وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کر کے بزمِ عالم سے رخصت ہو جائے بلکہ اُس کی زندگی کا سفینہ طوفانوں سے نبرد آزما ہونے کے لئے بنایا گیا ہے۔

أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ یعنی اس کے باوجود کہ خطرات و آلام نے اُسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اُس کے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اُس سے بالاتر کوئی ایسی ہستی نہیں جو اُس سے

باز پرس کر سکے یا جس کے حکم کے آگے وہ سر جھکانے پر مجبور ہو۔ یہ محض اُس کی کم فہمی ہے۔“

”يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا“ دنیا دار اپنی ثروت کی نمائش کے لئے ہزاروں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ کبھی کوٹھیاں اور محلات تعمیر کر کے اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کبھی اعلیٰ سے اعلیٰ کاریں خرید کر اپنی ریسانہ ٹھاٹھ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے امراء اور افسروں کی ضیافتیں کی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے مواقع پر لاکھوں روپے اڑا دئے جاتے ہیں اور اس چیز کو ہی یہ لوگ اپنے لئے فخر و مباہات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس پر ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہم نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، ہم نے روپیہ پانی کی طرح بہا دیا۔“

”اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ“ اس آیت میں اُن کی اس حرکت کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح اپنی دولت لُٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور اُن سے اس فضول خرچی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ تمہارے پڑوس میں صد ہا غریب اور مسکین ضروریات زندگی کے لئے ترستے رہے اور تم لوگ اپنے نام و نمود کی خاطر دولت کو لُٹاتے رہے۔ تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ یہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور تم پر یہ فرض تھا کہ تم اُس کے حکم کے مطابق اُسے صرف کرتے اور غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی ضروریات بہم پہنچاتے۔“

”آیات ۸ تا ۱۰ میں اُن نعمتوں کا ذکر ہے جو اس ناشکر گزار انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ اگر وہ اُن کی قدر پہچانتا اور اُن سے صحیح کام لیتا تو یوں آنکھیں بند کر کے سرکشی کی راہ اختیار نہ کرتا۔“

”فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ“ (وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا)۔ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جھوٹی ناموری حاصل کرنے کے لئے اپنی دولت کو یوں لُٹاتے، چاہئے تو یہ تھا کہ جب اُن کے سامنے بھلائی اور برائی کے راستے واضح کر دئے گئے تھے تو وہ اُس راستے پر چلتے جو حقیقی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے اگرچہ وہ راستہ کٹھن ہے اور اُسے طے کرنا بڑا ہی دشوار ہے لیکن جس منزل کی طرف وہ جاتا ہے، وہ منزل انسان کی عظمتوں کے شایانِ شان ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لئے ہر قسم کی مشقت کو بہ طیب خاطر انہیں قبول کرنا چاہئے تھا۔ لیکن سخت کوشی سے اُن کی سہل انگار طبیعت کو کوئی مناسبت نہیں۔ وہ لڑھکنا جانتے ہیں اور بلندیوں کی طرف پرواز کرنے سے قاصر ہیں۔“

آیت ۱۳ سے اُس کٹھن راستہ کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جو انسان کے شایانِ شان ہے۔ فرمایا کہ کرنے کا کام تو یہ تھا کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرتے، کسی رشتہ دار یتیم کو قحط سالی کے دنوں میں کھانے پینے کی ضروریات مہیا کرتے یا ایسے مسکین کی طرف دستِ تعاون دراز کرتے جسے فقر و تنگدستی نے خاک

نشین بنا دیا ہے۔ بے شک ان امور میں خرچ کرنے سے اُن کی شہرت کا ڈنکا بجتا۔ اس طرح اگرچہ اُن کی دولت کی نمائش لوگوں کی آنکھیں خیرہ نہ کرتی لیکن ضرورت مندوں کی امداد کر کے ایک انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے وہ ایسا کام کرتے جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر ہے۔“

آیات ۱۶ تا ۱۴ میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں: (۱) عام قحط سالی اور غذائی اجناس کی نایابی کے وقت کھانا کھلانا۔ (۲) اپنے قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا جس پر دگنا ثواب ملتا ہے کیونکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ (۳) ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشیں ہو۔ اس فعل کو قرآن نے ”عقبہ“ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غذائی اجناس کی فراوانی ہو اور ہر چیز سستے داموں خریدی جاسکے، اُس وقت کسی کو کھانا کھلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اُس وقت ہوتا ہے جبکہ غذائی اجناس گراں اور نایاب ہوں اور انسان کو اپنی فاقہ کشی کا خطرہ بھی لاحق ہو۔ نیز قریبی رشتہ دار کو اگر کھانا کھلایا جائے تو لوگوں کی نگاہ میں یہ کوئی قابلِ قدر چیز نہیں۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اپنے یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلایا ہے، کسی غیر کو تو نہیں کھلایا۔ اس لئے اس سے وہ شہرت حاصل نہیں ہوتی جو اہل دنیا کے پیش نظر ہوا کرتی ہے۔ نیز وہ لوگ جن کا پیشہ ہی گداگری ہے، اُنہیں اگر آپ کچھ دیں گے تو وہ جگہ جگہ آپ کی فیاضی اور سخاوت کا چرچا کریں گے لیکن وہ مسکین جس میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں، جسے سوال کرنے کی عادت بھی نہیں، جس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ کسی کے سامنے حرفِ مدعا زبان پر لاسکے، ایسے شخص کی جب آپ امداد کریں گے تو وہ اُسے قبول کر لے گا۔ دل سے آپ کا شکر گزار بھی ہوگا لیکن اُس میں یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کی سخاوت کے گن گاسکے۔ اس لئے ایسے لوگوں پر ضرورت کے وقت اپنی دولت خرچ کرنا صرف اُن لوگوں کا کام ہے جو فقط اللہ کی رضا کے جو یا ہیں۔ دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے خواہشمند لوگ یہاں مال خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ تو وہیں کریں گے جہاں اُن کی سخاوت کے گن گائے جائیں گے۔“

آیت ۱۷ (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔۔ الخ) کے دو جملوں میں اسلامی معاشرے کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں کہ اُن میں سے ہر فرد دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ راہِ حق میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو بہ طیب خاطر گوارا کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ خود تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے لیکن وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ امت کا ہر فرد صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ O وہ سنگدل نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی تکلیفوں سے بے نیاز نہیں ہیں بلکہ اگر مشرق کے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چھتا ہے تو مغرب میں بسنے والا کلمہ گو بے تاب ہو جاتا ہے۔ اُن کا باہمی رشتہ رحمت و شفقت کا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جو قوم ان دو خصوصیتوں سے متصف ہوگی، وہ حق کا بول بالا کرنے کے لئے کتنا زبردست کردار ادا کر سکتی ہے۔ انفرادی نیکی بھی نیکی ہے، انفرادی خوبیاں بھی خوبیاں ہیں لیکن جب تک اُن میں اجتماعی اور عمومی رنگ پیدا نہ ہو، وہ انسانیت کی تقدیر کو نہیں بدل سکتیں، وہ اس ظلمت کدہ عالم کو سچی مسرتوں کے نور سے متور نہیں کر سکتیں۔ اس لئے اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی طور پر نیک، صالح، بخیر اور

صابر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کریں۔“ (”ضیاء القرآن“۔۔ پیر کرم شاہ الازہری، جلد پنجم، صفحات ۵۶۵ تا ۵۶۹)

اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ اُس شخص کے لئے آسان کر دیتا ہے جسے اُس کی چاہت ہو: راہِ خیر کو اختیار کرنا کوئی پھولوں کی بیج نہیں بلکہ یہ راہ کئی خاردار مشکلات اور سخت تکالیف سے گھری ہوئی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بہتر مستقبل کی نوید سناتے ہوئے اُن کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں اس کی ضمانت موجود ہے۔ فرمایا:

- (۱) وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا (آل عمران: ۱۲۰)
”اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ اختیار کئے رکھو تو اُن کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔“
- (۲) فَمَنْ أَتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (الاعراف: ۳۵)
”پس جو پرہیزگار بن گیا اور اُس نے (اپنی) اصلاح کر لی تو اُن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ (ہی) وہ رنجیدہ ہوں گے۔“ (۳۵: ۷)
- (۳) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الاعراف)
”اور اگر (ان) بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم اُن پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔“ (۹۶: ۷)
- (۴) حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (یونس: ۱۰۳)
”ایمان والوں کو بچالینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔“ (۱۰۳: ۱۰)
- (۵) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۶۹)
”اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد (اور مجاہدہ) کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔“ (۶۹: ۲۹)
- (۶) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (الزمر: ۶۱)
”اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے اُن کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا۔ نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔“ (۶۱: ۳۹)
- (۷) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲، ۳)
”اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اُس کے لئے (دنیا و آخرت کے رنج و غم سے) نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اُسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اُس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔“ (۲، ۳: ۶۵)
- (۸) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: ۴)
”اور جو اللہ سے ڈرتا ہے (تو) وہ اُس کے کام میں آسانی فرماتا ہے۔“ (۴: ۶۵)

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے: قرآنی مطالعہ میں انتہائی اہم اور روح پرور عنصر یہ ہے کہ وہ انسان کو تمام ممکنہ غلطیوں کو تا ہیوں اور گناہوں سے آلودہ ہستی سمجھتا ہے۔ کائناتی تسلیم شدہ مقولہ کہ ”انسان خطا کا پتلا ہے“ پر سب کا اتفاق ہے اور اُسے گناہوں کی غلطیوں سے نجات پانے کے کافی مواقع اور کافی راہ نمائی فراہم کی گئی ہے۔ تمام گنہگاروں کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن اسے گناہوں کے ارتکاب کا جواز یا حقیقت سے گریز کے لئے حوصلہ افزائی نہیں سمجھنا چاہئے۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اُسے اللہ کی تمام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے، تاہم وہ تمام خطاؤں سے آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس کا ازلی دشمن شیطان اُسے ہر ممکن طریق سے صراطِ مستقیم سے دُور رکھنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے سوا دنیا میں کوئی بھی تو ایسا نہیں جو چھوٹی بڑی خطاؤں سے پاک ہو۔ انسان کی خطا کاری کو خوب سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے تمام ممکن اثرات سے بچتے ہوئے اُس کے دامن میں پناہ لینے کی ترغیب دی ہے جو غفور رحیم ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اُسے توبہ کرتے ہوئے اُسی کا درِ عفو و کرم کھٹکھٹانا چاہئے۔ بخش دینا اُس کی انتہائی اہم اور نمایاں صفت ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں گناہوں اور خطاؤں کا بخشنے والا اُس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سورۃ النور میں رب تعالیٰ ایمان والوں کو اعلان فرماتا ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ۳۱)
 ”اے ایمان والو! تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔“ (۲۴:۳۱)

کچھ احادیثِ نبوی کا یہاں حوالہ دیا جاتا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے ہیں جو بہ خلوص دل رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں:

- (۱) ”تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف رکھو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی اچھا عمل کر لو، وہ اُس گناہ کو مٹا ڈالے گا۔ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ خلوص دل سے توبہ کرنے والے کی التجا کو رد نہیں کرے گا چاہے وہ اُس کے دمِ آخر کے وقت ہی کیوں نہ ہو۔“
- (۲) ”اُس آدمی کا تصور کرو جو ایک وسیع و عریض صحرا میں اپنے اونٹ پر خوراک اور ایندھن لا دے جا رہا ہے۔ اپنے سر کو سہارا دینے کے بعد وہ سو گیا۔ جاگنے پر اُس نے اپنے اونٹ کو وہاں نہ پایا۔ وہ ادھر ادھر بھاگ کر اُسے تلاش کرنے لگا اور بھوک اور گرمی سے تنگ آ کر وہ موت کے انتظار میں اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لیٹ گیا۔ اچانک آنکھ کھلنے پر اُس نے اپنے اونٹ کو خوراک اور پانی سمیت اپنے سامنے موجود پایا جس سے اُس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے صحرا کے اس مذکور مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔“

انسان کی بربادی کا سبب: سورۃ الکہف کی درج ذیل آیت میں انسان کی تباہی کے سبب کا

کلیدی اشارہ ہے اگرچہ وہ مادی مفہوم میں اپنے آپ کو خوش نصیب اور کامیاب و کامران کیوں نہ سمجھے:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ ۝ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ (الكهف: ۱۰۳-۱۰۵)

”فرمادیجئے: کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور (مرنے کے بعد) اُس سے ملاقات کا انکار کیا، سو اُن کے سارے اعمال اکارت گئے، پس ہم اُن کے لئے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت (ہی) قائم نہیں کریں گے۔“ (۱۰۳-۱۰۵: ۱۸)

آیات کا صاف مطلب یہی ہے کہ فلسفہ حیات انسان کی ناکامی یا کامیابی کا اصل سبب ہے۔ اگر اُس کا فلسفہ حیات مادیت کا محکوم ہے، اُس نے مقصدِ حیات کو سمجھا ہی نہیں جس سے اُس کا تعلق اپنے خالق سے ٹوٹ گیا ہے تو تباہی اُس کا مقدّر بن کے رہے گی گویا کہ حق و صداقت کا انکار اُس کی تباہی کا موجب بنا۔ جب وہ اپنے آپ کو حق و صداقت کے سپرد کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اپنی ہی تباہی و بربادی کا موجب بنتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال سے متعلق قرآنی تعلیمات اس بات کی توثیق کرتی ہیں کہ لوگوں کا مادی زندگی میں مشغول ہونا اور الہی احکامات کی عدم تعمیل نہ صرف اُنہیں حیوانیت کے نچلے ترین درجے تک پہنچا دیتی ہے بلکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر دونوں طرح لائق تباہی مصائب سرائٹھاتے ہیں۔ اسلام میں خلوص قلبی زندگی کا مغز ہے جس کا متضاد منافقت ہے۔ زندہ و تابندہ عقیدہ اور منافقت شانہ بہ شانہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔

انسان امن و آشتی کی تلاش میں: امن و آشتی کی تلاش میں انسان نے ہر زمانے میں ناگفتہ بہ مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے۔ اُس کی موجودہ تاریخ اس بات کی مظہر ہے کہ اُسے بزورِ بازو یا ملحدانہ ترقی یا مادی خوشحالی کے ذریعے امن و آشتی نصیب نہیں ہوگی۔ اپنی ذاتی اور اجتماعی نجات کے لئے اُسے اپنے اُس خالق سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو از سر نو جوڑنا ہوگا جو امن و سکون کا اصل منبع ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دعا یہ بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا:

”اے اللہ! آپ ہی سلامتی ہیں اور آپ ہی سے امن و سلامتی ملتے ہیں۔“ (سنن دارمی)

اپنے حقوق کی بازیابی کے بلند بانگ دعوے کرنا اور اس کے برعکس ”فرائض“ کو پس پشت ڈال دینا عدل و انصاف کا گلا گھوٹنا ہے۔ مظلوم کا انتقامی ہاتھ میری شہ رگ تک اُس وقت پہنچے گا جب میں اُس کے جائز حقوق غصب کر لوں اور اپنے آپ کو ایسا خود مختار آمر سمجھنے لگوں جو کسی کے آگے جوابدہ نہیں۔ قرآن مجید نے سورۃ

الرُّوم میں اس صورت حال کا صحیح نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝ (الرُّوم : ۴۱)

”خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بلائیں پھوٹ پڑی ہیں اس غرض سے کہ اللہ انہیں
اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ لوگ باز آجائیں۔“ (۴۱ : ۳۰)

الہی ہدایات کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے سے وہ اپنی ذات اور اپنے ابنائے جنس سے انصاف
کرنے کے قابل ہوگا جس کے نتیجہ میں اُس کے اعمال و افعال قوانین الہی کے مطابق ہونے کے باعث اُس کے لئے
امن و سکون کی راہ ہموار کر دیں گے۔ امن و سکون کے حصول کے لئے اسلام (جس کا مصدر ”سلم“ بمعنی امن ہے) انسان میں اخلاقی ذمہ داری کا گہرا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔

انسانِ کامل : نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معراج کے ضمن میں انڈیا کے ایک ممتاز صوفی عبدالقدوس
گنگوہی فرماتے ہیں :

”ملکِ عرب کے محمد ﷺ نے آسمان کی بلند ترین منازل کی طرف عروج کیا اور واپس آ گئے۔ اگر میں
اُس مقام تک پہنچتا تو بخدا! میں کبھی واپس نہ آتا۔“

اس مشاہدے کی روشنی میں ہمیں پیغمبر اور صوفی کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ جب صوفی کو اللہ تعالیٰ کا
وصل مل جاتا ہے تو وہ اُس سے جدا ہونا نہیں چاہتا جبکہ پیغمبر ایسی جدائی کو اس لئے برداشت کر لیتا ہے تاکہ وہ اپنے
ابنائے جنس کے آگے حسن و جمال کی ضیاء پاشیوں کو بے نقاب کرے۔ کوئی شک نہیں کہ اپنی ذاتی نجات کے لئے کام
کرنا اچھی چیز ہے لیکن تمام نوعِ انسانی کی نجات کے لئے کوشش کرنا یقیناً الہی مشن ہے جسے انسانِ کامل کے سوا کوئی اور
نہیں کر سکتا۔ اسلامی روایات کے مطابق انبیاء علیہم السلام انسانِ کامل ہیں جو اپنی خدا مستی ہستیوں اور جہدِ تبلیغ کے
ذریعے مخلوقِ خدا کو ظلمت کی دلدل سے باہر نکال لاتے ہیں۔ اُن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہِ راست رشتہ اُن کے
مقصد کی استقامت اور صبر و استقلال تاریخ کے دھارے کو اپنا رخ بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے
بعد وہ لوگ آتے ہیں جو حق و صداقت کی زندگی بسر کرتے ہیں جس کے لئے وہ اپنی مملوکات اور جانیں تک قربان کر
دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق اُن کی نیکی بدی پر فتح یاب ہوتی ہے۔ یہاں درحقیقت موت کو ایک نیا معنی ملتا
ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے کہ جو شخص راہِ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ موت نہیں بلکہ زندگی پا جاتا
ہے۔ اس کے برعکس جو شخص بدی کے چنگل کا شکار ہو جاتا ہے اصل میں وہ مر جاتا ہے۔

اس طرح حق و صداقت کی خاطر جینا، کام کرنا اور تمام چیزوں کو برداشت کرنا حیاتِ انسانی کا اعلیٰ ترین

معیار ہے۔ کام واقعی بھاری ہے لیکن جس شخص کو اپنی اصلیت اور اپنی خفیہ قوت و صلاحیت کا احساس ہو وہ اسے ضرور کر گزرتا ہے۔ ایسے شریفانہ مشن کی انجام دہی کے لئے آدمی کو تیار رہنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق انسان کامل کی بنیادی خصوصیات و امتیازات یہ ہیں :

- (۱) ایمان باللہ جس کی بنیاد علم پر ہو۔
- (۲) اعمال صالحہ جن میں قول و فعل کا باہمی تضاد نہ ہو۔
- (۳) خلوص قلبی جو دین کی اصل روح ہے اور جس کا متضاد منافقت ہے۔
- (۴) بدی کے خلاف جہاد خواہ وہ بدی انسان کے اندر ہو یا اس سے باہر ہو۔ انسان کو حسد، نفرت، جھوٹ، لالچ، شہوت جیسی اندرونی بیماریوں سے اپنی روح کا تزکیہ کرنا ہے۔ حق و صداقت کی خاطر جہاد دولت اور جان کی قربانی بھی مانگتا ہے۔
- (۵) صبر و تحمل اور استقامت۔
- (۶) ریاکاری یا بلند آہنگی کا یہاں کوئی گزر نہیں۔ عزم صمیم کے علاوہ با حیا رویہ اور عظمت و وقار انسانیت کا طغرائے امتیاز ہیں جیسا کہ سورۃ الفرقان کی آیات ۶۳ اور ۷۲ میں آیا۔ "Islam and Current Issues".. Rashid Ahmad Jullundhri, pp. 43, 44)

”انسان“ قوت اور جاہ و منصب : کوئی شک نہیں کہ طاقت و توانائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بطور نعمت عطا کی گئی ہے۔ حکیم و دانائے اللہ نے انہیں اعلیٰ و ارفع اور انسانیت نواز مقاصد کے حصول کے لئے عطا کیا ہے لہذا ان کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہئے۔ طاقت و توانائی میں جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اپنے ذاتی خود غرضانہ مذموم و رذیل مقاصد کے حصول میں اُس طاقت کا غلط استعمال ہوگا جس کی بنیاد بالادستی اور غرور و تکبر پر ہوتی ہے۔ ایسی انا نیت (Egoism) اور من و مائی (Egotism) کی گاڑی کے پہیوں کے نیچے مفلس و محتاج اور بے سہارا لوگ پس جاتے ہیں اور اس طرح سماجی انصاف قائم کرنے کا الہی مقصد بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔

دولت بھی منعم حقیقی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسے بھی منعم کی چاہت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے۔ قرآن مجید میں اُن لوگوں کے لئے سخت وعید آئی ہے جو اسے اپنے ابنائے جنس کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ آنے والی زندگی میں ایسے بخیلوں کے مقتدر میں شدید سزا لکھ دی گئی ہے (سورۃ التوبہ: ۳۴، ۳۵)۔

اسلامی نظریہ کے مطابق طاقت اور دولت ایک طرف تو خالق کی طرف سے انسان کے پاس بطور امانت ہیں یہ اس معنی کہ انہیں عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے جبکہ دوسری طرف وہ امین کے لئے آزمائش ہیں کہ وہ اُن کا صحیح استعمال کرے یا غلط۔ دولت کے بارے میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ مفلوک الحال

لوگوں کا خوشحال لوگوں کے مال و دولت میں جائز حق ہے (سورۃ المعارج: ۲۴، ۲۵) اور انہیں بطور خیرات دینا اُن پر دینے والے کی طرف سے کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔

نوٹ ضروری: لفظ ”انسان“ اَنَسَ يَأْنِسُ سے ماخوذ ہے بمعنی کسی کی طرف میلان رکھنا اور اُس سے اُنس کرنا ہے۔ تو انسان (بطور فاعل) کا معنی کسی سے اُنس رکھنے والا ہے۔ یہ اُنس جان پہچان اور واقفیت کس کے ساتھ؟ مشہور مقولہ کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ اِلَى اَصْلِهِ (ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے) اس سوال کو حل کرتا ہے۔ مثلاً آپ آئینے کو سورج کے سامنے کریں تو سورج کی کرنیں آئینہ میں سے گزرتی ہوئی دیوار پر پڑتی ہیں۔ جو نہی آپ آئینہ کو سورج سے ہٹائیں تو اُس کی کرنیں اپنے اصل یعنی سورج کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر بچہ باپ کی بجائے اپنی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ ماں ہی اُس کی اصل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان وہ ہے جسے اپنے مصدر (اصل) کی طرف رجحان اور اُس سے اُنس ہو۔ لیکن ابھی یہ سوال باقی ہے کہ انسان کا اصل اور اُس کا مصدر کیا ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے کہ انسان کا خالق اللہ سبح (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) ہے۔ اِن دو خصوصیات میں سے اُس نے انتہائی قلیل حصہ انسان کو عطا کر کے اُسے بھی سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ جیسا کہ سورۃ الدھر میں فرمایا:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (الدھر: ۲)
 ”بے شک ہم نے ہی انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا جسے ہم (تو لد تک ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ کی طرف) پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں پس ہم نے اُسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔“ (۷۶:۲)

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی اصل اللہ ہے جس کی نظر میں انسان وہ ہے جس کا اندرونی میلان اور اُنس اللہ سے ہے۔ اس حقیقت کو مختلف قرآنی مقامات پر اجاگر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ الرحمن میں ارشاد ہوا:

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ (الرَّحْمَنُ: ۱-۳)
 ”(وہ) رحمن ہی ہے۔ اُسی نے قرآن سکھایا۔ اُسی نے انسان کو پیدا فرمایا۔“ (۵۵:۳-۱)

ظاہر ہے کہ انسان کی تخلیق پہلے ہوئی اور اُس کے بعد اُسے قرآن کی تعلیم دی گئی کیونکہ اُس کا نزول تخلیق انسانی کے بعد ہوا۔ لیکن آیات میں ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے جس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسان وہی ہے جو علم قرآنی سے آراستہ ہو اور اسی کا نام اللہ سے اُنس اور اُس کی طرف رجحان و میلان ہے۔ قرآنی نظریہ کے مطابق اللہ سے اُنس نہ رکھنے والے اور اُس سے دور رہنے والے چوپایوں کی طرح بلکہ اُن سے بھی گئے گزرے ہیں جیسا کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا:

أُولَئِكَ كَانُوا لِنَعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (الاعراف: ۱۷۹)
 ”وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (اُن سے بھی) زیادہ گمراہ ہیں۔“ (۷: ۱۷۹)

(۱۴۸) سماجی آداب (Manners in Society)

”سماجی اخلاقیات کا انتہائی بنیادی، فعال (زوردار) عامل جو اسلام نے عطا کیا، وہ ہمہ گیر مساوات (Egalitarianism) ہے یعنی قطع نظر رنگ و نسل یا سماجی یا اقتصادی مقام کے ایک ہی عقیدے کے تمام افراد اپنے سماج میں برابر کے شریک ہیں۔“ (انسائیکلو پیڈیا بری ٹینیکا، جلد ۱۲، صفحہ ۶۶۹)

مسلم سماج کے آداب جنہیں قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ نے ذہن نشین کرایا، حسب ذیل ہیں :

(۱) عبادت الہی اور والدین کی بے غرض، والہ و شیدا خدمت : اسلام میں حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین کا مقام ہے جن کی حقوق العباد میں اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ اُن کی ادائیگی کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تاکید کے ساتھ کی ہے۔ فرمودات ربانی ملاحظہ ہوں :

(۱) وَإِذَا خَدْنَا مِثْقَالَ نَبِيٍّ إِسْرَاءٍ يَلْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (البقرة: ۸۳)
”اور (یاد کرو) جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا (کسی اور کی) عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔“ (۲: ۸۳)

(۲) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (النساء: ۳۶)
”اور اللہ کی عبادت کرو اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔“

(۳) لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الانعام: ۱۵۱)
”اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔“ (۶: ۱۵۱)

(۴) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَبْغُ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا O وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا O (بنی اسرائیل: ۲۳، ۲۴)
”اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ”اف“ تک نہ کہنا اور انہیں مت جھڑکنا اور اُن دونوں کے ساتھ بڑے ہی ادب سے بات کیا کرو۔ اور ان دونوں کے لئے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور (اللہ کے حضور) عرض کرتے رہو: اے میرے پالنے والے! اُن دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے (رحمت و شفقت سے) پالا تھا۔“ (۱۷: ۲۳، ۲۴)

(۵) إِنَّ الشَّرَّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ O وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي نِجْمَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ O لقمن: ۱۳، ۱۴

”بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے بارے میں (نیکي کا) تاکید حکم فرمایا جسے اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں (اپنے پیٹ میں) برداشت کرتی رہی اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی دو سال میں ہے (اُسے یہ حکم دیا) کہ تو میرا (بھی) شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ (تجھے) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔“ (۱۳، ۱۴: ۳۱)

اس قرآنی اخلاقیات کا موازنہ مغربی کتبوں کے جدید طریقوں سے کیجئے :

”وہ سماج جو لازمی طور پر تکنیک پر مبنی ہے اور جس کی تنظیم بڑی تیزی سے مشینی منہاج پر کی جا رہی ہو“ اُس کے ایک انفرادی بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ رویہ کوئی زیادہ سماجی اہمیت کا حامل نہیں۔۔۔۔۔ اس کے نتیجہ میں ایک یورپی باپ کی اپنے بیٹے پر مختار کاری (اتھارٹی) دن بہ دن کم ہوتی رہتی ہے اور بیٹے کا اپنے والد کے لئے احترام بھی گھٹتا رہتا ہے۔ باپ بیٹے کے باہمی تعلقات بڑی تیزی سے مسترد کئے جا رہے ہیں اور تمام عملی مقاصد کے لئے ایک ایسے مشینی معاشرے کے ذریعے تباہ کئے جا رہے ہیں جس کا رجحان ہی ایک فرد کے حقوق کو منسوخ کر کے دوسرے کو اُس پر ترجیح دینا ہے اور اس نظریہ کے منطقی ارتقاء میں اُن اصولوں کی بھی بنی بنی کئی ہے جو عائلی تعلقات میں پیدا ہوتے ہیں۔“ (Islam on the Crossroads".. Leopold Asad, pp. 47, 48)

”در اصل تقریباً ہر آسمانی وحی میں والدین کے احترام کی تعلیم دی گئی ہے اور قرآن میں فرزندانہ سعادت مندی (Filial Piety) پر بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔“ ("A Short History of Christianity".. Roberts J.M. p. 46)

(2) مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے لڑنا اُس کے شایان شان نہیں۔۔۔ دو لڑنے والے مسلمان فریقوں میں صلح کر ادینا نیکی کا کام ہے: اسلام محبت اور امن و سکون کا مذہب ہے اور اسی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مشفق اور نرم خو ہوتے ہیں (سورہ الفتح: ۲۹)۔ عرب کی سرزمین پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدوم مہمنت لزوم رکھنے سے پہلے یثرب (مدینہ منورہ کا پرانا نام) کا شیرازہ قبائلی جنگوں کی وجہ سے بکھر چکا تھا۔ بعدہ وہ مدینہ۔۔۔ شہر نبیؐ لاٹانی مواخات اور مرکز اسلام بن گیا۔ یہ بیچاری جھگڑالو دنیا ایک بڑا یثرب ہے، کیا ہم اس کی سرزمین پر مقدس پاؤں رکھ سکتے ہیں اور اُسے جدید اور بڑا مدینہ بنا سکتے ہیں؟

مسلمان سماج میں محبت اور قربانی کی فضا قائم کرنے کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے :

وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ
أَقْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِبِينَ ۝ (الْحُجُرَات: ۹)
”اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرادیا کرو، پھر اگر
ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ
اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا
دو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ (۹: ۴۹)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے: ”جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔“

(3) مسلمان کی لڑائی اذیت رسانی کے لئے نہیں بلکہ ظلم و تشدد کو جڑ سے اکھیڑنے کے لئے

ہوتی ہے: سورة الانفال میں حکم ربانی ہوا:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ (الانفال: ۳۹)
”اور ان (شیطانی قوتوں) سے لڑو یہاں تک کہ فساد (عقیدہ) باقی نہ رہ جائے اور دین ہمارے
کا سارا اللہ ہی کے لئے (خالص) ہو جائے۔“ (۳۹: ۸)

”جنگ کرنے کا حکم شرارت اور فتنہ و فساد کی حالت کو ختم کرنے اور ایسی زندگی کے لئے راہ صاف کرنے
کے لئے دیا گیا ہے جس پر الہی احکامات کی حکمرانی ہو اور جو یاد الہی سے معمور ہو۔“ ”فتنہ“ کا لفظ قرآن کی ایک تکنیکی
اصطلاح ہے اور ایسی حالت کا نام ہے جس میں لوگوں کو اسلام کی پیروی کرنے اور انہیں اپنے حقیقی آقا و مالک کی
عبادت کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہاں تک کہ ایک بے گناہ آدمی کا قتل
اس کے مقابل کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قتل ہو جائے تو وہ حیات دنیوی کے مختصر سے
عرصہ سے محروم ہو جاتا ہے جبکہ اگر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کا سچا اور صحیح بندہ بننے سے روک
دیا جائے تو گویا اس کی روحانی زندگی کو دھچکا لگا دیا گیا اور وہ اپنے رب سے (اگرچہ اختیار سے نہیں) دور ہو
گیا۔ اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة: ۱۹۱) : وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة: ۲۱۷)
”فتنہ قتل ہونے سے زیادہ بُرا ہے۔“ (۱۹۱، ۲۱۷: ۲)

ایک اور قرآنی آیت ایک اور طرح جسمانی جہاد کی اہمیت کو واضح کرتی ہے:
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُتِنَتْ صَوَائِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (الحج : ۴۰)

”اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذلیعے سے دفع نہ کرتا تو صومعے اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، مسمار کر دئے جاتے۔“ (۲۲ : ۴۰)

”یہ آیت اس بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ اگر مذہب کی خاطر تلوار کا استعمال نہ کیا جائے اور فتنے کو جڑ سے اکھاڑ نہ دیا جائے تو مذہب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ غلط کار لوگ مذہبی سرگرمیوں کو ناممکن بنا دیں گے اور عبادت الہی کے ہر نشان کو مٹا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی اعمال کے تسلسل کے لئے قوت کا استعمال ناگزیر ہے۔“ ("Islam at a Glance" .. S. D. Islahi, pp. 190-197)

(4) معاشرے کی برائیاں افراد کی برائیوں کی پیداوار ہوتی ہیں: رحمت خداوندی غلط کار کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کا ہر موقع فراہم کرتی ہے۔ جب برائی اور کمینگی اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ سزا دینا ناگزیر ہو جائے تو اُس وقت بھی اُس کی رحمت اور انصاف شانہ بہ شانہ رُو بہ عمل ہوتے ہیں۔ اہل منصب اور اہل ثروت یا ذہین لوگوں سے بات کے سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توقع کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر تجاویز عن الحد کریں، تو انہیں مزید کوئی مہلت نہیں دی جاتی اور قانون سے ناواقفیت کو اُن کے عذر کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح اُن کے خلاف حکم الہی کا وقوع ثابت ہو جاتا ہے اور اس طرح اُن کی سزا کی تکمیل ہو جاتی ہے۔“

("The Qur'anic Concept of History" ... Mazheruddin Siddiqi)

اس سلسلہ میں قرآن مجید ہمیں ایک منظم اصول عطا فرماتا ہے :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا
”اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اُس (بستی) کے رئیسوں کو (طاعت و خیر کا) حکم بھیجتے ہیں، مگر وہ اُس میں (اُلٹا) نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو اُن پر جہت واجب ہو جاتی ہے (یعنی فرمانِ عذاب واجب ہو جاتا ہے) پھر ہم اُس (بستی) کو غارت کر ڈالتے ہیں۔“ (۱۶ : ۱۷)

احکام الہی کی اطاعت کا یہ حکم رسول کے ذریعہ سے ملتا تو اُمت کے عوام و خواص سب ہی کو ہے لیکن خواص کی حیثیت چونکہ پیشوا کی ہوتی ہے اس لئے اُن کا ذکر بالخصوص کیا گیا، عوام تو بس اُنہی کے پیرو ہوتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ کے الفاظ اس بارے میں صریح ہیں کہ گرفت یکا یک اور بلا اطلاع نہیں ہو جاتی۔ پوری طرح موقع دینے اور ہر طرح کے اتمام حجت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ رؤسائے قوم اور اُن کا بااقتدار طبقہ اطاعت رسول کو اپنے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا کر اُس کی مخالفت بڑھ چڑھ کر کرنے لگتا ہے اور اُس بستی کو گناہوں اور بدکاریوں کا اکھاڑ بنا دیتا ہے۔ اُس وقت عذاب الہی کی بجلی کوندتی ہے اور اُن کے خرمن حیات کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اس سے اگلی آیت ۱۷ میں فرمایا کہ اگر تم ہمارے اس قانون کا عملی ثبوت چاہتے ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کے

بعد آنے والی قوموں کے حالات پر نگاہِ عبرت ڈالو کہ کس طرح انہیں ان کی بد عملیوں کی پاداش میں ہلاک کیا گیا۔

”فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ آیت بالا میں ”اَمْر“ کا معنی اضافہ کر دینا ہے۔ اس لحاظ سے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اُس بستی کے مرفہ الحال اور با ثروت لوگوں کو تعداد میں بڑھا دیتا ہے۔ ایسے لوگ حکمِ الہی کی اطاعت کرنے اور اپنے ابنائے جنس سے فیاضانہ سلوک کرنے کی بجائے بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں اور بد عنوانی کو پھیلاتے ہیں۔ رازی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انہیں اپنے خالق کی عنایات اور خصوصی توجہ کا زیادہ ممنون ہونا چاہئے تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بد خصلت لوگوں کو اُن کا سردار بنا دیتا ہے۔“

آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کثرتِ مال و دولت، خوشحالی اور فارغ البالی اکثر بدی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سرکشی کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں :
”لوگ ایسے لوگوں کو اپنا قائد منتخب کرتے ہیں جو قانونِ الہی کی پابندی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے اور وہ تباہ و برباد کر دئے جاتے ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر)

(5) بدی کا بدلہ اچھائی سے دینا: زندگی کے کٹھن اکھاڑے میں دشمن تک کے دل کو موہ لینے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص برائی کرنے کے گناہ کے بندھن میں بندھا تھا، اُسے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے سے آپ نہ صرف اُسے گناہ سے آزاد کرتے ہیں بلکہ اُسے آپ اپنا قریبی دوست اور حق و صداقت میں اپنا معاون و مددگار بنا لیتے ہیں۔ کلمہ الہی کی ایسی ہی معجزانہ حقیقت ہے!

إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ (فصلت: ۳۴، ۳۵)
”آپ نیکی سے (بدی کو) ٹال دیا کیجئے تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی جانی دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے رہتے ہیں اور اُسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحبِ نصیب ہوتا ہے۔“ (۴۱: ۳۵، ۳۴)

بدی کا بدلہ بدی سے دینے میں دشمنی بڑھتی ہے اور اس کا بدلہ نیکی سے کرنے میں (بہ شرطِ سلامتِ طبع) دشمنی گھٹتی ہے۔ گناہ کے لفظ نے یہ صاف کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ اس برتاؤ کے بعد وہ دشمن دوست بن جائے، البتہ دوست کے مشابہ ضرور ہو جائے گا۔ مشہور غیر مسلم لیڈر گاندھی جی نے جو اپنا فلسفہ شانتی اور اہمسا کا چلایا، عجب نہیں کہ اُس کا ماخذ اصلی یہی آیاتِ قرآن ہوں۔

آیات مذکورہ میں تمام داعیانِ حق کو ارشاد ہو رہا ہے کہ جس جنگ میں تم شریک ہو، اُسے جیتنے کا واحد گریہ ہے کہ لوگ تم سے برائی کریں تو تم اُس کا بدلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ بہترین نیکی سے دو۔ لوگ تم پر پتھر برسائیں۔ پتھر کھا کر پتھر نہ مارنا نیکی تو ہے لیکن اُن پر پھول برسانا تمہارا شیوہ ہونا چاہئے۔ لوگ تمہیں گالیاں دیں، تم پر جھوٹے بہتان تراشیں، تمہارے خلاف غلط الزامات لگائیں اور پھیلائیں اور تم چپ رہو، تو یہ بھی قابلِ تعریف بات ہے لیکن لطف تو تب ہے کہ تم رات کو اٹھ اٹھ کر سجدہ میں سر نیاز رکھ کر اُن کی ہدایت پذیری کے لئے دعائیں مانگو۔

(6) صبر و استقامت بہترین ہتھیار ہے: آیت بالا (۳۵:۴۱) میں مذکور اخلاقی معیار تک رسائی اعلیٰ قسم کے صبر اور نفس کشی کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر آپ اُس اعلیٰ معیار کے کہیں قریب قریب ہی پہنچ جائیں تو آپ فی الواقع روحانی لحاظ سے انتہائی خوش نصیب ہیں کیونکہ وحی الہی نے آپ کو عظیم و آزاد بنا دیا ہے۔

اعلیٰ اخلاقی ضابطہ کی حیثیت سے صبر و استقامت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے :

(۱) وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (الفرقان : ۲۰)

”اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنایا ہے، کیا تم (آزمائش پر) صبر

کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔“ (۲۵ : ۲۰)

(۲) اُولَئِكَ يُؤْتُونَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (القصاص : ۵۴)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اُن کا اجر دو بار دیا جائے گا اس وجہ سے کہ اُنہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو

بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور اُس عطا میں سے جو ہم نے اُنہیں بخشی، خرچ کرتے ہیں۔“

(۲۸ : ۵۴)

(۳) اِنَّمَا يُوفِى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر : ۱۰)

”بلاشبہ صبر کرنے والوں کو اُن کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔“ (۳۹ : ۱۰)

”اللہ تعالیٰ کے کائناتی منصوبے میں ہر اکائی یا چیز کوئی نہ کوئی مقصد انجام دے رہی ہے۔ اگر کچھ لوگ امیر ہیں تو غریبوں کو اُن پر رشک نہیں کرنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ امیر آدمی کی امارت اس کی نیکی کرنے کی آزمائش ہو۔ اگر کچھ لوگ مفلس و نادار ہیں تو امراء کو اُن سے نفرت یا اُنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ غرباء کا امراء کی نظروں میں آنا امراء میں جذبہ خیرات و مواخات اور محبت و مودت کے لئے آزمائش ہو۔ اگر الف بد مزاج ہے یا وہ (ب) کو اذیت دیتا ہے تو یہ (ب) کے لئے صبر و استقامت یا انکساری یا حق و انصاف پر قائم رہنے کے اظہار کا موقع ہے۔ دیگر انسانوں کے ساتھ ہمارے تجربات کچھ بھی ہوں، ہمیں اُن تجربات کو اپنی اور اُن کی روحانی اصلاح کی خاطر استعمال کرنا چاہئے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ : ۳۰۷۶)

(7) انتقام لینا (اگر ضروری ہو تو) متوازن ہو اور جرم کے تناسب سے ہو:
 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ O (النحل: ۱۲۶)
 ”اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے۔“

(8) سماجی ماحول کو خوش ترتیب اور خوش آہنگ کرنے کے لئے افراد کو اپنے فرائض کو اپنے حقوق پر رضا کارانہ طور پر ترجیح دینی چاہیے: معمولی معمولی بات پر لڑائی، جھگڑے اور قتل اُس معاشرے میں عام ہوتے ہیں جس کے افراد کو اپنے حقوق کا زیادہ خیال ہوتا ہے جبکہ اُن کے فرائض طاق نسیاں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ افراد کی جانب سے یہ نتیجہ روئے نفرت و عداوت کو جنم دیتا ہے اور سماجی افتراق اور من و مائی ماحول کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو ایسا عنصر ہے جو اللہ خالق و مالک کی ناراضی کا موجب بنتا ہے۔

اللہ کے سچے وفادار بندے کے نزدیک ماڈی منفعت منہائے مقصد نہیں ہوا کرتی۔ دوسروں کے لئے نفس کشی اور قربانی کا جذبہ آدمی کے معیار اخلاق اور اُس کی انسان دوستی کو پرکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورۃ الحشر (۵۹) اور سورۃ النازعات (۷۹) میں بالترتیب یوں بیان کیا گیا ہے:

(۱) وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: ۹)
 ”اور وہ (دوسروں کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقہ سے ہوں۔“ (۵۹ : ۹)

(۲) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ O فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ O
 ”اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو ایسے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ (۷۹ : ۴۰ : ۷۹)

(9) حق و انصاف کی حمایت کرنا صحیح راہ ہے جبکہ بے انصافی کی حمایت گناہ کی بات ہے: اس ضمن میں الہی حکم بالکل واضح اور عیاں ہے:

(۱) تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ۲)
 ”نیکی اور خدا خوفی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور گناہ اور ظلم و تعدی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔“

(۲) وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ O (ہود: ۱۱۳)
 ”اور ظالموں کی طرف مت جھکنا ورنہ تمہیں آتش دوزخ آچھوئے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا پھر تمہاری مدد (بھی) نہیں کی جائے گی۔“ (۱۱ : ۱۱۳)

(10) کمزور و توانا دونوں کے لئے برابر کا انصاف : کچھ لوگوں کا رجحان امراء کی طرفداری کرنے میں ہوتا ہے کہ شاید اُن کی جانب سے اُنہیں کوئی فائدہ پہنچے۔ اور کچھ لوگوں کا رجحان غریب و نادار کی طرفداری کرنے میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بالعموم بے بس اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت میں جانبداری اور طرفداری غلط کام ہے۔ بغیر کسی خوف و خطر اور بغیر طرفداری کے رہنا ہی اسلامی زندگی ہے۔ جہاں تک امیر و غریب کے جائز حقوق کا تعلق ہے تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ ہمہ میں اللہ کے فریق متعلق کے ساتھ تمہارے تعلقات کی نسبت زیادہ مضبوط تعلق ہے، لہذا تمہیں گواہی دیتے ہوئے کسی خارجی مصلحت سے متاثر نہیں ہونا چاہئے۔ حکم قرآن پاک ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ وَ
الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ۱۳۵)

”اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو چاہے وہ تمہارے یا (تمہارے) والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہی ہو وہ امیر ہو یا مفلس اللہ (بہر حال) دونوں سے زیادہ حق دار ہے تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ حق سے ہٹ جاؤ اگر تم کجی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اُس سے خوب باخبر ہے۔“ (۱۳۵: ۴)

(11) دوسروں کا نقصان چاہنا اپنا نقصان کرنا ہے : اپنے دنیاوی مفادات کے حصول میں سرکش و فوری جذبات سے معمور انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اپنے ابنائے جنس کو نقصان پہنچانے میں دراصل وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے کیونکہ (۱) ”جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے“ ایک مسلمہ امر ہے اور (۲) مظلوم بھی اُسی سماج کا فطری جزء ہے جس کا ظالم بھی ایک رکن ہے۔ لہذا ظالم اور مظلوم ایک ہی جسم کے مشترک اعضاء ہیں اور ایک کو دوسرے کو نقصان پہنچانا دراصل اپنے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس ضمن میں قرآن فرماتا ہے :

(۱) لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: ۲۹) (اپنے آپ کو موت ہلاک کرو)۔
(۲) لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (الحجرات: ۱۱) (آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی نہ کیا کرو)۔

قرآنی لفظ أَنْفُسَكُمْ کا واضح مطلب ہے کہ دوسرے سے کیا گیا عمل گویا اپنے سے کرنے کا فعل ہے۔ سورہ فاطر کے ذیل کے ارشاد میں یہ نکتہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے :

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (فاطر: ۴۳)
”اور بُری چالیں اُسی چال چلنے والے کو گھیر لیتی ہیں۔“ (۴۳: ۳۵)

(12) گھر میں انسان کی خلوت کو بہر صورت تحفظ ملنا چاہئے : گھر انسان کا خلوت کدہ ہے

جس میں وہ بڑی بے تکلفی اور بیباکی سے رہتا ہے۔ اگر ہر کہ وہ کو بغیر اجازت وہاں داخل ہونے دیا جائے تو اُسے سکون و راحت اپنے گھر میں بھی نہیں ملے گا۔ کسی کے ہاں اچانک اور فی الفور داخلے کو قرآن مجید غیر مہذب اور غیر نفیس فعل سمجھتا ہے کیونکہ صاحب خانہ اُس کے اس غیر مہذب عمل سے پریشان ہو سکتا ہے یا وہ ایسی حالت میں ہو جسے وہ چھپانا چاہتا ہو۔ اس لئے سماجی نظم و نسق کو کنٹرول کرنے والے اصولِ عظیم مطلق اللہ نے وضع کئے ہیں تاکہ غاصب لوگ متعلقہ لوگوں کے حقوق کا استحصال نہ کر پائیں۔ سورۃ النور میں قرآن مجید کا یہ حکم ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النور: ۲۷)

”مومنو! اپنے گھروں کے سوا (دوسروں کے) گھروں میں نہ داخل ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور اُن کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو“ یہی تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم (اس کی حکمتوں میں) غور کرو۔

محض اجازت طلب کرنے کے لئے لفظ تَسْتَأْذِنُوا کافی تھا۔ اس کی بجائے تَسْتَأْذِنُوا لانے سے (جو انس سے ہے) مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُسے اپنا نام و پتہ پوری طرح بتا دو تاکہ اُسے وحشت نہ رہے۔ آیت کے آخری حصے کا مفہوم یہی ہے کہ اس اجازت لینے میں ہرگز اپنے لئے کوئی ذلت نہ سمجھو۔ یہ تو بہت سے مفاسد کی جڑ کاٹ دینے کا ذریعہ ہے اور ہر طرح مفید ہی ہے۔

(۲) اوپر خط کشیدہ عبارت گھر کی رازداری کو قائم رکھنے میں ایک اور اصول بتا رہی ہے۔ یعنی صاحب خانہ سے اجازت طلب کرنا اور سلام کا تبادلہ کرنا۔ اس عمل میں رازداری کا تحفظ ہے اور جان پہچان کے بغیر دوستی کا قائم ہونا بھی یقینی بات ہے۔

اجازت طلب کرنے کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ صاحب خانہ کو پہلے سلام پیش کیا جائے اور اجازت ملنے پر داخل ہوا جائے اور اندر پہنچ کر بھی اُسے سلام پیش کیا جائے۔ اگر صاحب خانہ آنے والے کا نام پوچھے تو وہ اُسے اپنا نام بتائے اور یہ نہ کہے کہ ”میں ہوں“۔ ایسا کرنے کی نبی علیہ السلام نے مذمت فرمائی ہے کیونکہ اس میں آنے والے کی شناخت نہیں ہو پاتی۔

اجازت طلبی میں نبی ﷺ دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دروازہ کے دائیں یا بائیں ہٹ کر انتظار فرماتے تاکہ پردہ اٹھنے یا دروازہ کھلنے پر گھر کی رازداری افشاء نہ ہو جائے۔ نیز دروازے کو کھٹکھٹانا بھی اجازت طلبی کا ایک طریقہ ہے۔ آج کل کئی گھروں میں گھنٹی لگی ہوتی ہے اُسے بجا کر بھی اجازت طلب کی جاسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تین بار اجازت طلب کرنا چاہئے۔ جس گھر میں ماں یا بہن رہائش پذیر ہوں وہاں جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کرنا چاہئے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں جہاں اُس کی اہلیہ ہو اطلاع دے بغیر داخل نہ ہو بلکہ پاؤں کی آہٹ کرنے سے یا کھٹکھٹانے سے اپنی آمد کی اطلاع دے دے۔ ہو سکتا ہے کوئی اجنبیہ عورت گھر میں اُس کی بیوی سے ملنے آئی ہو۔

اسلام نے نہ صرف بلا اجازت داخل ہونے پر ہی پابندی نہیں لگائی بلکہ بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِمْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُتُوا عَيْنَهُ“ (صحیح مسلم)
 ”جو شخص دوسروں کے گھر میں اُن کی اجازت کے بغیر جھانکے اُن کے لئے جائز ہے کہ وہ اُس کی آنکھ نکال دیں۔“

(۳) اگر وقفے وقفے سے تین بار اجازت طلب کرنے پر بھی جواب نہ آئے تو اسے اپنی توہین اور ذلت سمجھ بغیر واپس چلا آئے کیونکہ اس سے زیادہ اجازت طلب کرنا صاحب خانہ کو اذیت دینا اور پریشان کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت ایسے کام میں مشغول ہو جسے وہ منقطع نہ کر سکتا ہو۔ قرآن مجید نے فرمایا:

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا
 هُوَ أَزْكَى لَكُمْ (النور: ۲۸)

”پھر اگر اُن گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو اُن میں داخل نہ ہو و یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہ (طرز معاشرت) تمہارے لئے بہت پاکیزہ ہے۔“

یہاں گھر کی تقدیس کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر و منزلت کا بھی سبق دیا جا رہا ہے یعنی مومن کی زندگی اتنی بے کار اور بے مصرف تو نہیں ہوتی کہ جس وقت کوئی چاہے اُس کے اوقات میں دخیل ہو جائے نہ اُس کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کے لئے گوش برآواز رہے۔ جو وقت اُس نے مطالعہ یا کسی مخصوص کام کے لئے مقرر کر رکھا ہے اُس میں اُسے کام کرنے دو اُس کی مصروفیتوں کا احترام کرو۔ اگر اُس نے اپنی کسی مجبوری کے تحت معذرت کی ہے تو خندہ پیشانی سے اُس کی معذرت خواہی کو قبول کر لو۔ (”ضیاء القرآن“۔۔۔ جسٹس کرم شاہ الازہری، جلد سوم، صفحہ ۳۱۱)

ایک روز نبی معظم ﷺ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور طلب اجازت کے لئے فرمایا: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ سَعْدُ نے سن لیا اور آہستہ سے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے دوسری بار سلام فرمایا۔ سعد نے پھر بھی چپکے سے جواب دیا۔ تیسری بار بھی حضور علیہ السلام کے سلام کے جواب میں سعد نے آہستہ سے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ کہہ دیا۔ آپ ﷺ واپس تشریف لے جانے لگے تو سعد دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے جتنی بار سلام فرمایا میں عیناً اور جواب دیا۔ میری خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے بار بار سلام فرمائیں اور مجھے اُس کی برکت حاصل ہو۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام گھر میں فراخی اور وسعت کو پسند فرماتے تھے اور اسے اس دنیاوی زندگی میں خوشی و مسرت میں سازگاری عنصر سمجھتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے:

”شادمانی اور مسرت کے چار عناصر ہیں: اچھی رفیقہ حیات، وسیع و کشادہ گھر، اچھا ہمسایہ اور سواری کے لئے آرام دہ جانور۔“ (شیخ ابن حبان)

آپ اکثر پر جوش طور پر یہ دعا فرماتے تھے: ”اے اللہ! مجھے معاف فرما دے، میرا گھر وسیع اور کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔“ آپ سے پوچھا گیا: ”اے اللہ کے رسول! آپ اکثر ان الفاظ کے ساتھ دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: ”کیا اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟“

نبی اکرم ﷺ لوگوں کو اپنا گھر صاف ستھرا رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسلام کا جاں بخش اور حیات آفریں اظہار ہے کیونکہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کا مذہب ہے۔ صفائی مسلمان کی امتیازی خصوصیت ہے اور نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا:

”یقیناً اللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھائی کو پسند کرتا ہے، پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، مہمان نواز ہے اور مہمان نوازی کو پسند کرتا ہے۔ پس اپنے کمروں اور صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔“ (ترمذی)

(13) فضول مشاغل سے پرہیز: ”وقت مختصر ہے اور کام طویل ہے“ کا مقولہ مسلمان کے ذہن میں خوب ثبت ہوتا ہے۔ اس عارضی زندگی کے میدان میں انسان کو اپنے خالق کی رضا کے لئے حتی الوسع جتنی زیادہ سے زیادہ نیکی ہو سکتی ہے، کر لینی چاہئے۔ اُس کے کندھوں پر جس ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اُسے اُس کا احساس ہوتا ہے اور یہ کہ اُس کے تمام جسمانی اعضاء اپنے خالق کے حضور اپنے ہر عمل کے جوابدہ ہوں گے۔ اس لئے اُس کے پاس بے شرم، قابل نفرت مشغلوں میں پڑنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم پہلے تنبیہ کرتا ہے اور پھر اُن لوگوں کو بہ نظر محسین دیکھتا ہے جنہیں اپنی جوابدہی کا احساس ہے:

(۱) اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الاسراء: ۳۶)

”بے شک کان، آنکھ اور دل کی پوچھ (ہر شخص سے) ہوگی۔“ (۳۶: ۱۷)

(۲) حَتّٰی اِذَا مَا جَاءُ وَهَآ شَہِدَ عَلَیْہُمْ سَمْعُہُمْ وَابْصَارُہُمْ وَجُلُوْدُہُمْ بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو اُن کے کان اور اُن کی آنکھیں اور اُن کے جسموں) کی کھالیں اُن کے خلاف اُن اعمال پر گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔“ (۲۰: ۴۱)

(۳) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (مؤمنون: ۱) وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (المؤمنون: ۱) ”بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ اور جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔“ (۱: ۲۳)

(۴) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ (الفرقان: ۷۲) اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا کِرَامًا (الفرقان: ۷۲) ”اور اللہ کے بندے وہ ہیں۔۔۔ کہ وہ جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو (دامن بچاتے ہوئے) نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔“ (۷۲: ۲۵)

(14) خرچ کرنے، دوستی اور دشمنی میں اعتدال : اسلام اعتدال کا مذہب ہے اور اُس کے افراد ”اُمّتِ وسط“ ہیں یہ ایں معنی کہ وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے بلکہ بین بین کی راہ چلتے ہیں۔ اللہ کے مخلص و وفادار بندوں کی خصوصیات شمار کراتے ہوئے قرآن فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الْفُرْقَان : ۶۷)
 ”اور وہ لوگ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں اور اس کے درمیان اُن کا خرچ اعتدال پر رہتا ہے۔“ (۶۷ : ۲۵)

اس مختصر سی آیت میں اسلام کی ملّی و انفرادی معاشیات کا صحیح اور اصل اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ مالی معاملات میں عبادُ الرَّحْمَنِ کا طریقہ میاندہ روی کا رہتا ہے۔ نہ وہ افراط کی معصیت (گناہ) کی راہ میں خرچ کرنے لگیں اور نہ ہی تفریط کہ طاعت و عبادات کے موقع پر بھی پیسہ خرچ کرنے سے بخل کریں۔ حضرات عبداللہ ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور ابن جریج وغیرہم رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا خواہ قلیل ہو وہ اسراف ہے اور اللہ کے حق کو ادا کرنے سے منع کرنا اقتدار ہے۔

انسان کی دوستی اور دشمنی کے متعلق نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :
 ”اپنی دوستی میں میاندہ روی رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہارا دوست دشمن ہو جائے اور اپنی دشمنی میں بھی اعتدال رکھو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے۔“

(15) اسلامی اخلاقیات کا بلند ترین معیار : مسطح رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بہت ہی مفلس و نادار رشتہ دار تھے اور آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ جناب صدیق اکبر اُن کی مالی امداد کر دیا کرتے تھے۔ اپنی سادہ لوحی کے ہاتھوں مسطح بھی منافقین کی جانب سے اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بہتان طرازی میں منافقین کا آلہ کار بن گئے۔ سیدہ کے والد گرامی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے یہ فطری امر تھا کہ وہ مسطح کی مالی امداد بند کر دیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے اُنہیں ایسی چھوٹی سی سزا بھی دلانا پسند نہیں کی بلکہ اُن کے مربی جناب صدیق کو ترغیب دی کہ اسلام کے قائم کردہ اعلیٰ اخلاقی ضابطے کی پیروی میں مسطح کی مالی امداد جاری رکھیں جیسا کہ ذیل کی آیت میں حکم ربّانی ہوا :

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (النُّور : ۲۲)

”اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں۔ چاہئے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟“ (۲۲ : ۲۳)

”ذرا غور فرمائیے قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو اخلاق کی کن بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مسطح نے اپنے خاندان کے بزرگ اور اپنے ذاتی محسن کی ناموس پر حملہ کیا تھا اور ایسا چرکا لگایا تھا کہ یہ زخم بھی مندمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی بلکہ صرف مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا کہ تم جس بھی مکرم کے فیض یافتہ ہو، اُس نے تو ہمیشہ پتھر مارنے والوں اور راہ میں کانٹے بچھانے والوں کے لئے بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جس شخص نے تمہاری آبرو کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اُس کے اس کرتوت کو خاطر میں نہ لاؤ، اُس کی مالی اعانت جاری رکھو۔“

”یہاں ایک مسئلہ کا ذکر کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھالے اور اُس سے کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اُس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو زیادہ بہتر اور مفید ہو۔ ایک حدیث مبارکہ کا بالکل یہی مضمون ہے۔“ (ضیاء القرآن، جلد سوم، صفحہ ۳۰۵)

ایک اور مقام پر قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو اپنے اندر ایسے ہی اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور فرماتا ہے:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِینِ الْغَیْظِ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ (آل عمران: ۱۳۴)
”وہ جو فراغت اور تنگی (دونوں حالتوں میں) خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کے ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔“ (۳: ۱۳۴)

”اہل تحقیق نے یہ خوب لکھا ہے کہ یہاں فاقِد“ مِّنَ الْغَیْظِ ارشاد نہیں ہوا یعنی مدح اُس کی نہیں آئی جسے غصہ سرے سے آتا ہی نہ ہو بلکہ اُس کی آئی ہے کہ غصہ کو قابو میں رکھا جائے اور عقل جذبات کے اوپر حاکم رہے۔ غصہ حرارت طبعی یا حمیت سے پیدا ہوتا ہے، اُسے سرے سے فنا کر دینا اسلام کو ہرگز مقصود نہیں بلکہ مقصود اُسے حدود کے اندر رکھنا ہے۔ غصہ مطلق صورت میں ہرگز ممنوع نہیں، نہ شرعاً گناہ کی بات اور نہ عقلاً مُضِر ہے۔ بلکہ اگر حدود کے اندر رہے اور مناسب موقع پر پیدا ہو تو عیب نہیں، بُنر ہے۔ غصہ کے ضبط کر جانے کی فضیلتیں حدیث نبوی میں بہ کثرت آئی ہیں، مثلاً زبان رسالت نے فرمایا: مَنْ كَظَمَ غَضَبًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ اِنْفَاذِهِ مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهُ اَمْنًا وَاِيْمَانًا (یعنی قدرتِ نفاذ کے باوجود جو شخص اپنے غصہ کو روک لے تو اللہ اُس کا دل امن و ایمان سے لبریز کر دے گا) الْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ یعنی لوگوں کے قصوروں اور خطاؤں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ باوجود قدرت و استطاعتِ خداوار سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اُسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ درجہ الْكَظْمِیْنَ الْغَیْظِ سے بلند تر ہے۔ وہ اگر محض ایک سلبی کیفیت تھی تو یہ ایک ایجابی مرتبہ ہے۔ پھر مُحْسِنِیْنَ کا درجہ کاظمین و عافین دونوں سے بلند تر ہے یعنی غصہ سے بھی آگے بڑھ کر یہ اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کے موقع پر قرآن نے

اکثر تدریج کو پیش نظر رکھا ہے جس کی بہترین مثال یہ آیت ہے۔ تینوں مقامات فضیلت کے ہیں لیکن یہ تیسرا مقام افضل ترین ہے۔“ (عبدالماجد دریابادی، اردو صفحہ ۱۵۵، نوٹ: ۲۶۸)

(16) مقروض سے نرمی: یہ ایک اور اعلیٰ اخلاقی قدر ہے جسے قرآن مجید اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے جب وہ کہتا ہے:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۲۸۰)
”اور اگر مقروض تنگدست ہے تو اُس کے لئے آسودہ حالی تک مہلت ہے اور اگر معاف کر دو تو تمہارے حق میں (اور بھی) بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔“ (۲: ۲۸۰)

(17) نیکی کی تاکیدیں تلقین: نیکی اور بھلائی کے کاموں کی تشہیر کے سلسلہ میں قرآن فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (الشورى: ۳۷-۴۳)
”اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے بچے رہتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اُن کا فیصلہ باہمی مشورہ سے ہوتا ہے اور اُس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں (کسی ظالم و جابر) سے ظلم پہنچتا ہے تو (اُس سے) بدلہ لیتے ہیں۔ اور بُرائی کا بدلہ اُس بُرائی کی مثل ہوتا ہے پھر جس نے معاف کر دیا اور (معافی کے ذریعے) اصلاح کی تو اُس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر (ملامت و گرفت) کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بس (ملامت و گرفت کی) راہ صرف اُن کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔“ (۳۷-۴۳: ۴۲)

کبیرہ گناہوں سے مراد غالباً اعتقادی گناہوں سے ہے اور الفَوَاحِش سے مراد غالباً اُن گناہوں سے ہے

جن کا تعلق بے حیائی اور شہوانیت سے ہے (تفسیر کبیر)۔ ”اِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ“ سے مراد یہ نہیں کہ صالحین اور نیکو کاروں کو غصہ سرے سے آتا ہی نہیں۔ غصہ کا اپنے موقع محل پر نہ آنا بُر دباری کی دلیل نہیں بلکہ بُر دلی اور بے حمیت کی دلیل ہے، کمال نہیں نقص ہے، ہنر نہیں عیب ہے۔ کمال اور ہنر یہ ہے کہ بندہ کو جب بے محل اور بے جا غصہ آئے تو اُس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے بلکہ اپنی طبیعت کو قابو میں رکھے۔“ (تفسیر ماجدی حصہ اُردو، ص ۹۷۳)

آیت ۴۰ (وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) کا مطلب یہ ہے کہ سزائے جرم بھی درجہ جرم کی مناسبت ہی سے دی جائے اور اُس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہاں دو اصول ارشاد ہوئے ہیں: (۱) ایک قانونِ عدل کہ جو جیسا کرے گا، ویسا پائے گا مثلاً دانت کا بدلہ دانت اور آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ لیکن یہاں یہ بھی شرط ہے کہ وہ شے فی نفسہ ممنوع و حرام نہ ہو مثلاً لُٹ کا بدلہ لُٹ اور زنا کے عوض زنا کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ (۲) دوسرا قانونِ فضل یعنی رحم و رعایت کا قانون۔ آیت سے انتقام کا صرف جواز نکلتا ہے نہ کہ اُس کی ماموریت۔“ (تفسیر ماجدی اردو، صفحہ ۹۷۴، نوٹ: ۴۶)

قانونِ فضل یعنی رحم و رعایت (معاف کر دینے اور صلح صفائی) کا قانون اللہ کے نزدیک قابلِ ترجیح اور افضل ہے بشرطیکہ زخم خوردہ فریق اس پر رضا مند ہو۔

اوپر خط کشیدہ حصے کا مطلب یہی ہے کہ ضروری نہیں کہ عدم مزاحمت سے مال و جان وغیرہ کے تحفظ کی ضمانت مل جائے اور ظالم و جابر کے دل کو پگھلا دے۔

(18) خدمتِ خلق بدلہ میں کچھ ملنے کے لالچ میں نہ کی جائے: قرآن مجید کا اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہوئی یہ ایک اور اعلیٰ اخلاقی قدر ہے کہ اُن کی اپنے ابنائے جنس کی خدمت کے پس پردہ کسی دنیاوی منفعت یا شہرت پانے کا لالچ نہیں ہونا چاہئے بلکہ وہ صرف رضائے الہی کی خاطر کی جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

(۱) وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۖ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۖ (الدُّهْر: ۸، ۹)

”اور وہ اللہ کی محبت سے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ ہم تو تمہیں بس اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے اس کا عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔“ (۸، ۹: ۷۶)

معاشرے کی روایتی عادت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کوئی تحفہ اس لئے دیتا ہے کہ اُسے اُس کے بدلہ میں بھی کوئی چیز ملے اور وہ بالعموم اپنی دی ہوئی چیز سے بہتر لینے کی امید کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس ماڈی رجحان کو روحانی سوچ میں تبدیل کر دیا۔ اُس نے مسلمان کو دینے کا اور اُس پر لینے والے کی طرف سے کوئی امید نہ رکھنے کا حکم

دیا کیونکہ اُس نے دینے کا یہ عمل اپنے اللہ کو خوش کرنے اور اُس کی مخلوق کی خدمت کے لئے کیا ہے :

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ O (المائدہ: ۶)

”اور (اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں) کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں۔“ (۷۴:۶)

(19) نکتہ چینی کے وقت پرسکون رہنا: پیغمبر ﷺ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح تسلی دلائی :

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ O (النحل: ۱۲۷)
”اور (اے حبیب مکرم!) صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے لئے ہے اور آپ اُن (کی سرکشی) پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں اور آپ اُن کی فریب کاریوں سے (اپنے کشادہ سینہ میں) تنگی (بھی) محسوس نہ کیا کریں۔“ (۱۶: ۱۲۷)

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اپنی بڑھتی ہوئی دولت اور خوشحالی کے باعث اپنی بیٹیوں کا بڑا بھاری حق مہر مقرر کرنا شروع کیا۔ خلیفۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے خطبہ کے دوران حکم دیا کہ مہر کو چار سو درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے ورنہ اس سے زیادہ کا مہر ضبط کر کے بیت المال میں جمع کرادیا جائے گا۔ جب آپ خطبہ کے اختتام پر منبر سے نیچے تشریف لائے تو ایک دراز قد چبڑی ناک والی بڑھیا کھڑی ہو کر کہنے لگی: ”قرآن مجید نے اس معاملے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لہذا عمر کو مہر پر پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں۔“ اپنے موقف کی تائید میں اُس بڑھیا نے درج ذیل قرآنی آیت کا حوالہ دیا :

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهُنَّ وَإِنَّمَا تَأْخُذُوا مِنْ نَفْسِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَاذِلِينَ O (النساء: ۲۰)

”اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اُسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اُس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم ظلم و دہشت کے ذریعے اور کھلا گناہ کر کے وہ مال (واپس) لو گے؟“ (۴:۲۰)

اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجویز واپس لے لی اور فرمایا:

إِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلًا أَخْطَأَ (نَيْلُ الْأَوْطَارِ: شوکانی ۶: ۱۷۰)
”عورت نے صحیح بات کی اور مرد نے غلطی کی۔“

جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا حکم واپس لینے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ انہیں حسب استطاعت بیوی کو کتنا مہر دینا ہے لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ اگر بھاری مہر دینا کوئی عزت و وقار اور نیک نامی یا شہرت کا موجب دیتا تو نبی آخر الزماں ﷺ اُس کی منظوری دینے والے پہلے شخص ہوتے جبکہ آپ نے دراصل صرف چار سو درہم تک مہر دیا۔ (احمد ترمذی)

(20) قرآن میں بیان کردہ مذمتیں: تین قسم کی آئی ہیں: (i) غیبت (سورة الحُجُرَات: ۱۲) (ii) غیر ذمہ دارانہ افواہ کا اڑانا (إفك: سورة النور: ۱۱) اور (iii) بہتان (سورة النور: ۲۳)۔

مذکورہ بالا تمام مذمتیں شک اور بے سکونی کی فضا پیدا کرتی ہیں جس کے نتیجہ میں سماج کے افراد کے مابین شفقت و محبت معدوم ہو کے رہ جاتے ہیں جو تعلیمات اسلامی کی روح ہیں۔ اسی وجہ سے اُن کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ غیبت کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: اَلْغَيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزَّنا (غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ کی حامل ہے)۔ قرآن کی نظر میں غیبت آدم خوری (Cannibalism) کا دوسرا نام ہے۔

(21) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قائم کردہ چار سنہرے اصول: ایک دفعہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا: ”کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کی نظروں میں بلند کر دے؟“ صحابہ نے مثبت میں جواب دیا اور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: ”اُن لوگوں سے حلیم اور بردبار رہئے جو تم سے حماقت سے پیش آتے ہیں، اُن لوگوں کو معاف کر دیا کیجئے جو تم سے خطا رکاری کرتے ہیں اور اُن لوگوں کو عطا کیا کیجئے جو تمہیں کچھ دینے سے گریزاں ہیں اور اپنے رشتوں کو اُن لوگوں سے مضبوط کیجئے جو تم سے تعلق داری کو کاٹ ڈالتے ہیں۔“

(22) احترام ذات۔۔ خود داری: ہر ذی ہوش آدمی عزت و وقار کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اس شعور کا نام علم نفسیات میں احترام ذات (Self-respect) ہے۔ کائنات کی کوئی بھی مخلوق اپنی شکل و شباہت، قد و قامت اور ذہنی صلاحیت میں انسان جیسی نہیں۔ انسان کو وحشی مخلوقات پر بلکہ کائنات کی ہر چیز پر عزت و وقار کا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے اور کائنات کی ہر چیز انسان کی منفعت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن حکیم اس ناقابل تردید حقیقت کا احساں کرنے کو یوں دلاتا ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل: ۷۰)
”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا (دونوں) میں سوار کیا اور ہم نے انہیں نفیس چیزیں عطا کیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے۔“ (۷۰: ۱۷)

”بعض مفسرین نے کثیر کو کھل کے معنی میں لے کر انسان کو حق تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہونے پر بھی استدلال کیا ہے۔ بحر و بر کے الفاظ میں عموم ہے اور جاندار اور بے جان ہر قسم کی سواری، ہر قسم کے مشینی آلہ نقل و حرکت، موٹر لاری، ریل، موٹر کشتی، دھانی جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ سب کو شامل ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو، صفحہ ۵۹۲، نوٹ: ۱۰۲)

”یہ اعزاز و اکرام نسل انسانی کے ہر فرد کا بنیادی حق ہے اور ہر فرد کو عقیدہ کی آزادی، علم اور پیشہ ورانہ۔“

مہارت کی تحصیل اور اپنی مرضی اور پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی عطا کرتا ہے۔ حکومت اور بالخصوص اسلامی حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بغیر کسی امتیاز کے اپنے تمام باشندوں کو ضروریاتِ حیات مہیا کرے۔“

خالق کی جانب سے انسان پر عطا کردہ اس عظیم عزت و وقار کے مد نظر انسان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اُن فرائض اور ذمہ داریوں کا ہمیشہ خیال رکھے جو خالق نے اُس کے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ ایسے کام کرنا اُس کے شایانِ شان نہیں جو اُسے خالق اور اپنے ابنائے جنس کی نظر میں ذلیل کر کے رکھ دیں۔ اسلام اپنے ہر ماننے والے سے نیکی میں بھی معتدل اور متوازن ہونے کی توقع کرتا ہے۔ مثلاً مذہبی مناسک اور فرائض میں مسلمان کو اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہئے اور سخت و دشوار اور اپنی طاقت و ہمت سے باہر کے کام نہیں کرنے چاہئیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ کچھ صحابہ کرام کئی راتیں عبادتِ الہی اور رکوع و سجود میں گزار دیتے ہیں اور مسلسل روزے رکھے چلے جاتے ہیں۔ اُن کا یہ عمل رہبانیت (ترک دنیا) سے مشابہ تھا جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں (بحوالہ سورۃ الحديد: ۲۷)۔ اس لئے نبی مکرم ﷺ نے اس عمل کی تحسین نہ کرتے ہوئے اُنہیں ہدایت فرمائی :
”یقیناً تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔“

یہ بات قرآن مجید کے اس فرمانِ مردہ کے بالکل مطابق و موافق ہے :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶)

”اللہ تعالیٰ کسی جان کو اُس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔“ (۲ : ۲۸۶)

کچھ مذاہب میں اچھی صحت اور مضبوط و توانا جسم روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اسلام ایسے غلط نظریہ کا انکار کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ روحانی فوقیت کے حصول میں موافق و معاون ہیں اور یہ مقولہ ”صحت جسم میں صحت مند ذہن“ روحِ اسلام کے بالکل موافق ہے۔

کچھ نفس کش عیسائیوں نے لذیذ کھانوں کے نہ لینے اور اپنی بیویوں سے قربت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی جس کی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منظوری نہ دی اور اعلان فرمایا کہ اسلام میں راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورۃ الانعام کی درج ذیل آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی ہی فیاضی سے عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور حد سے آگے نہ بڑھیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (المائدة: ۸۷)

”مومنو! اُن پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اور حدود سے تجاوز نہ کیا کرو۔“ (۵ : ۸۷)

بھوک ہڑتال کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس میں خود کو اذیت دینا ہے۔ نفس کش ریاضتوں کی بھی

اسلام میں کوئی گنجائش نہیں جس سے انسان کچھ کھانوں کو اپنے اوپر ممنوع کر لیتا ہے۔

اوپر کے بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ اسلام ہم سے احترامِ ذات کی توقع کرتا ہے اور یہ کہ ہم اپنے جسمانی حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں۔

(23) نظم و ضبط : اصول و ضوابط کی پاسداری اور مناسب و شائستہ رویہ سے پیش آنا نظم و ضبط (Discipline) کا دوسرا نام ہے۔ قرآن مقدس ہمیں ان وحی شدہ اصولوں کی پابندی کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے تمام مظاہر فطرت نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہیں جسے دانا و حکیم اللہ نے قائم کیا ہوا ہے اور ان سے اخلاقی اصول اخذ کرنے کا ہمیں خاصا موقع ملتا ہے:

(۱) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (یس: ۳۸ تا ۴۰)

”اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست اور علم والے خدا کا اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اور (ایک نشانی) چاند بھی کہ ہم نے اُس کے لئے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔“ (۳۸ تا ۴۰ : ۳۶)

”اگرچہ سورج اور چاند دونوں منطقۃ البروج کی پٹی (Zodiac Belt) کو عبور کرتے ہیں اور ان کی حرکات مختلف ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کبھی بھی پکڑ نہیں سکتے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی سمت میں اور زمین کی سیدھ میں ہوں تو سورج گرہن ہوتا ہے اور جب مخالف سمتوں میں ایک سیدھ میں ہوں تو چاند گرہن ہوتا ہے لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اُن کے ضوابط و اصول اللہ کے متعین کردہ ہیں جو علم الافلاک میں مطالعہ کا مضمون بنتے ہیں۔ اسی طرح رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں لیکن متضاد اور باہم مخالف ہونے کے باوجود اُن میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اور یہ چیز نیکی اور بدی، صداقت اور جھوٹ جیسی باہم مخالف قدروں کا مناسب نشان ہے۔ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ : ۳۹۸۶)

(۲) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۝ (الرحمن : ۵)
”سورج اور چاند (کمپیوٹر شدہ) حساب کے پابند ہیں۔“ (۵ : ۵۵)

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اُن لوگوں کے لئے عظیم محبت کو بھی بیان کرتا ہے جو میدانِ جنگ میں اپنے آپ کو اچھے نظم و ضبط کے فوجی ثابت کرتے ہیں جو دشمن پر فتح و کامرانی پانے کی لازمی اور ناگزیر شرط ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوفٌ ۝ (الصَّف : ۴)

”اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اُس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔“ (۶۱ : ۴)

اپنے غصہ اور مزاج کو قابو میں رکھنا منظم شخصیت کی صفت ہے۔ انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو مزاج اور غصہ کو قابو میں رکھنے کی اس طرح تاکید کی ہے:

”جو شخص اپنے مزاج اور غصہ کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ اُس کی لغزشوں کو چھپاتا ہے۔“

کھیل کود بچوں میں نظم و ضبط کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو بچوں کے لئے کھیل کود اور غیر نصابی سرگرمیوں کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا: ”بچے کا یہ حق ہے کہ اُس کا والد اُسے لکھنا، پڑھنا، تیرنا اور تیز اندازی سکھائے۔“

یہ تمام حوالہ جات اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ مسلمان کے کردار کے لئے نظم و ضبط ایک بنیادی صفت ہے اور اس لئے یہ ذاتی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔

(24) شرم و حیا اور پاکیزگی کردار: Modesty ایک جامع لفظ ہے جو عفت، انکساری، فروتنی، شرم و حیا اور میانہ روی کو شامل ہے۔ یہ صفت فضول گفتگو، ناشائستگی، مخرب اخلاق مذاق، علمی تفاخر اور نمود و نمائش کے بے کار اظہار اور زنا کے ارتکاب سے گریز چاہتی ہے۔ قرآن کریم اپنے ماننے والوں سے کردار کی عفت و پاکیزگی چاہتا ہے۔ وہ مسلمان کی خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے اور عفت و حیا کو مسلمان کا طغرائے امتیاز ہونا بتاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے کردار کے ممتاز پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان پہلوؤں میں فضول گفتگو اور فضول مشاغل سے پرہیز مسلمان کی بنیادی خصوصیت بتائی گئی ہے:

- (۱) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ ----- وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ○ (المؤمنون: ۱-۳)
- ”بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔۔۔ اور جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔“ (۲۳: ۱-۳)
- (۲) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی اِنَّہٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ○ (بنی اسرائیل: ۳۲)
- ”اور زنا کے پاس بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔“ (۱۷: ۳۲)

الفاظ قرآنی پر غور ہو۔ لَا تَزْنُوا ارشاد نہیں ہو رہا بلکہ لَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی ارشاد ہو رہا ہے یعنی زنا کے پاس بھی نہ پھٹکنا اور اس کے مبادی اور دواکی مقدمات تک سے بچو۔ گویا اس حکم امتناعی کے تحت میں بے حیائی و بے حجابی کے سارے قولی، فعلی، تقریری، تحریری، تصویری، لباسی مظاہرے آ گئے۔ یہ شریعت اسلامی ہی ہے جس نے ہر غیر نکاحی غیر ازدواجی تعلق کو ہر حال اور ہر صورت میں حرام قرار دیا ہے ورنہ اکثر قدیم و جدید جاہلی تہذیبوں اور قانونوں میں زنا بجائے خود تو کوئی جرم ہی نہیں جب تک جبری آمیزش یا حقوق شوہری میں دست اندازی وغیرہ

اس میں شامل نہ ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بابل، مصر، ایران، ہندو قدیم وغیرہ کے متعدد جاہلی مذہبوں نے تو خاص خاص حالات میں زنا کاری کو ایک عبادت یا عمل مقدس مان رکھا ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو، ص ۵۸۴، نوٹ: ۴۷)

”ایک اور خرابی جس میں ساری قومیں بری طرح مبتلا تھیں اور اب بھی ہیں وہ بدکاری تھی۔ اس کی قباحت و قباحت کو دو مختصر فقروں میں بیان فرمایا اِنَّہٗ، کَانَ فَاحِشَةً یعنی وہ بڑی بے حیائی کا فعل ہے۔ وَسَاءَ سَبِيْلًا اور بری راہ ہے۔ اس فعل کا فاحش ہونا کسی صاحب عقل سلیم پر مخفی نہیں۔ زنا کے دُور رس بُرے نتائج پر اگر آپ نظر ڈالیں تو سَاءَ سَبِيْلًا کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا۔ اس سے انساب میں اختلاط ہوتا ہے، مال کسی کا ہوتا ہے اور وارث کوئی اور بنتا ہے، موذی بیماریاں بڑی کثرت سے پھیلتی ہیں، عورت کی عظمت کا چاند گھنا جاتا ہے، وہ ماں کے تقدس اور بیٹی کی عظمت سے محروم ہو کر ایک بازاری جنس بن جاتی ہے، پھر اس فعلِ شنیع کے ارتکاب سے اُس کی سیرت اور اس کی صحت بُری طرح متاثر ہوتی ہے اور حرامی اولاد و شفقتِ پدری سے محروم ہوتی ہے۔ سارے معاشرہ میں کبھی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھی جاتی۔ اس کی وجہ سے فتنہ و فساد کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں اور خاندانوں کے خاندان اس میں بھسم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو سَاءَ سَبِيْلًا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چند لمحوں کی لذت طلبی کے لئے اتنی گراں قیمت ادا کرنا کون پسند کرتا ہے؟ سَاءَ سَبِيْلًا کے متعلق اگر اب بھی کسی کو شک ہو تو وہ امریکی فوجیوں کے اُن لاکھوں حرامی بچوں کی حالتِ زار کو دیکھے جو کوریا اور ویتنام وغیرہ ممالک کی گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی اُن کا پرسانِ حال نہیں۔ انہی قباحتوں اور روحِ فریادناک کی وجہ سے ہی قرآن کریم نے فرمایا کہ اس فعلِ شنیع کا ارتکاب تو بجائے خود اس کے قریب تک مت جاؤ یعنی تمام وہ امور جو اس فعل کے ارتکاب پر اُکساتے ہیں اُن سے باز رہنے کا تاکید حکم دیا۔ بھڑکیلے تنگ اور چست لباس، بے پردگی، مرد وزن کا اختلاط جس میں مخلوط تعلیم پیش پیش ہے، سب سے منع کر دیا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں جذبات کو اتنا مشتعل کر دیتی ہیں کہ کوئی لاکھ بچنا چاہے بچ نہیں سکتا اس لئے فرمایا کہ اس فعلِ شنیع کے قریب بھی مت جانا۔

”گزشتہ چند سالوں میں زنا کاری انگلستان اور امریکہ کے دونوں ممالک میں ایک اندازِ کار (Fashion) بن کے رہ گئی ہے۔“ (“History of Prostitution”... Scott, p. 226)

”عورتوں میں بکارت اور دوشیزگی (کنواراپن) ایک طنزیہ چیز بن کے رہ گئی ہے۔ قدیم طرز کی طوائف جو بھڑکیلے لباس میں اور شراب میں مدہوش عام گزرگاہوں میں مستانہ چال چلتی تھی، ایک قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ مردوں میں بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور عورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرد اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لئے ان نام نہاد ”معزز لڑکیوں“ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔“ (ایضاً)

قرآن حکیم پر زور طور پر اُن لوگوں کو وعید سناتا ہے جو مسلم معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کی تشہیر کرتے ہیں:

”إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
”بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلا نا پسند کرتے ہیں، اُن کے لئے دنیا اور آخرت میں
وردناک عذاب ہے۔“ (۱۹ : ۲۴)

یاد رہے کہ قوم کے اصلاح یافتہ ہونے کی برکات سے جس طرح ہر فرد مستفید ہوتا ہے، اُسی طرح اُس کے
اخلاق باختہ ہونے سے بھی ہر فرد کو حصہ رسدی مل کر رہتا ہے۔

غیر اسلامی اطوار و آداب کا تشہیر اور اُن کا پھیلا نا اُمتِ مسلمہ کی خوش آئند ترقی کے لئے ایک اور ناقابل
تلافی نقصان کا موجب ہے۔ بطلِ جلیل (Hero) کی طرح کندھوں کا تھر تھرا نا، اسلامی طرز کے مطابق السَّلامُ
عَلَيْكُمْ کہنے کی بجائے ”خدا حافظ“ ”Goodbye“ اور ”Happy Birthday to you“ کہنا ایسی ہی
دل آزار مثالیں ہیں جو سب کی سب مغربی طرزِ حیات میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ برتھ ڈے کے منانے، روشن قندیلوں کے
بجھانے یا ایک کاٹنے کا تصور اسلامی تاریخ کے کسی دور میں بھی تو نہیں پایا گیا۔ غیر مسلموں کی نقالی کرنے کی نبوی و عید و
تنبیہ جو احادیث میں موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کیا ہمارے ذرائع ابلاغ نے کبھی اپنے اُن عوام کو اسلامی
تعلیمات سکھانے کی خدمت انجام دی ہے جو اب ان غیر اسلامی اطوار اور اطرازِ معاشرت کو حقیقی اسلام سمجھنے لگے ہیں؟“

نوجوان نسل کے کردار کو بگاڑنے میں فلموں اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا کردار جس سے جرائم کی شرح
بڑھی ہے، کوئی ڈھپا چھپا راز نہیں ہے اور جس پر ہر حساس آنکھ رو رہی ہے اور ہر درد مند دل اللہ سے فریاد کناں ہے
کہ وہ عنانِ اختیار کے ان حاملین کو اُس صراطِ مستقیم پر لے آئے جو قرآن اور سنتِ نبوی نے ہمیں دکھایا ہے۔

”برطانیہ کے وزیرِ صحت کی طرف سے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ ٹیلیوژن پر جنس و تشدد سے متعلق دکھائے
گئے پروگراموں کا ہماری نوجوان نسل پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اُس نے حکومتِ برطانیہ سے ان پروگراموں کو
اخلاقی حدود کے اندر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیرِ صحت نے والدین کو بھی اپنے اُن فرائض کا احساس
کرنے کو کہا ہے جو قدرت نے بچوں سے متعلق اُن کے کندھوں پر ڈالا ہے کہ وہ بچوں کی حرکات و سکنات
اور بالخصوص سمعی و بصری ذرائع ابلاغ کے تفریحی پروگراموں کو بچوں کے دیکھنے پر کڑی نگاہ رکھیں۔“
(روزنامہ ”نوائے وقت“، مورخہ ۵ اپریل ۱۹۹۳ء بحوالہ ”فلم، ٹی وی، وی سی آر“ از مولانا عبدالمعز ص ۱۶، ۱۷)

”بوسہ بازی نے جو زمانہ قدیم سے اُنس و شفقت کی علامت رہی ہے، عیسائی چرچ کی زندگی اور عبادت
میں جگہ پالی جس کے بے حیا استعمال سے گر جا گھروں میں بدکاری اور قابلِ اعتراض جنسی عمل کی شکایت کی
گوج سنی گئی۔“ ("Dictionary of Christian Antiquities" .. Smith and
Cheetham, Vol. II, p. 902)

اب ذرا شرم و حیا اور پاکیزگی کردار کے اُس معیار پر نگاہ دوڑائیے جو قرآن مجید نے مسلمان معاشرے میں قائم کی ہے۔ سورۃ النور میں غم ہوا :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ۳۰-۳۳)

” (اے نبی مکرم!) ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ اُن کے حق میں زیادہ پاکیزگی کی بات ہے بے شک اللہ کو اُن کے کاموں کی سب خبر ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے (اُس حصہ کے) جو اُس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے (اور چادریں) اپنے گریبانوں اور سینوں پر (بھی) ڈالے رہا کریں اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو (کسی پر) ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجیوں یا اپنے بھانجیوں کے یا اپنی (ہم مذہب مسلمان) عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمت گار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں یا وہ بچے جو (کمنی کے باعث ابھی) عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے (یہ بھی مستثنیٰ ہیں) اور نہ (چلتے ہوئے) اپنے پاؤں (زمین پر اس طرح) مارا کریں کہ (پیروں کی جھنکار سے) اُن کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ (حکم شریعت سے) پوشیدہ کئے ہوئے ہیں اور اے مومنو! تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تا کہ تم فلاں پاؤ۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے اُن کا نکاح کر دیا کرو جو (عمر نکاح کے باوجود) بغیر ازدواجی زندگی کے (رہ رہے) ہوں اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی (نکاح کر دیا کرو) اگر وہ محتاج ہوں گے (تو) اللہ اپنے فضل سے اُنہیں غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ اور اے لوگوں کو پاکبازی اختیار کرنی چاہئے جو نکاح (کی استطاعت) نہیں پاتے یہاں تک اللہ اُنہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔“ (۳۰-۳۳ : ۲۴)

شرم و حیا کی اہمیت از روئے احادیث: تاریخ کے اوراق نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مثالی شرم و حیا کے گواہ ہیں اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آپ ﷺ پردہ نشیں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

آپ نے معاشرے سے تمام غیر مہذبانہ باتوں کو اُن کی جڑ سے اکھاڑنے کی پوری کوشش کی۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کی تعمیل میں آپ نے اپنی ازواج مطہرات، دختران اور تمام مسلمان عورتوں کو تاکیدِ نصیحت کی کہ وہ باہر ننگے چہروں کے ساتھ نہ نکلا کریں۔ شرم و حیا کے سلسلہ میں آپ کے کچھ فرمودات حسب ذیل ہیں:-

(۱) الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدْءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ (مسند احمد)

”حیا ایمان کا جزء ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے۔“

(۲) الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قِرْنَانُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ (مسند حاکم)

”حیا اور ایمان دو ساھی ہیں جب اُن میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ لیا جاتا ہے۔“

(۳) الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب: شعب الایمان)

”حیا تو سب خیر ہی ہے (یعنی اس کا انجام بھلائی ہی بھلائی ہے)۔“

(۴) الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

”حیا خیر ہی لاتا ہے۔“

(۵) إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (اربعین نووی)

”جب تجھ میں شرم و حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر گزر۔“

(۶) الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

”ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر شاخیں ہیں، افضل شاخ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور کم تر راہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔“

(۷) اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَخِيَّ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (صحیح بخاری)

”لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اُس سے حیا کی جائے۔“

ہاں ”باحیا“ انسان کو کلمہ حق کہنے، علم حاصل کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رکنا نہیں چاہئے۔

حیا اور مغربی تہذیب: اہل مغرب جو اپنے آپ کے انتہائی جدید، ترقی یافتہ، انتہائی مہذب اور نفس

عادات کے حامل ہونے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور عمدہ پرورش کی گئی قوم ہونے کے مدعی ہیں، انہیں اُن کے اپنے سماجی نظام کے تناظر میں دیکھنے سے اُن کی تہذیب سے ہمیں درج ذیل سبق ملتا ہے:-

”اہل مغرب کے نزدیک آزادی کے کیا معنی ہیں؟ اگر باپ اپنے بچوں کو زد و کوب کرتا ہے تو بچے اپنے باپ کو سزا دلانے کے لئے پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں وہاں آزاد ہیں اور ہتھ بے مہار کی زندگی گزارتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں روک ٹوک نہ ہو وہاں لوگوں کا گمراہ ہو جانا یقینی امر ہے۔ وہ آزادانہ جنس روی کا شکار ہیں جو اکثر قبل از وقت (بلوغت سے پہلے) ہوتی ہے اور ہمیشہ صحت اور کردار کے لئے مضر ہوا کرتی ہے۔ اُن کے قانون میں غیر فطری جرم، جرم ہی نہیں ہے اور یہ بات اب اُن کی تہذیب کا حصہ بن چکی ہے۔ آزاد جنسی ثقافت نے ترقی کرتے کرتے اُن میں انسانیت کو ذلیل کرنے میں تمام حدود کو عبور کر لیا ہے۔ تذلیل کی حد تو یہ ہے کہ اُنہوں نے ”ہائیڈ پارک“ کے نام سے ایک جگہ بنائی ہے جہاں ہر چیز ننگی اور غیر مخفی ہے۔ مصروف شاہراہ میں کتے اور کتیا کو جنسی عمل کرنے کی طرح لڑکے اور لڑکیاں آزادانہ طور پر بغیر کسی جھجک یا ضمیر کی چھین کے اس فعل بد میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کھلے طور پر اور عوام کی نظروں کے سامنے بوسہ بازی اور بغل گیری کوئی عیب کی بات نہیں سمجھے جاتے۔ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو درندے جنگل میں کرتے ہیں۔ اس قسم کی تہذیب کسی بھی لحاظ سے ازمنہ قدیم کی جنگلی حیات سے ممتاز نہیں سمجھی جاسکتی۔“

”تہذیب حاضر کی تصویر کا ایک اور رخ بھی ملاحظہ ہو۔ وہاں کے مذہبی علماء کا یہ کہنا ہے کہ ”قانون کبھی غلط نہیں ہوا کرتا اور یہ کہ بادشاہ کبھی غلطی کا مرتکب نہیں ہوتا۔“ ملکہ میری (Merry) جو گھوڑے ٹانگے (بگھی) کے پہیوں کی سلاخوں اور بانسوں کے ساتھ لمبے لمبے چھریاں بلیڈ لگا دیا کرتی تھی، بگھی کو تیز چلانے کا حکم صادر کرتی۔ چھری دار بلیڈ کئی بچوں، مردوں اور عورتوں کو زخمی کرتے ہوئے نکل جاتے اور وہ چیختے ہوئے سڑک پر گر پڑتے۔ وہ بہت ہی شدید زخمی ہو جاتے، خون میں لت پت ہو جاتے اور مدد کے لئے آہ و فغاں کرتے۔ یہ تمام دل دوز منظر ملکہ کی خوشی، شادمانی اور تفریح کا منظر ہوتا تھا۔ ذرا بتلائیے تو کہ کیا ملکہ کا یہ عمل اپنی رعایا پر ظلم ڈھانے کے مرادف نہ تھا؟ اسی ملکہ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے جسموں کو اُن کی قبروں میں سے کھدوا کر باہر نکال لیا کرتی تھی، بے تحاشا اُن پر کوڑے برسائی اور پھر انہیں دوبارہ دفن کر دیا کرتی تھی۔“

”اب میں ایک اور تاریخی واقعہ کا حوالہ دیتا ہوں جو مغربی تہذیب پر خوب روشنی ڈالتا ہے:

”ہندوستان کے قبل از تقسیم کے دور میں امرتسر کے جلیا نوالہ باغ میں ایک بڑا جلوس منعقد ہوا۔ جلوس میں لوگوں کو منتشر کرنے کے لئے جنرل ڈائر (Dyre) نے ہندوق چلا دی۔ لوگوں نے مختلف سمتوں کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ وقوعہ کا جبر و تشدد اس حد تک تھا کہ ظالم اور سنگدل جنرل ڈائر نے لوگوں کی پشتوں پر ہندوق چلا نا جاری رکھا جبکہ وہ پہلے ہی منتشر ہو رہے تھے۔ اُس نے یہ بیان دیا: ”میں دل کھول کر آہن و آگ کا یہ کھیل دیکھنا چاہتا تھا۔“ اس موقع پر بابائے قوم محمد علی جناح نے کہا تھا:

”برطانوی قوم مہذب کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔“ (محمد علی ہادی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملتان)

(25) لوگوں کو بے سکونی سے بچانے کے لئے تمام خبروں کی جانچ پڑتال کا حکم: تمام خبریں اور یا وہ گویاں (Tittle-tattle) جو بالخصوص لاعلم لوگوں کی طرف سے محض سنی سنائی ہوں کی جانچ پرکھ کر لینی چاہئے تاکہ سچی بات کی یقینی دہانی ہو جائے۔ اگر اُن کی جانچ پڑتال اور پرکھ کے بغیر انہیں یونہی مشتہر کر دیا جائے تو بہت نقصان کی بات ہوگی جس کے لئے بعد میں کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہر قسم کی بہتان طرازی اور تہمت لگانے کی اسلام نے مذمت کی ہے اور فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ O (الْحُجُرَات: ۶)

”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم نادانی سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر اپنے کئے پر پچھتاتے رہو۔“ (۶: ۴۹)

اس آیت سے جہاں یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ کسی بات کو علمی تحقیق اور غور و فکر کے بغیر یونہی جھٹلا نہیں دینا چاہئے وہاں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم خبر یا اطلاع اشاعت کے لئے موصول ہو تو اُسے خوب غور و فکر اور تحقیق و تجزیے کے بعد قبول کیا جائے۔

(26) مسلم مواخات (بھائی چارہ): یہ اسلام کا عمومی سماجی نظام ہے اور اسی پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے خطبہ کی بنیاد ہے۔ جب تک اس نصب العین کی تحصیل نہیں ہو پاتی تو اسلام کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جاسکتا جس کی تائید و توثیق اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے:

لَا يُزَيِّنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

”تم میں سے کوئی اُس وقت تک مؤمن (کامل) نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے وہ کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے۔“

اور اسی سلسلہ میں قرآن نے فرمایا:

(۱) وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

”اور اپنے اوپر اللہ کی اُس نعمت کو یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے) دشمن تھے تو اُس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی اور تم اُس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔“ (۳: ۱۰۳)

(۲) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ O (الانفال: ۶۳)

”اور (اُسی نے) اُن (مسلمانوں) کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرمادی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ اُن کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے اُن کے درمیان محبت فرمادی۔ بے شک وہ بڑے غلبہ والا حکمت والا ہے۔“ (۶۳: ۸)

(۳) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ (الحُجُرَات: ۱۰)
 ”در اصل سب اہل ایمان (آپس میں) بھائی ہیں۔ سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔“ (۴۹: ۱۰)

(27) احترام آدمیت: جانوروں کے برعکس انسان جذبات و احساسات کا مرقع ہے۔ طنز اور طعن و تشنیع اُس کے آئینہ دل کو غبار آلود کر دیتے ہیں جس سے اُس کے دل میں اپنے اپناے جنس کے لئے وہ محبت اور مودت نہیں رہتی جس کا قرآن تقاضا کرتا ہے۔ اس لئے قرآن نے موقع بہ موقع احترام آدمیت کا سبق دیا ہے۔ فرمایا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ (الحُجُرَات: ۱۱)
 ”مومنو! نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو طعن نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پکارا کرو۔“ (۴۹: ۱۱)

دوسرے پر ہنسی، تمسخر اور طنز کی بنیاد عموماً یہی ہوا کرتی ہے کہ دوسرے میں فلاں فلاں عیب ہیں اور ہم اُن عیوب سے مرزا ہیں۔ قرآن مجید نے انتہائی حکیمانہ ژرف نگاہی کے ساتھ اس بنیاد پر ضرب کاری لگا کر اس عمارت کو ہی ڈھا دیا۔ انسان کو اگر اپنا عیب دار و داغدار ہونا یاد آ جائے تو دوسرے پر زبان کھولنے کی کبھی ہمت ہی نہ پڑے۔ فقہاء نے تصریح کر دی ہے کہ کسی کو عیب دار نام نہ لے یا ذکر نہ کرنا صرف اس صورت میں حرام ہے جب وہ بلا غرض صحیح ہو لیکن اگر کوئی شخص پکارا اور پہچانا ہی ایسے نام سے جاتا ہے اور اس میں وہ اپنی کوئی توہین محسوس نہیں کرتا تو اُسے اس کے ظاہر میں عیب دار نام سے یاد کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں مثلاً حکیم نابینا، لنگڑے حافظ، گنجه وکیل وغیرہ۔ القاب کے یہاں معنی بُرے نام کے ہیں یعنی کسی شخص کو ایسے نام سے پکارنا جو اُسے ناگوار ہو۔

احترام آدمیت کے سلسلہ میں محسنِ انسانیت ﷺ کے یہ فرمودات بھی ملاحظہ ہوں جن میں آپ نے فرمایا:
 (۱) مَنْ أَسَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ (صحیح مسلم: کتاب البر والصلة، رقم الحدیث: ۶۶۲۵)
 ”جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف کسی آلے سے اشارہ کیا، تو فرشتے اُس پر اُس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنے سے رک نہ جائے اگرچہ وہ اُس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔“

(۲) مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (صحیح البخاری: کتاب الجزية، حدیث: ۳۱۶۶)

”جس کسی نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس سے اُس کی حفاظت کا معاہدہ ہو چکا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا اگرچہ اُس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔“

(28) امراء کی دولت پر غرباء و مساکین کا حق ہے: قرآن نے فرمایا کہ امراء اور خوشحال لوگ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے غرباء اور حاجتمندوں کی مدد کر کے اُن پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ ایک طرف جہاں وہ اپنی عاقبت کو سنوارتے ہیں وہاں وہ اُن غرباء کا حق اُنہیں سونپتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں ذیل کی آیات :

(۱) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ (الذَّارِيَّت : ۱۹)
”اور اُن کے مالوں میں سوائی اور غیر سوائی کا حق رہتا ہے۔“ (۱۹ : ۵۱)

(۲) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ (المعارج : ۲۳، ۲۵)
”اور جو اپنے مالوں میں سوائی اور بے سوائی (سب کا) جانا ہو اُن کا حق رکھے ہیں۔“ (۲۳، ۲۵ : ۷۰)

زکوٰۃ۔۔۔ اسلامی نظام معیشت میں ایک انتہائی اہم عامل : زکوٰۃ کا مادہ زک۔و (زکو) ہے اور اسی سے زَكِيَّة کا لفظ ہے بمعنی پاکیزگی، صفائی اور افزائش۔ شریعت اسلامی میں یہ رقم کی ایک معین مقدار ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان غریب اور نادار شخص کو سال بہ سال دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بہت سی آیات ہیں جن میں اُن لوگوں کے لئے شدید تنبیہ اور وعید ہے جو دولت کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اُسے راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔

زکوٰۃ کی اہمیت از روئے احادیث : زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سال ۳ ہجری میں آیا جس کے بعد نبی کریم ﷺ نے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تقسیم کے لئے خصوصی انتظامات فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی ستون ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مندرجہ ذیل فرمودات زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ فرمایا :

(۱) زکوٰۃ اسلام کے خزانے کا پل ہے۔ (الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ)

(۲) حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یوں نصیحت فرمائی کہ ”یمن کے لوگوں سے کہہ دو کہ اُن کے امراء سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اُن کے غرباء و مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔“

(۳) ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لئے روزِ حساب میں زہریلے سانپوں سے کاٹے جانے کی سزا سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ سانپ اُسے ڈسیں گے اور اُسے بار بار یہ کہیں گے کہ میں ہی تمہارا مال

ہوں اور میں ہی تمہارا وہ ذخیرہ ہوں جسے تم جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے اور اُس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔

(۴) خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے اُن کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا اعلان فرمایا۔ اگرچہ یہ منکرین زکوٰۃ نماز کے پابند تھے اور اسلام اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر اُن کا عقیدہ پختہ تھا، اس کے باوجود انہیں مرتد قرار دیا گیا۔ ان مرتدین کے خلاف اپنے اٹھائے گئے اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: ”بجدا میں اُن کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔“

زکوٰۃ کے فائدے: فرد اور سماج دونوں کے لئے زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ چند ایک اقتصادی، معاشرتی اور اخلاقی فوائد کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

(۱) زکوٰۃ ادا کرنے سے حرص و لالچ، خود غرضی اور بخل کے منفی جذبات کا خاتمہ ہو کر تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔

(۲) زکوٰۃ معاشرہ سے طبقاتی کشمکش کا خاتمہ کرتی ہے کیونکہ سماج کے امراء غریب بھائیوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرباء کے دلوں میں امراء کے لئے بھائی چارے اور پیار و محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔

(۳) زکوٰۃ معاشرے کی ایک ہی طبقے میں ارتکازِ دولت کو روکتی ہے کیونکہ امراء کی جانب سے غرباء کی طرف دولت کی روانی جاری رہتی ہے۔ قرآن مجید اسی حقیقت کو سورۃ الحشر کی آیت ۷ میں یوں بیان کرتا ہے: کُنْ لَا یَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (تاکہ وہ مال تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ کا ہو کہ نہ رہ جائے)۔

(۴) زکوٰۃ کی مدد غرباء اور محتاجوں کو مالی ذرائع مہیا کرتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور استعدادِ کار کو ترقی دیں اور اس طرح سماج کے مفید رکن بن جائیں کیونکہ مالی ذرائع مہیا نہ ہونے سے وہ مفید شہری نہیں بن سکتے۔

(۵) زکوٰۃ کی مدد افرادِ معاشرہ کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ کی فضا پیدا کرتی ہے جس سے معاشرہ کا استحکام خود بخود اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔

(۶) دولت کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے کو دشمن طبقات میں تقسیم کرتی ہے جس کے نتیجہ میں اقتصادی عدم مساوات کے باعث اُن طبقات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ٹکراؤ اور تصادم اشتراکِ نظام سے ملتے جلتے

ظالمانہ انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ زکوٰۃ ایسے انقلابات کو روک دیتی ہے۔

(۷) لوگوں میں معاشرتی اور اقتصادی مساوات کے قائم کرنے میں زکوٰۃ ایک مثبت اور منطقی کوشش ہے۔

(۸) حکومت عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی تکمیل زکوٰۃ اکٹھا کرنے سے کر سکتی ہے۔ نئے کرنسی نوٹ چھاپنے کی بجائے اُس کی مالی ضروریات کی تکمیل زکوٰۃ کی مد میں سے ہو سکتی ہے اور اس طرح ملک کو افراط زر کے منفی اثرات سے بچایا جاسکتا ہے۔

مختصر یہ کہ نظام زکوٰۃ ایک مسلمان کو مستقبل کے تفکرات سے آزاد کرتی ہے۔ ”آج آپ خوشحال ہیں اس لئے دوسروں کی مدد کیجئے۔ کل کو اگر آپ غریب و نادار ہو گئے تو دوسرے آپ کی مدد کریں گے۔“

(29) سماجی خدمت کا آغاز قرآن مجید نے کیا: زکوٰۃ کے ضمن میں درج بالا آیات قرآنی کے

علاوہ درج ذیل آیات بھی شامل کر لیجئے جن میں سماجی خدمت کے اصول کو بیان کیا گیا ہے:

(۱) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (البقرة: ۲۷۴)

”جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اُن کا اجر اُن کے پروردگار کے پاس ہے نہ اُنہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ ادا اس ہوں گے۔“ (۲: ۲۷۴)

(۲) وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران) ”اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور رہے جو نیکی کی طرف بلایا کرے، بھلائی کا حکم دیا کرے اور بدی سے روکا کرے۔“ (۱۰۴: ۳)

(۳) إِنَّ الْمُسْذِقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ (الحديد: ۱۸)

”خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں (یہ جو) اللہ کو خلوص کے ساتھ (قرضہ دیں) تو وہ خیرات بلاشبہ اُن کے لئے بڑھادی جائے گی اور اُن کے لئے پسندیدہ اجر ہے۔“ (۱۸: ۵۷)

(۴) يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: ۹)

”وہ دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقہ میں ہی ہوں۔“ (۹: ۵۹)

(۵) وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝ (الدھر: ۸، ۹)

”اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم تو بس اللہ کی خوشنودی کے لئے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں نہ تم سے اس کا عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔“
(۵) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ (سبا: ۳۷)
”فرمادیجئے: میں نے تم سے جو کچھ معاوضہ مانگا ہو وہ تمہارا ہی رہا، میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے۔“
(۳۷ : ۳۸)

(۶) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ O (ص: ۸۶)
”فرمادیجئے: میں تم سے (حق کی تبلیغ پر) کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔“ (۸۶ : ۳۸)

اللہ کے سچے پیغمبروں نے کبھی بھی حق و صداقت کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ یا روزینہ نہیں مانگا جبکہ انہوں نے اپنی قوم کی جانب سے بہت سی مصائب جھیلیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ بے غرض مقدس ہستیاں ہوتی ہیں اور اپنے خالق کے حکم کے تحت لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف لانے میں خدمتِ خلق بجالاتے ہیں، وہ ثواب جس کی وہ اللہ سے توقع رکھتے ہیں، بھی بے غرض ہوتا ہے۔ وہ اپنے نہاں خانہ دل سے رب کی رضا کے جوہاں ہوتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں تمام پیغمبروں کا یہ متفقہ اعلان آیا ہے: إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ O
”میرا اجر تو اُس رب کے پاس ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔“

خدمتِ خلق کے سلسلہ میں آقائے نامدار علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا:
خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ (بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے)

(30) خوش اخلاقی (Courtesy): اسلامی اخلاقیات کی یہ ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ شائستہ اور باادب رویہ اور عمدہ اطوار کے ذریعے اپنے مخالف بلکہ اپنے ازلی دشمن کا بھی دل جیتا جاسکتا ہے جس سے سماجی ماحول ہم آہنگ اور موافق ہو جاتا ہے۔ حکم ربانی ہے:

- (۱) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرة: ۸۳)
- ”اور لوگوں سے خوش خلقی کی بات کہنا۔“ (۲ : ۸۳)
- (۲) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ (لقمن: ۱۸)
- ”اور لوگوں سے (غرور کے ساتھ) اپنا رخ نہ پھیر۔“ (۱۸ : ۳۱)

روزمرہ زندگی میں خوش اخلاقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
لَا تَحْتَفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ

”نیکی کی کسی چیز کو ہرگز حقیر نہ سمجھو اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خندہ جینی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔“

(31) انکساری اور فروتنی: انکساری فخر و مباہات اور جھوٹی شان و شوکت کا متضاد ہے اور اپنی ذات کو کم سے کم اہمیت دینا ہے۔ قرآن مجید کے قائم کردہ معاشی اور اخلاقی رویہ میں انکساری کا اہم مقام ہے۔ انکساری کے تحت آدمی اپنے بھائی بندوں کے ساتھ معاملات میں حلم و بردباری اور مسکینیت کو اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ خود کو اپنے خالق کا ادنیٰ بندہ سمجھتا ہے۔ چلنے، پھرنے، اٹھنے، بیٹھنے اور بولنے جیسے معمولی کاموں میں بھی آدمی کی انکساری اور فروتنی کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس پہلو کو اس طرح ظاہر کرتا ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (الفرقان: ۶۳)
 ”اور (خدا کے) رحمان کے (مقبول) بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں۔“ (۲۵: ۶۳)

اپنی تخلیق کی اصلیت پر غور کرنے کے ذریعے کہ وہ کہاں سے، کس کی جانب سے اور کیوں دنیا کی سٹیج پر نمودار ہوا، انسان کو اپنے مقام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور اس طرح اُس کے آئے دن کے رویہ اور معاملات میں انکساری اور فروتنی خود بخود جگہ پا جاتی ہے۔ ذیل کی آیات میں قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو انکساری کی خصوصیت اپنانے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ یہ خالق کی نظر میں انتہائی پسندیدہ صفت ہے:

(۱) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
 ”اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک تو زمین کو (اپنی رعونت کے زور سے) ہرگز نہیں چیر سکتا اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔“ (۱۷: ۳۷)

(۲) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝
 ”اور لوگوں سے (غرور کے ساتھ) اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اتر کر چلنے والے کو نا پسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے۔“ (۱۸: ۱۹، ۳۱)

اپنے خالق کی جانب سے انسان کو رسالت کا تفویض کیا جانا بلا شک و شبہ اعلیٰ ترین و ارفع ترین منصب ہے اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام پیغمبروں میں وقار و تمکنت کی ایسی بلند ترین چوٹی پر فائز ہیں جس کا تصوّر شاید ہی کیا جاسکتا ہو۔ قرآن حکیم آپ ﷺ کو بھی ذیل کی آیت میں منکسر المزاج ہونے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ انسان کو جتلیا جائے کہ وہ خواہ کتنے ہی عظیم اور نمایاں مقام پر پہنچ جائے، اُسے نازاں اور مفتخر نہیں ہونا چاہئے بلکہ وہ نوع انسانی سے مسکینیت اور فروتنی سے پیش آئے:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (الحجبر: ۸۸)

”اور اہل ایمان (کی دلجوئی) کے لئے اپنے (شفقت والتفات کے) بازو جھکائے رکھے۔“ (۸۸ : ۱۵)

”اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انکساری اور مسکینیت صرف مسلمانوں ہی سے ہونی چاہئے کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں۔ جہاں تک کفار اور ملحدین کا تعلق ہے، اگر وہ ہم سے برسرِ پیکار نہیں ہیں یا ہمیں کسی بھی طرح کوئی نقصان یا ضرر پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو ہمارا اُن کے ساتھ رویہ موقع و محل کے مطابق مہذبانہ اور تحمل کا ہونا چاہئے اور اُن سے نرمی اور محبت اور عظمت کے رویئے کا اظہار ہونا چاہئے۔ لیکن اُن کے کفر اور شرک کی وجہ سے وہ مسکینیت اور انکساری کے رویہ کے مستحق نہیں ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں انکساری کا رویہ صرف مسلمانوں ہی سے کرنے کا حکم آیا ہے۔“ Maulana .. (Eng. Translation) "The Quran and You"

Mohammad Manzoor Nomani, pp. 189, 190

انکساری سے متعلق چند احادیث نبویہ : نبی آخر الزماں ﷺ نے فرمایا:

- (۱) ”کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں بتا دوں؟ وہ بہت ہی مسکین اور منکسر المزاج ہیں۔ اور کیا میں تمہیں دوزخیوں کے متعلق بتا دوں؟ وہ بہت ہی کینے، غیر مہذب اور مغرور انسان ہیں۔“ (بخاری، مسلم)
- (۲) ”جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر اور غرور ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔“ (صحیح مسلم)
- (۳) ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: تکبر میری چادر ہے پس جو بھی اُسے مجھ سے کھینچے گا میں اُسے دوزخ میں جھونکوں گا۔“ (صحیح مسلم)

(۴) ”وہ بندہ بُرا ہے جو مغرور ہے، اتر اہٹ اور بناوٹ سے پیش آتا ہے اور ارفع و اعلیٰ ترین، انتہائی عظیم اللہ کو بھول جاتا ہے۔“ (ترمذی؛ شعب الایمان للبیہقی)

(32) قول و فعل میں مکمل مطابقت کی تاکید : قول و فعل میں مطابقت کا نہ ہونا منافقت کا دوسرا

نام ہے جو اللہ کی نظر میں انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ بات ہے اور مسلمان کے شایانِ شان نہیں۔ اس قابلِ نفرت فطرت کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید نے سورۃ الصف میں اس طرح تنبیہ کی ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

”اے ایمان والو! ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔“ (۶۱ : ۳)

(33) سماج میں ہر قسم کی فریب دہی اور بے ایمانی کے معاملات کی بندش:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسُ بِالْآثِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (البقرة: ۱۸۸)

”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نا جائز طور پر مت کھاؤ اور نہ اُسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ در آنحالیکہ تم جان رہے ہو۔“ (۱۸۸: ۲)

(34) اسلام میں ”کرے کوئی“ بھرے کوئی“ کے نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ آثِمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَأَثْمًا شَبِيهَا ۝ (النساء: ۱۱۲)
”اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اُس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اُس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ (کے بوجھ) کو اٹھالیا۔“ (۱۱۲: ۴)

(35) تحفہ سلام اسلامی معاشرے کا طغرائے امتیاز ہے:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝
”اور جب (کسی لفظ) سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم (جواب میں) اُس سے بہتر لفظ کے ساتھ (سلام پیش کیا کرو یا) (کم از کم) وہی (الفاظ جواب میں) لوٹا دیا کرو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔“ (۸۶: ۴)

بنیادی طور پر یہی وہ حکم ہے جو اسلامی معاشرے میں اخوت و محبت قائم کرنے کا ذمہ دار ہے اور جو مسلمان علاقوں میں عام ہے اور جس کے مشاہدے پر ایک برطانوی خاتون اُسے خراج تحسین دئے بغیر نہ رہ سکی اور کہہ اٹھی:

”السلام علیکم“ ایک دوسرے کو سلام کہنے کے یہ نرم و شریف الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اُس ذہنی چابکدستی کے مشاہدہ میں یہ خوش کن بات ہے جس کے ساتھ دو دوست سلام کہنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کرتے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک سلام کہنے میں دوسرے سے پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔۔۔ آقا و غلام، امیر و غریب، پڑھا لکھا اور جاہل ایک دوسرے کو سلام کہتا ہے اور دونوں طرف سے برابر کا وقار ہوتا ہے اور جس میں کسی کی بھی خودداری کو ذرہ بھر آنچ نہیں آتی۔“
("Pilgrimage to Mecca" ... Lady Cobbold, p. 60)

(36) عفو و درگزر: اعلیٰ درجے کی اخلاقی نیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمایاں صفت ہوتے ہوئے

دونوں دنیاؤں میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ”خطا کاری انسان کا خاصہ ہے“ ایک آفاقی صداقت ہے اور خالق و مالک لوگوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے ابنائے جنس کی جانب سے کی گئی شرارتوں اور اشتعال انگیزیوں کو کھلے دل سے معاف کر دیا کریں بالخصوص اُس وقت جب وہ انتقام لینے اور ظالم کو اُس کی کینگی کی سزا دینے پر قادر

ہوں۔ بلندی کردار کی عظمت کے اس پہلو پر زور دیتے ہوئے قرآن حکیم مسلمانوں کو اس کی یوں ترغیب دیتا ہے:

(۱) وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (النور: ۳۲)
”اُنہیں چاہئے کہ معاف کر دیا کریں اور درگزر کیا کریں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟“ (۲۲: ۲۳)

(۲) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشوری: ۴۳)
”اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔“ (۴۲: ۴۳)

قرآن حکیم معاف کر دینے کے اس وصف کو اللہ کے مخلص بندوں کا امتیازی نشان بتاتا ہے:
(۱) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (آل عمران: ۱۳۴)
”وہ جو فراغت اور تنگی (دونوں حالتوں میں) خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کے ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔“ (۱۳۳: ۳)

(۲) اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (۳۴: ۳۵)
”اے اللہ کے صبر کرنے والے! اِذْفَعْ (بدی کو) ٹال دیا کیجئے تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی جانی دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات اُنہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے رہتے ہیں اور اُسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہوتا ہے۔“ (۳۴: ۳۵، ۳۵: ۴۱)

بدی کا بدلہ بدی سے دینے میں دشمنی بڑھتی ہے اور اس کا بدلہ نیکی سے کرنے میں (بہ شرط سلامت طبع) دشمنی گھٹتی ہے۔ کَأَنَّهُ کے لفظ نے یہ صاف کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ اس برتاؤ کے بعد وہ دشمن دوست بن جائے البتہ دوست کے مشابہ ضرور ہو جائے گا۔ مشہور غیر مسلم لیڈر گاندھی جی نے جو اپنا فلسفہ شانتی اور اہمسا کا چلایا، عجب نہیں کہ اُس کا ماخذ اصلی یہی آیات قرآن ہوں۔

آیات مذکورہ میں تمام داعیانِ حق کو ارشاد ہو رہا ہے کہ جس جنگ میں تم شریک ہو، اُسے جیتنے کا واحد گریہ ہے کہ لوگ تم سے برائی کریں تو تم اُس کا بدلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ بہترین نیکی سے دو۔ لوگ تم پر پتھر برسائیں۔ پتھر کھا کر پتھر نہ مارنا نیکی تو ہے لیکن اُن پر پھول برسانا تمہارا شیوہ ہونا چاہئے۔ لوگ تمہیں گالیاں دیں، تم پر جھوٹے بہتان تراشیں، تمہارے خلاف غلط الزامات لگائیں اور تم چپ رہو، تو یہ بھی قابلِ تعریف بات ہے لیکن لطف تو تب ہے کہ تم رات کو اٹھ اٹھ کر سجدہ میں سر نیاز رکھ کر اُن کی ہدایت پذیری کے لئے دعائیں مانگو۔

عفو و درگزر کی اس خصوصیت کو کچھ لوگوں نے متعلقہ آدمی کی کمزوری اور کوتاہ نظری پر محمول کیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ معاف کر دینا مسلمان کا قابل ستائش وصف ہے لیکن اگر کوئی اسے کمزوری سمجھے اور ”ادلے کا بدلہ“ کی اہلیت سے عاری سمجھے تو ایسے مواقع پر اسلام ظالم کو نہ صرف بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اُسے یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے کو ایسا ناقابل فراموش سبق سکھا دے کہ اُس کا دماغ ٹھکانے آجائے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (الشورى: ۳۷-۴۳)

”اور وہ لوگ کہ جب انہیں (کسی ظالم و جابر) سے ظلم پہنچتا ہے تو (اُس سے) بدلہ لیتے ہیں۔ اور بُرائی کا بدلہ اُس بُرائی کی مثل ہوتا ہے پھر جس نے معاف کر دیا اور (معافی کے ذریعے) اصلاح کی تو اُس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر (ملامت و گرفت) کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بس (ملامت و گرفت کی) راہ صرف اُن کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔“ (۳۹-۴۳: ۴۲)

یہاں تصویر کے دونوں رخ دکھائے گئے ہیں کہ اگرچہ ہر شخص کو قانوناً یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پرکئے گئے ظلم و تشدد یا نقصان کا جائز طور پر بدلہ لے لے لیکن اُس کے لئے زیادہ قابل تحسین بات یہ ہے کہ وہ اپنے پرکئی زیادتی کو صرف رضائے الہی کے حصول کی خاطر نظر انداز کرتے ہوئے خطا کار کو معاف کر دے۔

مسلمان فقہاء کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ عادی مجرم کے جرم کو نظر انداز کرنا اور اُسے معاف کرنا جائز نہیں ہے ورنہ اُس کی خباثت سماجی نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گی اور ایسے لوگوں کو اگر معافی دی جاتی رہے تو کوئی شخص بھی اُن کی بدفطرت سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ قرآن حکیم ایسے مواقع پر انتقام کی بلا روک ٹوک اجازت دیتا ہے اور فرماتا ہے:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (النحل: ۱۲۶)
”اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی۔“ (۱۲۶: ۱۶)

مسلمان فقہاء کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ عفو و درگزر کے اصول کا اطلاق انفرادی صورتوں میں ہوگا بالخصوص جب (۱) مجرم عادی نہ ہو اور (۲) مجرم کا جرم سماج کے عمومی مفادات کے لئے ضرر رساں نہ ہو۔ اجتماعی

صورتوں میں جہاں مجرم کا جرم سماج کے عمومی مفادات کے لئے ضرر رساں ہو تو معاف کر دینے کا سوال بالکل پیدا نہیں ہوتا۔ برائیوں کے سدّ باب کے لئے یہاں قدرتی انصاف (Poetic Justice) اپنے پورے تحکم کے ساتھ رُو بہ عمل ہو کے رہے گا۔

(37) نہی گفتگو عفت و حیا اور بے گناہی سے ہو: جس کی بابت مسلمانوں کو حکم رہا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَلْثَمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المجادلة: ۹)
 ”مؤمنو! جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی اور نافرمانی رسالت مآب (ﷺ) کی سرگوشی نہ کیا کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کئے جاؤ گے۔“ (۹: ۵۸)

(38) دشمن سے بھی کئے گئے عہد و پیمان اور معاہدوں کی تکمیل ہونی چاہئے: آیات ملاحظہ ہوں:

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ۱)
 ”اے ایمان والو! (اپنے) عہد پورے کرو۔“ (۱: ۵)
 (۲) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة: ۴)
 ”سوائے اُن مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ (اپنے عہد کو پورا کرنے میں) کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ پر کسی کی مدد کی، تو تم اُن کے عہد کو اُن کی مقررہ مدت تک اُن کے ساتھ پورا کرو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔“ (۴: ۹)

(39) ایشیا ریسندی کی معاونت (ذاتی مفادات کی قربانی کی فراوانی):

وَالَّذِينَ تَبَوُّوا الدِّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحْجَبُونَ مِّنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِ هِمِّ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ۹)
 ”(یہ مال اُن انصار کے لئے بھی ہے) جنہوں نے اُن (مہاجرین) سے پہلے ہی شہر (مدینہ) اور ایمان کو گھز بنا لیا تھا۔ یہ لوگ اُن سے محبت کرتے ہیں جو اُن کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہ اپنے سینوں میں اُس (مال) کی نسبت کوئی طلب (یا تنگی) نہیں پاتے جو اُن (مہاجرین) کو دیا جاتا ہے اور اپنی جانوں پر اُنہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود اُنہیں شدید حاجت ہی ہو اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، پس وہی لوگ ہی بامراد و کامیاب ہیں۔“ (۹: ۵۹)

(40) حسد کی ممانعت: کسی سے حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں کہ اُس نے فلاں شخص کو وہ نعمت کیوں دے دی۔ گویا کہ حاسد اپنے اس عمل سے اللہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک (No Confidence Motion) پاس کرتا ہے۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی اور فرمایا گیا:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (النساء: ۳۲)

”اور ایسے امر کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لئے اُس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اُس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور اللہ سے اُس کے فضل کی طلب کیا کرو۔“ ☆ (۳۲: ۴)

یہ آیت نوع انسانی کی حتمی مساوات کے فرضی قصہ کو بھی بے بنیاد ثابت کر رہی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو مال میں، کچھ کو علم میں، کچھ کو ذہانت میں اور کچھ کو فنونِ مختلفہ میں ایک دوسرے پر سبقت و فوقیت حاصل ہے۔

(41) تقویٰ اور خوفِ خدا: اللہ سے خوف کا دوسرا نام اُس سے ایسی شدید محبت کرنا ہے کہ آپ کسی ایسے کام کے کرنے سے ڈریں جو اللہ کی خوشنود کے خلاف ہو۔ اگرچہ اللہ آپ کو جسمانی آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن آپ وہ کام اس لئے کر گزرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے دل میں موجود ہونے کا شدید طور پر احساس ہوتا ہے۔ آپ کے اعمالِ صالحہ حُبِ الہی کی خاطر ہیں نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لئے۔ محبت کی ایسی ہدایت خالق کے عنو ودرگزر اور اُس کی بخشش کا حصول کر لیتی ہے اور حُبِ الہی اُسے نصیب ہو جاتی ہے جو ناقابلِ پیمائش حد تک قابلِ قدر اور قیمتی ہے اور تمام اُن خوبیوں سے ماوراء ہے جن کے آپ مالک ہیں۔ قرآن فرماتا ہے:

(۱) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ○ (المُلْك: ۱۲)
”بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اُن کے لئے بخشش اور بڑا اجر ہے۔“ (۱۲: ۶۷)
(۲) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ○ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ○

(النازعت: ۴۰، ۴۱)

”اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو (بُری) خواہشات و شہوات سے روکے رکھا تو بے شک جنت ہی (اُس کا) ٹھکانہ ہوگا۔“ (۴۰، ۴۱: ۷۹)

ایک مرتبہ ختمی مرتبت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو یوں نصیحت فرمائی:

☆ اللہ تعالیٰ بہت بڑا عادل اور منصف ہے کہ تمام نظامِ کائنات اُس کے قانون ”عدل“ پر جاری و ساری ہے۔ لیکن پورے قرآن پاک میں اُس کا عدل کہیں بھی نہیں مانگا گیا بلکہ ہر جگہ یہی کہا گیا کہ مجھ سے میرا فضل اور میری رحمت طلب کیا کرو۔ کیونکہ اگر وہ عدل پر آجائے تو لوگوں کی قطاریں لگ جائیں اور کوئی بھی اُس کے ”مکافاتِ عمل“ کے قانون سے نہ بچ سکے۔

”تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کرنے کے بعد نیکی کر ڈالو، وہ اُس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔“

(42) مال و دولت بطور معاونت اور ذریعہ معاش: قابلِ قدر ہے اُسے غیر سنجیدہ، کھلنڈرے انداز میں ضائع نہیں کرنا چاہئے: درج ذیل آیت عیاش لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء: ۵)

”اور تم بے سمجھوں کو اپنے مال ☆ سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔“

(43) مسلمان کے تمام اقوال و افعال منشاءِ الہی کے مطابق : مسلمان اپنے ہر پیش نہادہ کام اور معاملہ میں اِنْ شَاءَ اللہ اور مَا شَاءَ اللہ کے الفاظ رب تعالیٰ کی خوشنود حاصل کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ ہمارے ہر منصوبہ اور ہر عمل کا انحصار اللہ کی رضا اور اُس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اُس کا آفاقی ارادہ تمام معاملات پر فائق ہے۔ اللہ پر انحصار کرنے کے بغیر آدمی کو مایوسی اور ناامیدی کے سوا کچھ نہیں ملتا اگرچہ وہ کتنا ہی طاقتور و توانا اور با وسائل (طباع) کیوں نہ ہو۔

(44) آداب مجلس میں ایک اور اخلاقی قدر کا اضافہ : سورة المجادلة میں ارشاد ہوا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

”اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ (اپنی) مجلسوں میں کشادگی پیدا کر لو تو کشادہ ہو جایا کرو! اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمادے گا اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو! اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمادے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا۔“ (۱۱ : ۵۸)

(ب) آداب ازدواج (Manners with Regard to Matrimony)

(۱) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِّمَّ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ "بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ" لَهُ بَوْلِيدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ بِمَثْلِ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتََرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ۲۳۳)

☆ اَمْوَالُكُمْ (تمہارے مال) کے لفظ میں نظریہ اشتراکیت (Communism) کا رو ہے جس میں ذاتی ملکیت کے حق کا ثبوت ہے جبکہ نظریہ اشتراکیت ذاتی ملکیت کے حق کو تسلیم نہیں کرتا۔

”اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں۔ یہ (حکم) اُس کے لئے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے کسی جان کو اُس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے (اور) نہ ماں کو اُس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اُس کی اولاد کے سبب سے اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے (دو برس سے پہلے ہی) دودھ چھڑانا چاہیں تو اُن پر کوئی گناہ نہیں اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو (دایہ سے) دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو اُنہیں ادا کر دو۔“ (۲۳۳ : ۲)

(۲) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ O (البقرة : ۲۳۷)

”اور اگر تم نے اُنہیں چھوڑنے سے پہلے طلاق دے دی جبکہ تم اُن کا مہر مقرر کر چکے تھے تو اُس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے سوائے اس کے کہ وہ (اپنا حق) خود معاف کر دیں یا وہ (شوہر) جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے (یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے) اور (اے مردو!) اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے اور (کشیدگی کے ان لحاظ میں بھی) آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھنے والا ہے۔“

(۳) وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

”تم بیویوں کو اُن کے مہر خوشدلی سے دے دیا کرو لیکن اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لئے اُس میں سے کوئی حصہ چھوڑ دیں تو تم اُسے مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔“ (۴ : ۴)

(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا O (النساء : ۱۹)

”اے ایمان والو! تمہارے لئے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور اُنہیں اس غرض سے نہ روکے رکھو کہ جو مال تم نے اُنہیں دیا تھا اُس میں سے کچھ (واپس) لے جاؤ سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں اور اُن سے اچھی بود و باش رکھو پھر اگر تم اُنہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اُس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔“

مردوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق داری میں یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ بیویوں کی فروگزاشتوں اور کوتاہیوں کو برداشت اور نظر انداز کیا جائے اور اُن کے ساتھ محل اور بردباری کا سلوک کیا جائے۔ اس بات

کو حیاتیاتی نقطہ نظر سے ملاحظہ کیجئے:

”عورتیں کبھی بھی ان رکاوٹوں پر قابو نہیں پاسکیں گی جو ان کے جسم کی فطرت میں گہرے طور پر رسی بسی ہیں۔ جو کوئی بھی عورت کے عضویات (Physiology) اور حیاتیات (Biology) سے واقف ہے تو وہ اُس کے مزاج کی اچانک تبدیلی سے بہت کم ہی خفا اور بے چین ہوگا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معقول قسم کی مزاج میں اشتعال انگیزیاں اور کسی تحریک و ترغیب کے بغیر ہوتی ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے آدمی بیضوں کے خانوں کی اٹھانے والیوں سے گہری ہمدردی کرے گا جن کی زندگی میں ویسی ہی امنگیں خواہشات ہیں جیسی مردوں کی ہیں لیکن ان پر زیادہ مشکل حیاتیاتی کام کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔“

("Biological Tragedy of Women".. Nemilov, pp. 187, 188)

(۵) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
اتَّأْخُذُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: ۲۰)

”اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اُسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اُس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم ظلم و دہشت کے ذریعے اور کھلا گناہ کر کے وہ مال (واپس لوگے)؟“

(۶) وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا O وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء: ۱۲۸، ۱۲۹)

”اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں (میاں بیوی) پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں اور صلح (درحقیقت) اچھی چیز ہے اور طبیعتوں میں (تھوڑا بہت) بخل (ضرور) رکھ دیا گیا ہے اور اگر تم احسان کرو اور خدا خونی اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو (اچھی طرح) باخبر ہے۔ اور تم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان (پورا پورا) عدل کرو خواہ تم اس کی (کیسی ہی) خواہش رکھو تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھلک جاؤ کہ اُسے لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔“ (۱۲۸، ۱۲۹: ۴)

آیت بالا (۱۲۹) میں پنہاں مقصد اپنی فطرت میں نہ صرف اخلاقی اقدار پر مبنی ہے بلکہ دراصل وہ اجازتی شق (Permissive Clause) کو منسوخ یا مسترد کرنے کا کام دے رہا ہے۔ مزید وضاحت کے ساتھ اسے یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص تمام بیویوں سے انصاف اور مساوی سلوک نہیں کر سکتا تو وہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا۔

شرطیہ شق کا اجازتی شق کے ساتھ اضافہ ہونے سے الہی حکم کی تعمیل فی الواقع واجب ہو جاتی ہے اور اس کے تقاضوں کی عدم تعمیل میں آدمی اسلامی قانون سے انحراف کا مورد الزام ٹھہرتا ہے۔ لہذا قانون کو بذات خود ہر لحاظ سے کثیر التعداد بیویوں کا مانع سمجھنا چاہئے۔

بد قسمتی سے شرطیہ حصے کو نظر انداز کر دینے سے اُس کی اجازتی شق کو ہر زمانے میں مسلم طبقہ رؤساء نے اکثر غلط طور پر استعمال کیا ہے اور اس کا استحصال کیا ہے اور اس استحصالی عمل نے مغربی مبلغین کی جانب سے اسلام کے خلاف نہ رکنے والی دل خراش تنقید کی یلغار کے دروازے کھول دئے ہیں۔ لہذا ایسے مسلمانوں کی کوتاہیوں کو مذہب اسلام کی طرف منسوب کرنا ایسے ہی نامناسب اور ناروا ہے جیسے مغرب میں عام پھیلے ہوئے اخلاقی بگاڑ کو عیسائیت کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اگر قانون شکنی میں قانون کے ڈھیلے پن اور نرمی سے چشم پوشی کی جاتی ہے تو قانون کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا۔

(۷) اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلْيُنْفِقْ لَهَا خَيْرٌ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: ۶، ۷)

”اُن (مطلقات) کو اپنی حیثیت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو اور تنگ کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو انہیں اُن کے وضع حمل تک خرچ دیتے رہو پھر وہ اگر تمہارے لئے رضاعت کریں تو انہیں اُن کی اجرت دو اور باہم مناسب طور پر طے کر لیا کرو اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو رضاعت کوئی دوسری کرے گی۔ وسعت والے کو خرچ اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہئے اور جس کی آمدنی کم ہو تو اُسے چاہئے کہ اللہ نے جتنا اُسے دیا ہے اُس میں سے خرچ کرے۔“ (۶، ۷: ۶۵)

”جدائی کے معا بعد بھی شریعت کا حکم ہے کہ عدت بھر سابق بیوی کا اعزاز و اکرام برقرار رکھا جائے۔ عام مطلقہ بیویوں کے لئے عدت کی میعاد تین ماہ کی ہے لیکن اگر بیوی حاملہ ہے تو اُس کی میعاد عدت وضع حمل ہے۔ بچہ اگر دوسرے ہی دن پیدا ہو جائے تو عدت اُسی وقت ختم ہو جائے گی اور زچگی کے انتظار میں اگر چھ ماہ لگ جائیں جب بھی عدت ختم نہ ہوگی قائم رہے گی۔ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ یعنی مطلقہ بیویوں کی رہائش کے لئے صرف مکان ہی نہیں دینا بلکہ عدت بھر اُن کے کھانے پینے وغیرہ کے ضروری مصارف بھی شوہر کے ذمہ واجب ہیں۔۔۔ یہ ہیں اُس شریعت کے احکام جسے ظالموں نے ”سخت“ مشہور کر رکھا ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شریعت ہر مخلوق کے حق میں عدل کرنے والی اور کمزوروں کے حق میں رحیم و شفیق اسلامی شریعت سے بڑھ کر نہیں مل سکتی۔“ (ماجدی ص ۱۱۱۸)

(ج) تجارتی آداب

(۱) تمام معاہدے اور پیمان تحریری شکل میں ہونے چاہئیں: سورۃ البقرۃ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

وَلَا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (البقرۃ: ۲۸۲)

”معاہدہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعیین کے ساتھ اُس کی دستاویز لکھوا لینے میں غفلت نہ کیا کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لئے زیادہ مبنی برانصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین تم لوگ آپس میں دست بدست کرتے ہو اُسے اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں اور تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے۔“ (۲: ۲۸۲)

”آیت کا پہلا حصہ اُن معاملات سے متعلق ہے جن میں رقم کی ادائی بعد میں ہوتی ہے جبکہ اس کا دوسرا حصہ اُن معاملات سے متعلق ہے جن میں رقم کی ادائی اور سامان کی سپردگی موقع پر ہوتی ہے۔ اول الذکر کی مثال یہ ہے کہ سامان ابھی دے دیا گیا اور رقم کی ادائی کا وعدہ بعد کا کیا گیا، یا یہ کہ رقم ابھی ادا کر دی گئی اور مال کی مستقبل میں سپردگی کا معاہدہ طے پایا۔ ایسی صورتوں میں تحریری دستاویز کر لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مؤخر الذکر قسم یعنی رقم کی فوری ادائی اور مال کی موقع پر سپردی میں تحریری دستاویز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایسے معاملات میں زبانی گواہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۳۲۹)

(۲) صحیح توازن کے ساتھ ناپ تول کی تاکید: تجارتی اخلاقیات کو کنٹرول کرنے والا یہ ناگزیر اور

ناقابل فرار اصول ہے جس کی بابت قرآن مجید نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور فرمایا ہے:

(i) وَيَقُومِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ O (ہود: ۸۵)

”اور اے میری قوم! ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کا اُن کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔“ (۱۱: ۸۵)

(ii) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ أَسْوَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا O

”اور ناپ پورا رکھا کرو جب (بھی) تم (کوئی چیز) ناپو اور (جب تولنے لگو تو) سیدھے ترازو سے تول کرو، یہ (دیانتداری) بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے (بھی) خوب تر ہے۔“ (۱۷: ۳۵)

صحیح ناپ تول نہ صرف بذات خود ایک اچھی بات ہے بلکہ انجام کار اُس شخص کی روحانی اور مادی منفعت کے لئے بھی مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔

(iii) اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ (الشُّعَرَاءُ : ۱۸۱-۱۸۳)
”تم لوگ پورا ناپا کرو اور نقصان پہنچانے والے نہ بنو اور صحیح ترازو سے تولاد کرو اور لوگوں کا نقصان اُن کی چیزوں میں نہ کیا کرو اور ملک میں فساد مت مچایا کرو۔“ (۱۸۱-۱۸۳ : ۲۶)

قرآن مجید واضح طور پر بتاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی عوام الناس کے فطری اور جائز حقوق کا غصب کرنا ہے۔ وہ جب استحصال کرنے والوں کے خود غرضانہ مال بٹورنے کے ہتھکنڈوں سے تنگ آجاتے ہیں تو اُن کے ظلم و جبر کے خلاف بغاوت کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اُن کی نہ رکنے والی پیشقدمی تمام سماج کے اقتصادی نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک اُن کی اس فریب کاری کے عمل کا دوسرا نام زمین میں فساد پھیلانا ہے جیسا کہ اوپر سورہ ہود کی آیت ۸۵ اور سورۃ الشعراء کی آیت ۱۸۳ میں بیان ہوا۔ سورۃ التطفیف (۸۳) میں قرآن نے ایک بار پھر کہا:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ (التطفیف : ۱-۳)

”(ناپ تول میں) کمی کرنے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لے لیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔“ (۱-۳ : ۸۳)

بعض محققین نے تطفیف کو عام اور وسیع معنوں میں لیا ہے یعنی کمی اور کوتاہی کو صرف وزن و پیمائش کی چیزوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ طاعت و عبادت کی ہر چیز کو اس میں داخل کیا ہے جیسا کہ چوری صرف مال ہی میں نہیں ہر شے میں ممکن ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رکوع اور سجدے کو صحیح طو پر ادا نہ کرنے والے کو رکوع اور سجدے کا چور کہا گیا ہے۔

دینا اتنا کم اور مانگنا اتنا زیادہ انتہائی بے انصافی کی روح ہے جس کی یہاں مذمت کی گئی ہے۔ فانی انسان کس منہ سے اپنے خالق کی محبت و رحمت کا طلبگار ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود اُسے ابنائے جنس کو دینے کے لئے تیار نہیں؟ اس طرح قرآن مجید ہمیں ”جیسے کوتیسا“ کا اصول بتا رہا ہے۔

(۳) آجر کا اپنے ملازمین کو مشکل میں نہ ڈالنا : موسیٰ اور شعیب علیہما السلام کا قصہ بہترین مثال

ہے جب شعیب علیہ السلام نے آجر کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا :
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ (الْقَصَصُ : ۲۷)
”اور میں تم پر کوئی سختی نہیں چاہتا۔“ (۲۷ : ۲۸)

(۴) بہترین تکمیل کے نتائج کے حصول کے لئے تیار کردہ چیزوں میں مہارتِ تامہ دکھانا :

کسی چیز کو حکمت و مہارت سے مضبوط اور پائیدار بنانے کو عربی میں اَتَقَّنَ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی، اُسے ایسا مضبوط اور مستحکم بنایا کہ وقت سے پہلے بوسیدگی یا ٹوٹ پھوٹ کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ آسمان ہزاروں صدیوں سے یونہی تپتا ہوا ہے اور اُس کا کوئی گوشہ مرمت طلب نہیں۔ پانی کی مقدار جو اُس نے پہلے دن پیدا فرمائی، ساری دنیا اُسے استعمال کر رہی ہے لیکن اُس کے استعمال میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی مزید پانی بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہوگی۔ ہوا کا جو ذخیرہ روزِ اوّل سے فراہم کیا گیا، ساری چیزیں اُس میں سانس لے رہی ہیں لیکن اُس میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے :

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي اَتَقَّنَ كُلَّ شَيْءٍ (النَّمْلُ : ۸۸)
”(یہ) اللہ کی کارِ گیری ہے جس نے ہر چیز کو (حکمت و تدبیر کے ساتھ) مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے۔“ (۸۸ : ۸۷)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک ارشادِ گرامی بھی سماعت فرمائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا نبی مکرم ﷺ اس بات کو کتنا پسند کرتا ہے کہ آپ ﷺ کا اُمتی جو کام کرے، اُس میں اپنی فنی چھتگی اور صنعتی مہارت کا ناقابلِ تردید ثبوت بہم پہنچائے۔ کسی کام کو نیم دلی اور بے توجہی سے کرنا یا اُس میں کوئی خامی اور نقص باقی رہنے دینا ہمارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہرگز پسند نہیں۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے :

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَاتَّقَنَهُ
”خداوندِ عالم اُس پر رحم کرے جو جس کام کو کرے، بڑی عمدگی سے کرے۔“

چھتگی، پائیداری اور نفاست غرض کون سی ایسی چیز ہے جس کا ذکر اس مختصر سے جملہ میں نہ آ گیا ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے غلاموں سے اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں اور اسی کی تلقین فرماتے ہیں۔ فنی، صنعتی اور دیگر میدانوں میں کام کرنے والوں کو چاہئے کہ اس حدیث کو لکھ کر اپنے سامنے آویزاں کریں۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے :

ع نقش ہیں سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر

(۱۴۹) آداب گفتگو (Manners in Speech)

انسان کی زبان اگر چہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن وہ انسان کے صحیفہ اعمال کو بنانے یا بگاڑنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ کراما کاتبین نامی فرشتے درج کر لیتے ہیں (بحوالہ سورۃ الانفطار: ۱۱) جن کی بابت سورہ ق میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا :

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق: ۱۸)
 ”(انسان) منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اُس کے پاس ایک نگہبان (لکھنے کے لئے) تیار رہتا ہے۔“ (۵۰: ۱۸)

اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں کا یہ ضابطہ بتا کر مسلمان کے لئے راہِ عمل کتنی آسان کر دی ہے! آیت کا استحضار رہے تو مسلمان سے کبھی بھی گناہ صادر نہ ہو سکے کہ غفلت کی مہلت اُسے ایک پل کے لئے بھی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نیک و مخلص بندوں کی خصوصیات گنواتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے :

(۱) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (المؤمنون: ۳)
 ”اور جو بیہودہ باتوں سے (ہر وقت) کنارہ کش رہتے ہیں۔“ (۲۳: ۳)

(۲) وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (الفرقان: ۷۲)
 ”اور جب وہ بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو (دامن بچاتے ہوئے) نہایت وقار و متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔“ (۷۲: ۲۵)

زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا :

هَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ
 ”لوگوں کو اُن کے اوندھے منہ وں کے بل اُن کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو گرائیں گی۔“

ایک اور موقع پر ختمی مرتبت ﷺ نے فرمایا :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
 ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے (دوسرے) مسلمان محفوظ رہیں۔“

لہذا حفاظتی پہلو یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہر قول میں محتاط اور ہوشمند رہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک زبان اور دو (۲) کان دئے ہیں اس معنی میں کہ ہمیں بولنا کم اور سننا زیادہ چاہئے۔ اسلام نے ہمیں گفتگو کی اخلاقیات

عطا کی ہیں جن کے آداب کی سخت پابندی لازم ہے۔ وہ آداب حسب ذیل ہیں:

(1) راست گوئی (Truthfulness): پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اُس کا بزدل ہونا ممکن ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بخیل ہو سکتا ہے تو آپ نے پھر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پیغمبر علیہ السلام کے دورِ مبارک میں جھوٹ بولتا تھا تو اُسے منافق سمجھا جاتا تھا۔

کلام اللہ ہوتے ہوئے قرآن پاک بذاتِ خود صادق ہے اور وہ راست گولوگوں سے دونوں جہانوں میں ثوابِ عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ سچ اور راست گوئی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے:

(i) وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (النساء: ۸۷)

”اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟“ (۸۷: ۴)

(ii) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اہلِ صدق (کی معیت) میں شامل رہو۔“ (۹: ۱۱۹)

(iii) قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا

نَصِيْرًا (بنی اسرائیل: ۸۰)

”اور آپ (اپنے رب کے حضور یہ) عرض کرتے رہیں: اے میرے پروردگار! مجھے سچائی کے

ساتھ داخل فرما (جہاں بھی داخل فرمانا ہو) اور مجھے سچائی کے ساتھ باہر لے آ (جہاں سے بھی

لانا ہو)۔ اور مجھے اپنی جانب سے مددگارِ غلبہ و قوت عطا فرما دے۔“ (۸۰: ۱۷)

سچائی اور راست گوئی کی اہمیت سے متعلق متعدد قرآنی آیات ہیں جیسے سورۃ البقرة کی آیت ۱۷۷ کا آخر؛ سورۃ النساء کی آیت ۶۹؛ سورہ مريم: ۴۱؛ سورۃ الحجرات: ۱۵ وغیرہ۔

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی راست گوئی اور صداقت سے متاثر ہو کر انتہائی متعصب اور اذلی دشمن رسول ولیم میور (William Muir) کو بالآخر یہ لکھنا پڑا:

”محمد (ﷺ) کے سفرِ طائف میں بلندی کردار اور برگزیدگی کی عظمت ضرور ہے۔ وہ تنہا دنیا میں اکیلا شخص جسے اُس کی اپنی قوم نے نفرت سے دھتکار دیا تھا، بڑی جرات مندی سے اللہ کے نام پر ایک بت پرست قوم کو صراطِ مستقیم کی طرف بلا تے ہوئے آگے اس طرح بڑھ رہا ہے جس طرح یونس (علیہ السلام) نینوا کی طرف بڑھے تھے۔ یہ حقیقت آپ کے اس ایمان پر خوب روشنی ڈالتی ہے کہ آپ کی دعوت اور

مشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔“ ("The Life of Muhammad", p. 109)

اور تھامس کارلائل (Thomas Carlyle) آپ کو یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے :
 ”یہ کہ محمد (ﷺ) کا پورا جسم و جان اس عظیم صداقت کے ساتھ گرم جوش تھا، نے آپ کو یہ احساس دلایا کہ (دنیا میں) صرف اور صرف یہی چیز ہی اہم اور فطری ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کی آپ پر وحی اتار کر آپ کو عزت و شرف کا مقام عطا کیا تھا اور آپ کو (جہالت) کی تاریکی اور موت سے بچا لیا تھا۔ صداقت کی اصل روح کبھی نہیں مرتی۔ آپ خالق کائنات کے فیصلوں سے پوری طرح ہم آہنگ تھے، اُن فیصلوں کو بہ دل و جان تسلیم کرتے ہوئے اُن کی پابندی کرتے تھے۔ میں آج تک یہی جانتا ہوں کہ احساس فرض کی آپ کی زندگی سے بہتر مثال کہیں نہیں ملتی۔“ ("On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History", pp. 292, 293) N.Y. 1911.

(2) قول و فعل میں مکمل مطابقت : قول و فعل میں مطابقت کا نہ ہونا منافقت کا دوسرا نام ہے جو اللہ کی نظر میں انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ بات ہے اور مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اس قابلِ نفرت فطرت کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید نے سورۃ الصف میں اس طرح تنبیہ کی ہے :
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
 ”اے ایمان والو! ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔“ (۲: ۳۱)

(3) مصیبت کے وقت صبر و استقامت : زندگی میں حادثات اور سانحات آزمائش بن کر آتے ہیں جو ہمارے کردار کی افزونی کا باعث بنتے ہیں۔ مصائب سے آزادی چاہنا اور زیادہ سے زیادہ آرام و آسائش کو چاہنا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر ﷺ نے دونوں حالتوں میں مناسب راہ کو اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مصائب میں صبر و استقامت اور نعمتوں پر شکرگزاری انسان کے دل میں بہت بڑا انقلاب برپا کرتے ہیں۔ صبر و استقامت اختیار کرنے سے انسان داویلا کرنے، آہ و فغاں، نوحہ گری اور سینہ کو بی سے نجات پاتا ہے۔ نعمتیں اور آسائشیں ملنے پر شکرگزاری ہمیں تکبر و نخوت، بے حیائی اور خود ستائشی سے محفوظ رکھتی ہے۔

اپنے مصائب کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ قرآن کا یعقوب علیہ السلام کی زبانی دیا ہوا سبق ہے جس میں آپ نے فرمایا :

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (يوسف : ۸۶)
 ”میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں۔“ (۸۶ : ۱۲)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :
”اعمال صالحہ کا خزانہ مصائب اور پریشانیوں کو ظاہر نہیں کیا کرتا۔ اپنے مصائب کو ظاہر کرنے والے شخص نے (گویا) صبر و تحمل سے کام ہی نہیں لیا۔“

(4) بہتان طرازی بدترین جرم ہے: سورۃ النور میں اسے یوں بیان کیا گیا :
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النور: ۲۳)
”جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے اور اُن کے لئے عذاب عظیم ہے۔“ (۲۳ : ۲۴)

الْغَافِلَات سے مراد وہ پاک طینت خواتین ہیں جو طبعاً اتنی نیک ہوتی ہیں کہ اُن کے دلوں میں ان فضول حرکتوں کا کبھی خیال تک بھی نہیں آتا۔ وہ اپنی فطری عفت کے باعث کمینہ خصلت لوگوں کے طور اطوار سے بالکل ناواقف اور انجان ہوا کرتی ہیں۔ نیز انہیں بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اُن پر کوئی انگشت نمائی کر سکتا ہے۔

(5) خوش اخلاقی : اسلامی اخلاقیات کی یہ ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ شائستہ اور باادب رویہ اور عمدہ اطوار کے ذریعے اپنے مخالف بلکہ اپنے اذلی دشمن کا بھی دل جیتا جاسکتا ہے جس سے سماجی ماحول ہم آہنگ اور موافق ہو جاتا ہے۔ حکم ربانی ہے :

- (۱) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرہ: ۸۳)
- ”اور لوگوں سے خوش خلقی کی بات کہنا۔“ (۲ : ۸۳)
- (۲) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ (لقمن: ۱۸)
- ”اور لوگوں سے (غرور کے ساتھ) اپنا رخ نہ پھیر۔“ (۱۸ : ۳۱)

روزمرہ زندگی میں خوش اخلاقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :
لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق
”نیکی کی کسی چیز کو ہرگز حقیر نہ سمجھو اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خندہ جبینی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔“

(6) دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز: ایک دن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تھے۔ سیدہ عائشہ نے اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اُن کی کم مرتبی کا طعنہ دیا۔ سیدہ کے یہ الفاظ سن کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے اُن سے فرمایا :

”جو کچھ تم نے کہا اگر اُسے سمندر میں ملایا جائے تو اُس کے پانی کا رنگ بدل جائے گا۔“

(7) کھانے میں عیب نکالنے سے پرہیز : جس قسم کا کھانا بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیش کیا جاتا تو آپ نے کبھی بھی اُس کی تحقیر و مذمت میں کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت کھانے میں عیب جوئی کی نہیں تھی۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی تو اُسے تناول فرما لیتے ورنہ اُسے چھوڑ دیتے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اِن الفاظ سے ظاہر ہے :

مَا غَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنْ اَشْتَهَاهُ اَكَلَهُ، وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(8) فضول باتوں کا جواب نہ دینا : ایک مرتبہ مشرکین عرب نے رسالتِ مآب ﷺ سے ذیل کے دو سوال پوچھے جن میں سے ایک سوال کا جواب دیا گیا اور دوسرے کا جواب اپنی فضولیت اور لغویت کے باعث نظر انداز کر دیا گیا :

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ اَوْ تَاْتِيُنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قَاَرْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (البقرة: ۱۱۸)

”اور جنہیں علم حاصل نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشان (عظیم) کیوں نہیں آ جاتی۔ اسی طرح کی بات اُن سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں اُن کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے تو اپنے نشان اُن لوگوں کے لئے کھول کھول دئے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔“

آیت بالا میں کفار مکہ کا دُہرا مطالبہ بیان کیا گیا ہے: ایک تو یہ کہ اللہ ہم سے براہِ راست بات کر کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ محمد (ﷺ) واقعی میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا نہیں تو ہماری طرف اُن کی رسالت کی توثیق و تصدیق کے لئے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی! اُن کے اس دوسرے مطالبے کا جواب صراحتہ دے دیا گیا لیکن پہلے مطالبے (اللہ کی ہم کلامی) کا جواب دینے کے لئے قرآن بالکل خاموش ہے اور پورے قرآن میں اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اُن کا یہ مطالبہ اس قدر گستاخانہ اور گھٹیا ہے کہ اس کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہے۔ اس طرح قرآن حکیم نے متعلمین کو کلاس کے آداب کی تعلیم دی کہ وہ ایسے سوال کرنے سے گریز کریں جن میں معلم کی عزت و توقیر میں فرق آتا ہو۔

کفار کا مطالبہ ایک نشان (آیت بہ صیغہ واحد) کا تھا۔ جواب یہ ملا کہ یہاں تو نشان (الآیات بہ صیغہ جمع) پیش کئے جا چکے ہیں۔ کتب تاریخ و سیرت میں مذکور معجزوں سے قطع نظر دو معجزے تو بالکل ظاہر اور نمایاں تھے: اول رسول مکرم ﷺ کی سچائی، امانت و دیانت، پاکبازی، عقل و فہم میں بے مثال ہونا اور آپ کی سیرت

طیبہ کے ایک ایک جزو کا بجائے خود معجزہ ہونا اور دوم قرآن مجید کا لفظی، معنوی، ظاہری، باطنی و ادبی اعتبار سے بے مثل ہونا۔ بَیِّنًا یعنی یہ نشانات کچھ اُن سے چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم نے اُنہیں بالکل واضح اور آشکار کر رکھا ہے۔ قَدْ بَیِّنًا کی تاکید نے بَیِّنًا کی صراحت کو اور زیادہ زوردار بنا دیا اور اسی کے اظہار کے لئے ترجمہ میں ”کھول کھول“ لایا گیا ہے۔ لِقَوْمٍ یُّوقِنُونَ یعنی یہ کھلے ہوئے نشان بھی نظر اُن لوگوں کو آتے ہیں جن کے دل جہل و عناد کی گندگی اور شک کی آلودگیوں سے پاک ہیں۔ شواہد و دلائل مادی قسم کے ہوں یا معنوی، بہر حال اُن سے نفع حاصل کرنے کے لئے دیدہ بصیرت و چشم بینا ضروری ہے۔ آنکھ رکھنے والے کے لئے پیہر کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر روشن معجزہ ہے۔

(9) نکتہ چینی کا جواب اطمینان سے دینا : قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ چلد کو گودنے والے (Tattooer) کو اور چلد کو نقش کرانے والے کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے قرآن اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے اور مجھے اُس میں کہیں بھی اس کا حوالہ نہیں ملا۔ اس کے علاوہ میں شرط لگاتی ہوں کہ آپ کے اہل خانہ چلد پر نقش کراتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے اُس سے کہا کہ تم خود وہاں جا کر حقیقت دیکھ آؤ۔ وہ آپ کے گھر گئی لیکن اُس نے گھر کے کسی فرد پر گودنے کا کوئی نشان نہ دیکھا۔ اُس کی واپسی پر جناب عبداللہ نے اُس سے کہا: کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا:

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الْحَشْر: ۷)

”رسول تمہیں جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس سے وہ تمہیں روک دیں رُک جایا کرو۔“ (۵۹:۷)

عورت نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جسم کے گودنے سے ہی تو پیغمبر ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

(10) ایسے سوالات سے گریز کرنا جو بعد میں پریشانی کا موجب ہوں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ (المائدة: ۱۰۱)

”اے ایمان والو! ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو (جن پر قرآن خاموش ہو) کہ اگر وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بُری لگیں۔“ (۵: ۱۰۱)

سوالات کرنے میں غرض و مقصد صحیح کچھ بھی نہ ہو اور دُور دُور کے احتمالات پیدا کر کے سوال محض سوال کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ تحقیقات اپنے دل سے گھرے جائیں اور گویا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امتحان لینے کے لئے سوالات اُن کے سامنے پیش کئے جائیں۔ یہاں اسی قسم کی سوال بازی کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ اِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ یعنی ناگوار ہونے کی صورتیں مثلاً یہ کہ تمہارے کسی چھپانے والے واقعہ کی پردہ دری ہو جائے اور تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

(11) تحفہ سلام اسلامی معاشرے کا طغرائے امتیاز ہے: مسلمانوں کا ایک دوسرے کو سلام کہنا اُن کے مابین خوشگوار تعلقات اور اُنس و مودّت کی فضا کو جنم دیتا ہے۔ ایسے ہی ماحول کو پیدا کرنے کے لئے قرآن نے فرمایا:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ حَسِيبًا
”اور جب (کسی لفظ) سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم (جواب میں) اُس سے بہتر (لفظ کے ساتھ) سلام پیش کیا کرو یا (کم از کم) وہی (الفاظ جواب میں) لوٹا دیا کرو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔“ (۸۶: ۴)

بنیادی طور پر یہی وہ حکم ہے جو اسلامی معاشرے میں اخوت و محبت قائم کرنے کا ذمہ دار ہے اور جو مسلمان علاقوں میں عام ہے اور جس کا مشاہدہ کرنے پر ایک برطانوی خاتون اُسے خراج تحسین دئے بغیر نہ رہ سکی اور کہہ اٹھی:

”السلام علیکم“ ایک دوسرے کو سلام کہنے کے یہ نرم و شریف الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اُس ذہنی چابکدستی کے مشاہدہ میں بہ خوش کن بات ہے جس کے ساتھ دو دوست سلام کہنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کرتے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک سلام کہنے میں دوسرے سے پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔۔۔ آقا و غلام، امیر و غریب، پڑھا لکھا اور جاہل ایک دوسرے کو سلام کہتا ہے اور دونوں طرف سے برابر کا وقار ہوتا ہے اور جس میں کسی کی بھی خودداری کو ذرہ بھر آنچ نہیں آتی۔“
("Pilgrimage to Mecca" ... Lady Cobbold, p. 60)

(12) دھیمی آواز سے بات کرنا: یہ انکساری اور فروتنی کی مظہر ہے، اسلام کی اس قدر پسندیدہ اور ”سنہری راہ“ ہے کہ وہ فلسفہ اسلام کا مدار (Pivot) ہے۔ تمام چیزوں میں اعتدال قدرتی طور پر ہمارے اپنے خالق کے ساتھ اُس کی کائنات کے ساتھ اور اپنے بھائی بندوں کے ساتھ تعلق کو سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو جو سبق آموز نصیحتیں کیں اُن میں سے ایک یہ بھی تھی:

وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (لقمن: ۱۹) ”اپنی آواز کو پست رکھو۔“ (۱۹: ۳۱)

(13) تین کی موجودگی میں اُن میں سے دو آدمیوں کو باہم سرگوشی نہ کرنے کا حکم: فرمانِ رسول ﷺ ہے:

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَىٰ اِثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَٰلِكَ يُحْزَنُ
”جب تم تین ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو کو باہم سرگوشی نہیں کرنی چاہئے جب تک کہ تم لوگوں میں گھل مل نہ جاؤ، یہ اس لئے کہ کہیں یہ بات اُس (تیسرے) کو ممکن نہ کر دے۔“

(14) احترام آدمیت: اسلام میں تمسخر، لگام کھینچنے (Leg-pulling)، ہتک عزت، چڑانے کے نام رکھنے (Nicknames)، طعن و تشنیع، بدگمانی، ٹوہ لگانے اور غیبت کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ تمام برائیاں معاشرتی ماحول میں بے آہنگی (Disharmony) پیدا کرتی ہیں اور مسلمان کے لائف چارٹ سے انحراف کا موجب ہیں۔ اس لئے قرآن مجید نے حکم فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ (الحجرات: ۱۱)
 ”مومنو! نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں ☆ اور ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پکارا کرو۔“ (۱۱: ۴۹)

دوسرے پر ہنسی، تمسخر اور طنز کی بنیاد عموماً یہی ہوا کرتی ہے کہ دوسرے میں فلاں فلاں عیب ہیں اور ہم اُن عیوب سے مزے ہیں۔ قرآن مجید نے انتہائی حکیمانہ ژرف نگاہی کے ساتھ اس بنیاد پر ضرب کاری لگا کر اس عمارت کو ہی ڈھا دیا۔ انسان کو اگر اپنا عیب دار، داغدار ہونا یاد آجائے تو دوسرے پر زبان کھولنے کی کبھی ہمت ہی نہ پڑے۔ فقہاء نے تصریح کر دی ہے کہ کسی کو عیب دار نام سے یاد کرنا صرف اس صورت میں حرام ہے جب وہ بلا غرض صحیح ہو لیکن اگر کوئی شخص پکارا اور پہچانا ہی ایسے نام سے جاتا ہے اور اس میں وہ اپنی کوئی توہین محسوس نہیں کرتا تو اُسے اس کے ظاہر میں عیب دار نام سے یاد کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں مثلاً نابینا حکیم، لنگڑے حافظ، گنچے وکیل وغیرہ۔ القاب کے یہاں معنی بُرے نام کے ہیں یعنی کسی شخص کو ایسے نام سے پکارنا جو اُسے ناگوار ہو۔

احترام آدمیت کے سلسلہ میں محسنِ انسانیت ﷺ کے یہ فرمودات بھی ملاحظہ ہوں جن میں آپ نے فرمایا:

(۱) مَنْ أَسَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدْعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

(صحیح مسلم: کتاب البر والصلة، رقم الحديث: ۶۶۲۵)

”جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف کسی آلے سے اشارہ کیا، تو فرشتے اُس پر اُس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنے سے رک نہ جائے اگرچہ وہ اُس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔“

(۲) مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

(صحیح البخاری: کتاب الجزية، حديث: ۳۱۶۶)

”جس کسی نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس سے اُس کی حفاظت کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا اگرچہ اُس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔“

☆ مرد و زن کی دونوں جنسوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے جس میں ہر دو صنفوں کے باہم ملنے جلنے کی ممانعت کا اشارہ ہے۔ اس لحاظ سے مخلوط تعلیم (Co-education) اور اس طرح کے دوسرے مخلوط اجتماعات غیر اسلامی اور ممنوع ہیں۔

(15) مسلمان کی گفتگو کس طرح کی ہونی چاہئے؟ اس ضمن میں ایک حدیث نبوی ہماری راہ نمائی کرتی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اتَّعَمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
 ”منافق (دورے آدمی) کی تین علامتیں ہوتی ہیں : جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے۔“

نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا :
 ”سچا مسلمان نہ لڑگوں کی تہین کرتا ہے نہ اُنہیں برا بھلا کہتا ہے اور نہ ہی وہ گندی اور اُجڑ زبان استعمال کرتا ہے۔“

(16) زبان کو قابو میں رکھنا اور پاکیزگی کردار جنت کی ضمانت ہیں : بہت سے گناہوں کا ارتکاب زبان سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا :
 مَنْ يُضْمَنُ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ
 ”جو کوئی مجھے ڈاڑھوں کے درمیان کی چیز (یعنی زبان) اور ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی (حفاظت کی) ضمانت دے دے تو میں اُسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

جناب ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :
 ”اللہ تعالیٰ کو مسلمان کے جسم کا کوئی عضو زبان سے زیادہ پیارا نہیں کیونکہ وہ اپنی زبان کے ذریعے حق و صداقت کی پشت پناہی کرتا ہے اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کافر کے جسم کا کوئی عضو اُس کی زبان سے زیادہ قابل نفرت نہیں کیونکہ وہ اپنی زبان کے ذریعے حق و صداقت کا انکار کرتا ہے اور اس طرح وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء)

(17) خاموشی بذاتِ خود اچھا عمل ہے : نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :
 فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
 ”اچھی اور بھلی بات کہو اور اگر کوئی اچھی بات کہنے کی نہیں تو خاموش رہو۔“

(18) گفتگو کا ہر حرف انتہائی واضح اور شفاف وغیر مبہم ہونا چاہئے : سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَضْلًا ☆ يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ (ابوداؤد : کتاب الادب)
 ”اللہ کے رسول ﷺ کا کلام واضح طور پر غیر مبہم ہوتا تھا جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔“

صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو تین بار دہراتے یہاں تک کہ کسی کو مکڑ رکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ذیل کی حدیث سے ظاہر ہے :
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ (صحیح بخاری)
 ”رسول اللہ ﷺ جب کوئی بات کہتے تو اُسے تین بار دہراتے یہاں تک کہ ہر کوئی اُسے سمجھ لیتا۔“

(19) تبلیغ حق نرم اور معقول ہونی چاہئے : جب رب تعالیٰ نے موسیٰ اور اُن کے بھائی ہارون علیہما السلام کو مصر کے جابر و ظالم اور متکبر حکمران فرعون کے دربار میں اپنا پیغام پہنچانے کے لئے روانہ کیا تو اُن دونوں کو گفتگو میں بالخصوص بردبار اور نرم و گداز ہونے کی ہدایت کی :
 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى O (طہ : ۴۴)
 ”اُس سے گفتگو نرم کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر ہی جائے۔“ (۴۴ : ۲۰)

فقہاء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قوت و نصرت کے یقین کے باوجود بھی جیسا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو نصرتِ غیبی کا پورا یقین تھا کہ رب تعالیٰ نے اِنْسِنِیْ مَعَكُمْ (میں بالیقین تمہارے ساتھ ہوں) کے الفاظ میں اپنی مدد کا وعدہ کر لیا تھا، مبلغ کے لئے ہر طرح لازم ہے کہ وہ اندازِ تبلیغ نرم رکھے۔

ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے دشمنوں سے اندازِ گفتگو ایسا مہذب اور محتاط تھا کہ دشمن سے استدلال کرنے اور کسی بھی معاملے میں اُن سے غمٹنے میں آپ کے اخلاق عالی کو خلاقی عالم سورۃ القلم میں یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے :-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ O (القلم : ۴)
 ”اور (اے حبیب!) بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔“ (۴ : ۶۸)

فخر المفسرین امام رازی علیہ الرحمۃ خُلُقِ کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ خُلُقِ نفس کے اُس ملکہ اور ☆ حدیث کے لفظ فَضْل کا ایک معنی تو صاف و شفاف، واضح کلام کا ہے جیسا کہ اوپر ترجمہ میں بیان ہوا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ تھوڑے تھوڑے وقفہ سے یوں گفتگو فرماتے تھے کہ آپ کی گفتگو کا ہر حرف نمایاں طور پر واضح اور صاف ہوتا تھا ایسے جیسے ہار میں پروئے ہوئے موتیوں کے دانے۔

استعداد کو کہتے ہیں جس میں وہ پایا جائے اور اس کے لئے افعالِ جمیلہ اور خصالِ حمیدہ پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے لیکن اُسے سہولت اور آسانی سے کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی کام خُلُق اُسی وقت کہلائے گا جس کے کرنے میں تکلف سے کام لینے کی نوبت نہ آئے (تفسیر کبیر)۔ یعنی جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے، کان بے تکلف سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے، اُسی طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقویٰ وغیرہ تجھ سے کسی تردد اور توقف کے بغیر صدور پذیر ہونے لگیں تو اُس وقت ان امور کو تیرے اخلاق شمار کیا جائے گا۔

آیت میں عَلٰی استعلاء کے لئے ہے یعنی کسی پر حاوی ہونا، چھا جانا اور قابو پا لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آیت یوں نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ خُلُقًا عَظِيمًا بَلْكَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اخلاقِ حمیدہ اور افعالِ پسندیدہ پر حضور علیہ السلام کا قبضہ ہے اور وہ سب آپ کے زیرِ فرمان ہیں۔ وہ سب مَرکب ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اُن کے راکب اور شہسوار ہیں۔ اس لئے حضور علیہ السلام کو ان امور کے لئے کسی تکلف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ آفتابِ ذاتِ محمدی سے صفاتِ محمدیہ اور کمالاتِ احمدیہ کی کرنیں خود بخود پھوٹتی رہتی ہیں۔“

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کر بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ بابرکات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہ کمالات جو پہلے نبیوں اور رسولوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، وہ مجموعی طور پر اپنی تمام جلوہ سامانیوں اور اپنی جملہ رعنائیوں کے ساتھ اس ذاتِ اقدس و اطہر میں موجود ہیں۔ شکرِ نوح، خلتِ ابراہیم، اخلاصِ موسیٰ، صدقِ اسماعیل، صبرِ یعقوب، تواضعِ سلیمان علیہم الصلوٰۃ والسلام سب یہاں جمع ہیں:

حُسنِ یوسف، دَمِ عیسیٰ، بِیضاداری، آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہاداری

ایک مستشرق آپ ﷺ کے اخلاقِ عالی کو یوں سلام پیش کرتا ہے:

”آپ (ﷺ) ایک مکمل دین کے مثالی مبلغ تھے جنہوں نے اپنے ایمان و اعتقاد کی بنیاد پر نفرتوں اور اذیتوں کو خندہ جمینی سے برداشت کیا اور جنہیں اس امتیاز کے سوا اور کچھ نہیں چاہئے تھا کہ اُنہیں اللہ کا سچا رسول تسلیم کر لیا جائے۔ طاقت و قوت کے حصول کا کوئی نشان آپ میں نہیں ملتا۔“ ("The Arab Civilization" .. Joseph Hell, pp. 22, 23)

اور ڈیمر (Damer) نے کہا:

”آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کا رویہ آپ کی امت کے لئے ایک معیار بن گیا۔ اپنے دشمنوں کے خلاف جب تک وہ آپ کے مخالف رہے، آپ سخت گیر تھے، تاہم آپ انتقام لینا نہیں جانتے تھے۔ مغلوب کے لئے آپ نرم دل اور تمام کافروں کے لئے آپ خطا بخش اور متحمل مزاج تھے۔“ ("Islam in the World"... Zaki Ali, p. 13)

(۱۵۰) مقام محمود

”ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (بنی اسرائیل: ۷۹)
 ”(اے حبیب!) اور رات کے کچھ حصہ میں (بھی) قرآن کے ساتھ (شب خیزی کرتے ہوئے) نماز تہجد پڑھا کیجئے، یہ خاص آپ کے لئے زیادہ (کی گئی) ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا (یعنی وہ مقام شفاعتِ عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے)۔“ (۷۹: ۱۷)

”اس آیت کریمہ میں ”عَسَىٰ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عام طور پر شک کا معنی دیتا ہے مگر جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف ہو تو اس میں یقین کا معنی پایا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ شک والی بات کرے۔ اُس کی ہر بات حتمی اور قطعی ہوتی ہے۔ اس لئے ”عَسَىٰ“ یہاں یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔“

”اس آیت میں ایک خاص نکتہ پوشیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا: اے محبوب! آپ نماز تہجد ادا کیجئے جو کہ نفلی نماز ہے اور آپ کی اس نفلی نماز کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روزِ قیامت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابلِ ذکر ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے نوافل میں سے ایک نفلی نماز تہجد کا صلہ یہ دیا کہ انہیں مقام محمود پر فائز فرمادیا تو آپ ﷺ کے فرائض کے صلے کا کیا عالم ہوگا!!“

”مقام محمود : ”محمود“ ایک مقام ہے جس پر حضور نبی اکرم ﷺ کو فائز کیا جائے گا۔ بعض علماء نے اس سے حضور نبی کریم ﷺ کا قیام فرما ہونا مراد لیا ہے کہ مقام چونکہ ظرف ہے، اس لئے حضور نبی کریم کو روزِ قیامت میں جس مقام پر کھڑا کیا جائے گا وہ مقام محمود ہے۔ جبکہ بعض علماء نے مذکورہ معنی کی بجائے یہ کہا ہے کہ مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام منصب درجہ مرتبہ اور منزلت ہے جس پر حضور نبی کریم ﷺ کو روزِ قیامت فائز کیا جائے گا۔ اس معنی میں زیادہ وسعت زیادہ صحت اور زیادہ بلاغت ہے۔ مقام محمود کی تمام روایات اور احادیث جو مقام محمود کو بیان کرتی ہیں انہیں جمع کیا جائے تو یہی معنی اُن کی مراد کو سموتا ہے۔ اکثر علماء اور ائمہ تفسیر نے اسی دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے اور یہی مذہب مختار ہے۔“

”مقام محمود کی وجہ تسمیہ : امام ابن کثیر (۷۰۰-۷۷۴ھ) مقام محمود کا معنی یہ بیان کرتے ہیں :
 اَفْعَلَ هَذَا الَّذِي اَمَرْتُكَ بِهِ لِتُقِيَمَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَقَامًا يُحْمَدُكَ فِيهِ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ وَخَالِقُهُمْ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى (تفسیر القرآن العظیم ۵: ۱۰۳)

”(اے محبوب!) آپ یہ عمل (نماز تہجد) ادا کیجئے جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے تاکہ روز قیامت آپ کو اُس مقام پر فائز کیا جائے جس پر تمام مخلوقات اور خود خالق کائنات بھی آپ کی حمد و ثناء بیان فرمائے گا۔“

”محمود کا معنی: محمود ”حمد“ سے ہے بمعنی تعریف۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنا اسم گرامی بھی محمود ہے یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ محمود اُسے کہتے ہیں جس کے ذاتی کمالات، خصائص، فضائل اور عظمت و کمال کی حمد کی جائے۔“

”حمد و شکر میں فرق: کسی کی ذاتی خوبیوں، ذاتی حسن، ذاتی عظمت، ذاتی سطوت، ذاتی جلال و جمال کو سراہنا اور اُس کی تعریف کرنا اور کئے جانا حمد ہے جبکہ اُس کے احسانات پر تعریف کرنا شکر ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز الشُّكْرُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے نہیں کیا کہ شکر ہے اُس اللہ رب العزت کا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ شکر اس لئے نہیں کہا کہ شکر تو نام ہی کسی کے احسانات پر تعریف کرنے کا ہے اور رب کی ذات پر کسی کا احسان تو کیا، وہ تو خود احسان کرنے والا (حسن) ہے۔ جب اُس پر کسی کا احسان نہیں تو تعریف کیسی! شکر حمد کا حصہ ہے لیکن حمد شکر میں شامل نہیں ہے۔ حمد کا دائرہ وسیع ہے اور شکر کا دائرہ محدود ہے۔ اس لئے الشُّكْرُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دینے میں اُس کی تعریف محدود ہو جاتی۔ لا محدود کی تعریف محدود ہو جائے، یہ اُسے پسند نہیں۔“

”حمد بڑی عظیم شے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس بناء پر وہ محمود بھی ہے۔ وہ اُس وقت بھی محمود تھا جب اُس کی تعریف کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ حمد اُس کی ذاتی خوبی ہے اور ذاتی خوبی مخلوق کی احتیاج سے بھی ماوراء ہوتی ہے۔ وہ تعریف کرنے والوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس لئے اُس نے یہ نہیں کہا کہ سب تعریف کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اُس نے تعریف کرنے والوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ کوئی حامد تعریف کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات میں ہر حمد کا حق دار ہے اور ہر خوبی کا سزاوار ہے۔ اس حمد کی بناء پر وہ محمود ہے۔“

”لفظ حمد کا اطلاق: لفظ ”حمد“ کے اطلاق کے بارے میں کچھ لوگوں کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاسکتا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ کے لئے اس لفظ کا استعمال جائز نہیں۔ اُن کے نزدیک حضور ﷺ کے لئے ”نعت“ کا لفظ تو ٹھیک ہے، حمد کا لفظ ٹھیک نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ کا نام ہی محمد رکھا ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جس کی بار بار اور بے حد و حساب حمد کی جائے۔ حضور ﷺ کی حمد ہی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے بلکہ حضور نبی کریم ﷺ کی حمد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور اعلیٰ حمد ہے۔“

”مثال کے طور پر ایک کاریگر کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ لوگ اس کی تعمیر کردہ عمارت کی خوبیاں بیان کریں ورنہ اُس کے حسن تعمیر کو سراہیں تو کیا کاریگر اُس تعریف سے ناراض ہوگا؟ ہاں اگر ساتھ کوئی دوسری عمارت

ہے اُس کی تعریف کی جائے تو وہ کارِ گیر ناراض ہوگا لیکن اگر عمارت ہی ایک ہو اور آپ ساری عمر اُس کی تعریف کرتے رہیں تو اُس عمارت کا تعمیر کرنے والا کبھی ناراض نہ ہوگا۔ کارِ گیر کو تو کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا لیکن عمارت تو سب نے دیکھی ہے تو گویا عمارت کی تعریف دراصل کارِ گیر کی تعریف ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کو تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن حضور نبی اکرم ﷺ کو تو سب نے دیکھا۔ اب حضور نبی اکرم ﷺ کی تعریف کرنا دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے۔“

اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ یہ سن کر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے بارے تعالیٰ! تو ساری تعریفوں کا حق دار کیوں ہے؟ اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی؟ اُس نے ساتھ ہی جواب دیا: رَبِّ الْعَالَمِينَ اس لئے کہ میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں اور مخلوق کی پیدائش سے لے کر اُن کے تادمِ آخر اُن کی ضروریات کا کفیل ہوں۔ میں نے ہی سارے جہانوں کو بنایا ہے۔ جو کچھ میں نے بنایا ہے اُسے دیکھ لو کہ میں قابلِ تعریف ہوں کہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے اگر وہ قابلِ تعریف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اگر کسی نے اولیاء کی تعریف کی تو رب کبھی ناراض نہ ہوگا کہ اُسی نے ہی تو ولایت دی ہے۔ کسی نے انبیاء کرام کی تعریف کی تو اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہوگا کہ اُسی نے ہی تو نبوت دی ہے لہذا اُن کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ساری عمر حضور نبی اکرم ﷺ کی ہی تعریف کرتا رہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، حضور نبی کریم ﷺ کی تعریف جس جس جہت سے کرتے رہیں وہ سب اَلْحَمْدُ کے ضمن میں ہے اور وہ اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہیں۔ آپ ﷺ کا خالق و معمار رب تعالیٰ ہے اس لئے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے۔“

جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ محمد مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے۔ ایمان اور معرفت کے بغیر عقلِ مادی یہ سوچتی ہے کہ باری تعالیٰ! بہت زیادہ تعریف تو تیری ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جتنا بھی مرتبہ ہو بہر صورت وہ تیری مخلوق ہیں تیرے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور تیرے محبوب و مقرب بندے ہیں۔ محمد تو تیرا نام ہونا چاہئے تھا کہ سب سے زیادہ تعریف تو تیری ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے۔ میں نے کبھی کوئی نام غلط نہیں رکھا، میں غلطی سے پاک ہوں۔ میں نے اگر اپنا نام محمود اور اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے تو درست رکھا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جس ذات کی تعریف تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ میں خود کروں تو وہ محمد ہوگا کہ نہیں! حضور نبی کریم ﷺ کو مقامِ محمدیت اس لئے ملا کہ اللہ رب العزت آپ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی تعریف بیان نہ کرتا تو آپ ﷺ مقامِ محمدیت تک نہ پہنچتے۔ مقامِ محمود تو نوافل کا صلہ تھا اور مقامِ محمدیت حضور ﷺ کے فرائض کا صلہ ہے۔ مگر اصل بات اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ حمد کسی عمل کے صلہ میں نہیں ہوتی اور وہ عمل کے صلہ سے بے نیاز ہے۔ اس لئے حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے تو بعد میں بنے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اوّل دن سے محمد کر دیا۔ جس کی تعریف اللہ کرے اُس کی تعریف

حد سے بڑھ گئی۔ حضور ﷺ کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے حد سے بڑھا دی۔ ہم کون ہوتے ہیں حد سے بڑھانے والے! ہم خود محدود ہیں، محدود کسی کو حد سے کیسے بڑھا سکتا ہے!“

”یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ! تو جو روز قیامت اپنے محبوب کی تعریف کرے گا، تو کیا تیرا یہ عمل صرف یوم قیامت کے ساتھ خاص ہے یا یہ کام پہلے بھی کیا ہے؟ فرمایا: مقام کا نام آج رکھا ہے، کام پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا)۔ محبوب کی حمد تو میں ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اُسی سے تو ذکر بلند ہوتا آ رہا ہے۔ کام ایک ہی رہا ہے عنوان بدلتے رہے ہیں۔ کبھی اس کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے پردے میں سمجھا دیا کبھی اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا کے حکم میں بیان کر دیا اور کبھی عَسٰی اَنْ یَّبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا کے نام سے اجاگر کر دیا کہ میں حمد تو اول دن سے کر رہا ہوں اور روز قیامت بھی کروں گا۔ حمد کر رہا ہوں تو نام محمد رکھا ہے۔“

”یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ ﷺ شفاعتِ کبریٰ فرمائیں گے۔ جملہ مخلوق آپ کی تعریف کرے گی۔ تمام اہل محشر تو پُل صراط سے گزرنے میں مشغول ہوں گے مگر حضور شافعِ محشر ﷺ پُل صراط کے کنارے کھڑے کمال گریہ و زاری سے اپنی عاصی و گنہگار امت کی نجات کی فکر میں غلطاں و پیچاں اپنے خالق و مالک سے دعا کر رہے ہوں گے: رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ پروردگار! انہیں سلامتی و عافیت سے پار لگا دے۔ مولا! ان خطا کاروں کو بچالے، انہیں اپنے عفو و کرم میں پناہ عطا فرما دے۔ اے احکم الحاکمین! تجھے تیری رحمت کا واسطہ! ان عاصیوں اور سیاہ کاروں کو نجات عطا فرما۔“

”نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ جن سے کچھ توقع اور امید تھی، وہ سب بیگانے ہو چکے ہوں گے۔ ہاتھ پاؤں اور جسمانی طاقت جواب دے گئی ہوگی۔ ٹوٹی ہوئی کمریں اور اوپر سے گناہوں کا بوجھ عجیب ندامت کا سماں ہوگا۔ اب تمام اولین و آخرین کا بار حضور شافعِ محشر ﷺ کے کندھوں پر آ پڑے گا۔ یومِ حشر حضور ﷺ تمام مقامات کا دورہ فرمائیں گے۔ میزان قائم ہوگی، نامہ اعمال کھولے جا رہے ہوں گے، ہنگامہ دار و گیر گرم ہوگا اور وہاں آپ ﷺ جس کے اعمالِ حسنہ میں کمی دیکھیں گے، اُس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے اور کبھی دیکھو تو حوضِ کوثر پر تشریف فرما ہیں اور تشنہ لب پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں کہ پانی پی کر ہوش و حواس باقی رکھیں۔ اگر آپ ﷺ ایک ہی جگہ پر جلوہ افروز رہتے تو اللہ جانے میزان پر آفت رسیدوں اور غم زدوں پر کیا گزرتی! کون سا پلہ بھاری ہو جائے۔ اُدھر کرم نہ فرمائیں تو یہ بے کس و بے چارے بے یار و مددگار برباد ہو جائیں۔ پھر وہاں سے پُل صراط پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو تھام لیا۔ غرض ہر جگہ آپ کے نام کی دُہائی ہوگی۔ ایک آپ ﷺ کا دم ہوگا اور جہاں بھری خبر گیری ہوگی۔ اتنا عظیم اثر دہام اور اس قدر مختلف کام اور پھر عطائے مصطفیٰ ﷺ کی عطر بیز صوفشانیایں عجیب سماں بندھا ہوگا۔ زبان پر اللہ کا نام ہوگا“

آنکھوں سے اشک رواں ہوں گے۔ ادھر گرتوں کو سنبھال رہے ہوں گے اور ادھر ڈوبتوں کو نکال رہے ہوں گے۔ یہاں روتوں کے آنسو پونچھے جا رہے ہوں گے اور وہاں آگ میں جلتوں کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہوگا۔ الغرض ہر جگہ آپ ﷺ کی دہائی ہوگی۔ ہر شخص عام و خاص آپ ﷺ ہی کو پکار رہا ہوگا اور آپ ﷺ مقام محمود پر فائز ہو کر اولین و آخرین کو فیضیاب فرما رہے ہوں گے۔“ (تلخیص: ماہنامہ منہاج القرآن، لاہور، جون ۲۰۰۷ء، صفحات ۱۰ تا ۱۵)

”مقام محمود کس شان و مرتبہ کا حامل مقام ہوگا“ اس بارے میں ائمہ تفسیر نے درج ذیل مختلف تعبیرات بیان کی ہیں :

”امام قرطبی (م ۶۷۱ھ): امام قرطبی اس آیت عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مقام محمود کے بارے میں چار اقوال ہیں :

”پہلا قول : مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے : امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ مقام محمود کے بارے میں رائج قول یہی ہے کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ارشاد خداوندی عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا : هِيَ الشَّفَاعَةُ (اس سے مراد شفاعت ہے) (سنن ترمذی : کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ﷺ)“

”اس سے مقام محمود کا وسیع تصور سامنے آتا ہے اس لئے کہ قیامت کے دن شفاعت کے جتنے عظیم المرتبت مراحل ہیں، وہ تمام کے تمام شفاعت کے اندر ہی آتے ہیں۔“

”شفاعت کی اقسام : درج ذیل حدیث روایت کرنے کے بعد امام قرطبی، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شفاعت کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں کہ روز قیامت حضور نبی اکرم ﷺ کی شفاعت پانچ قسم کی ہوگی اور یہ تمام مقام محمود کے دائرے میں آئیں گی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ارشاد الساری“ شرح صحیح البخاری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ میں اور دیگر محدثین نے بھی شفاعت کی ان پانچ قسموں کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے :

(۱) شفاعت عامہ : روز قیامت تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی اُمتوں کی جلد حساب شروع کرنے کے جواب میں نبی اکرم ﷺ بارگاہ الہی میں حساب جلد شروع کرنے کی درخواست کریں گے اور آپ

ﷺ کی شفاعت کی بناء پر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تعجیل حساب کا یہی مرحلہ شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ ہے جسے شفاعت عامہ بھی کہتے ہیں۔“

”شفاعت کا یہی مقام اول حضور ﷺ کا مقام محمود ہوگا کہ اس پر حضور نبی اکرم ﷺ کی تعریف شروع ہو جائے گی اور تمام مخلوقات آپ ﷺ کی حمد کریں گی۔ قیامت کے اس مرحلہ کی ابتداء سے ہی حضور ﷺ کی تعریف شروع ہو جائے گی اور جنت کے داخلے تک آپ ﷺ کی حمد جاری رہے گی۔ یوم قیامت کی ابتداء سے یوم قیامت کی انتہاء تک حضور نبی اکرم ﷺ کا مقام محمود چھایا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی درج ذیل حدیث مبارکہ میں نبی اکرم ﷺ اپنے اس مقام محمود کا اظہار یوں فرماتے ہیں:

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَاجَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست لها ولكن عليكم بابراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كلم الله فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: لست لها ولكن عليكم بمحمد ﷺ فيأتونني فأقول: أنا لها فاستأذن علي ربّي فيؤذن لي ويلهمني محامداً أحمده بها لا تحضرني الأنف فأحمده بتلك المحامد وأخره ساجداً فيقال: يا محمد! ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يارب! أمتي أمتي فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فافعل ثم أعوذ فأحمده بتلك المحامد وأخره ساجداً فيقال: يا محمد! ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يارب! أمتي أمتي فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردلة من إيمان فأخرجه من النار ثم أعوذ الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخره ساجداً فيقال: يا محمد! ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يارب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال: لا إله إلا الله

”قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کے لئے نہیں ہوں۔ لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ خلیل الرحمن ہیں۔ تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کے لئے نہیں ہوں۔ لیکن تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کے لئے نہیں ہوں۔ لیکن تم حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی پسندیدہ روح اور اُس کا کلمہ ہیں۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کے لئے نہیں ہوں۔ لیکن تم پر لازم ہے کہ تم سیدنا محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ پھر وہ میرے پاس آئیں گے۔ پس میں کہوں گا اِنَّا لَهَا اَنَّا لَهَا کہ میں ہی اس کے لئے ہوں۔ پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو میرے لئے اجازت دی جائے گی اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے ایسے کلمات ڈالے جائیں گے جو اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہیں اور میں ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اللہ کے لئے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَاشْفَعْ تُشَفِّعَ سَلُّ تُعْطَ ”اے سراپا حمد و ستائش! اپنا منکھ تو دکھلائیے۔ آپ شفاعت کیجئے“ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگ کے تو دیکھئے، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا۔“ میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت، میری امت۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ جائیے اور دوزخ سے انہیں نکال لیجئے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا۔ پھر میں واپس آکر انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا: ”اے سراپا حمد و ستائش! اپنا منکھ تو دکھلائیے۔ آپ شفاعت کیجئے“ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگ کے تو دیکھئے، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا۔“ میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت، میری امت۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ جائیے اور دوزخ سے انہیں نکال لیجئے جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو۔ میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا۔ پھر میں واپس آکر انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا: ”اے سراپا حمد و ستائش! اپنا منکھ تو دکھلائیے۔ آپ شفاعت کیجئے“ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگ کے تو دیکھئے، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا۔“ میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت، میری امت۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ جائیے اور دوزخ سے انہیں نکال لیجئے جن کے دل میں ادنیٰ، ادنیٰ رائی کے درجہ کے برابر بھی ایمان ہو۔ میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا۔ پھر میں چوتھی بار جاؤں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔ پھر اللہ کے لئے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ”اے سراپا حمد و ستائش! اپنا منکھ تو دکھلائیے۔ آپ شفاعت کیجئے“ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگ کے تو دیکھئے، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا۔“ میں کہوں گا: اے میرے رب! مجھے اُس شخص کے لئے اجازت دیجئے جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا ہو۔ رب فرمائے گا: میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم! جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا ہو، میں اُسے دوزخ سے نکال لوں گا۔“ (صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب: قول الله لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدِي رَمَ الْجَدِثَ: ۵۱۰؛ صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۹۳؛ السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۱۱۲۳۳؛ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۴۳۱۲)

”اس حدیث سے یہ اہم بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے بندوں سے شفاعت کا سوال کریں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی اور لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کا سوال اللہ کے انبیاء علیہم السلام سے کریں گے تو لوگوں کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا کہ پریشانی اور مشکل کو تو میں نے ختم کرنا ہے تو پھر کیوں کسی اور سے مانگنے جا رہے ہو، مجھ ہی سے مانگو بلکہ وہ اپنے

انبیاء اولیاء اور صلحاء کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ نیز یہ بات بھی غور طلب ہے کہ توحید کا عروج اُس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور یہ آواز آرہی ہوگی: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (آج کس کی بادشاہی ہے؟) اُسی ربِّ جبار کی جو آج کے دن کا مالک ہے۔ جس رب نے قیامت کے دن تو تسلُّ و تسلُّ اور شفاعت کو سنت بنا رکھا ہے وہ رب آج تو تسلُّ اور شفاعت کو کیسے منع فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ تو تسلُّ اور شفاعت توحید کے منافی نہیں۔“

”(۲) حساب کے بغیر جنت میں داخلے کا اعلان: امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ قاضی عیاض مالکی نے بیان کیا کہ شفاعت کی دوسری قسم حضور نبی اکرم ﷺ کا اپنی اُمت کے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ روزِ قیامت اپنی اُمت کے ایک عظیم گروہ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ نبی اکرم ﷺ کی اُمت کے اولیاء، صلحاء اور صوفیاء کا گروہ ہوگا۔ اس سے یہ تصوّر بھی غلط ہو گیا کہ قیامت کے روز ہر ایک کا حساب ہوگا۔ قیامت امتحان کا دن ہے لیکن ہر ایک کا امتحان نہیں ہوگا۔ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اُس امتحان کی تیاری نہیں کی امتحان اُنہی کا ہوگا۔ وہاں کچھ صاحبانِ امتحان بھی ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوں گے وہ شکر ادا کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اُن کا امتحان اس لئے بھی نہیں ہوگا کہ اُن کی کارکردگی پہلے ہی دیکھ لی گئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی امتحان میں گزاری اور اُن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کے حضور امتحان کا تھا۔ اگر اُنہوں نے بھی امتحان دینا ہے تو پھر اُنہوں نے پاس کس کو کرانا ہے؟ وہ تو خود صاحبانِ شفاعت ہیں۔ احادیث کی درجنوں کتب اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ روایات میں اس گروہ کی تعداد ستر ہزار آئی ہے۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ اُن میں سے ہر ہزار شخص اپنے ساتھ ستر ہزار افراد کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حدیث میں اُن افراد کا عدد سات لاکھ کا بھی آیا ہے:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ شَكَ فِي أَحَدِهِمَا مُتَمَسِكِينَ أَخَذَ بَعْضُهُمْ بَبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (صحیح بخاری: کتاب الرقاق، باب: يَدْخُلُ الْجَنَّةُ سَبْعُونَ أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابٍ)

”سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری اُمت کے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے (راوی کو دونوں میں سے ایک کا شک ہے) وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ اُن کا پہلا اور آخری شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اور اُن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔“

”روزِ قیامت یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا تعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت سے کیا ہے؟ اس کا جواب اس حدیث

مبارکہ میں آیا ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: جب تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اپنی اُمتوں کے ساتھ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے تو میں اُن کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اپنی اُمت کی شفاعت کی اجازت مانگوں گا تو اُس وقت رب تعالیٰ فرمائے گا: اے محبوب! اپنی اُمت میں سے اُن لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دائیں دروازے سے جنت میں داخل فرمائیے جن کی بخشش آج بغیر حساب و کتاب کے ہے۔ گویا ہیں تو وہ بغیر حساب و کتاب والے مگر جنت میں وہ بھی حضور ﷺ کے توسل اور شفاعت سے جائیں گے۔“

(۳) عذاب کے مستحق اُمتیوں کا جنت میں داخل ہونا: حضور نبی اکرم ﷺ اپنی اُمت کے اُن افراد کو بھی اپنی شفاعت سے جنت میں داخل فرمادیں گے جن کے گناہوں کے باعث اُن پر دوزخ میں ڈالا جانا لازم ہو چکا ہوگا لیکن ابھی دوزخ میں داخل نہیں کئے گئے ہوں گے کہ آپ ﷺ اپنی شفاعت سے اُنہیں بخشوا لیں گے، لہذا اُنہیں دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ منسوخ کر دیا جائے گا اور اُنہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

(۴) دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمانا: حضور نبی اکرم ﷺ کی کرم نوازی کی حد یہ ہوگی کہ روزِ قیامت آپ ﷺ اپنی اُمت کے اُن گنہگاروں کو جو اپنے گناہوں کے باعث دوزخ میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اُنہیں دوزخ سے نکال نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيُخْرِجَنَّ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيَّوْنَ (سنن ترمذی: کتاب صفة جہنم)
”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میری اُمت میں سے ایک قوم ضرور میری شفاعت کے سبب جہنم سے نکلے گی، پس اُنہیں جہنمی کہہ کر پکارا جائے گا۔“

(۵) جنت میں درجات کی بلندی کے لئے شفاعت: آپ ﷺ اپنے اُمتیوں کے درجات کی بلندی کے لئے بھی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت سے جنت میں ادنیٰ درجے کے مستحق اعلیٰ درجات پر فائز کر دئے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی شفاعت قیامت کے ختم ہو جانے کے ساتھ ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ ﷺ کی شفاعت جنت میں بھی جاری رہے گی۔ ہر ایک جنتی کو اُس کے اعمال کے مطابق درجات عطا کر دئے جائیں گے۔ جنت کے مختلف درجات ہوں گے۔ جو جس درجے کا مستحق ہوگا، اُس درجہ میں اُسے داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تو عدل ہوگا لیکن پھر حضور ﷺ کی شفاعت سے اُن کے درجات بدل دئے جائیں گے۔

جنت کے مختلف درجات کا ثبوت سورۃ الاحقاف کی اس آیت میں اور ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے:
وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ O (الاحقاف ۱۹)

”اور سب کے لئے ان (نیک و بد) اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کئے (جنت و دوزخ میں الگ الگ) درجات مقرر ہیں تاکہ (اللہ) انہیں اُن کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور اُن پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

جنت کے مختلف درجات کا ثبوت آنجناب ﷺ کی اس جنت کے مختلف درجات کا ثبوت عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ غَرَبٌ سَهْمٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْتُ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا: هَبْلَتِ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جَنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى (صحيح بخاری: کتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں اُم حارثہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں جبکہ غزوہ بدر میں ایک تیر لگنے سے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئے تھے، عرض گزار ہوئیں: اے اللہ کے رسول! آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ کے ساتھ میرے دل کو کتنا لگاؤ ہے، لہذا اگر وہ جنت میں ہے تو میں اُس پر نہیں روؤں گی ورنہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ ﷺ نے اُن سے فرمایا: کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کوئی ایک ہی جنت ہے؟ وہاں تو بہت سی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا حارثہ فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔“

”امام بخاری کی روایت کے الفاظ میں تو حضرت اُم حارثہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ کا یہیں تک ذکر ہے مگر امام بیہقی نے ایک اور طریق سے جو روایت بیان کی ہے اُس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے اور ان الفاظ کو امام بدرالدین عینی نے ”عمدة القاری فی شرح صحيح البخاری“ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

قَالَ: فَانْصَرَفَتْ وَهِيَ تَضْحَكُ وَتَقُولُ: بَخْ بَخْ لَكَ يَا حَارِثَةُ (بیہقی: شعب الایمان)

”راوی کہتا ہے کہ اُم حارثہ رضی اللہ عنہا وہاں سے اس حال میں روانہ ہوئیں کہ وہ ہنستی جاتی تھیں اور (حالتِ وجد میں) کہتی جاتی تھیں: واہ حارثہ! واہ حارثہ! واہ حارثہ!“

”اس سے واضح ہے کہ جنت کے کئی درجات ہوں گے اور مختلف لوگوں کو مختلف درجات عطا کئے جائیں گے، کسی کو محلات عطا کئے جائیں گے، کسی کو بڑے بڑے باغات ملیں گے اور وہاں کے محلات اور باغات اس دنیا سے دس دس گنا بڑے ہوں گے حتیٰ کہ جنت میں جو آخری شخص داخل ہوگا اور دوزخ سے جو آخری شخص نکلے گا، اس کا ذکر بھی احادیثِ مبارکہ میں آیا ہے۔ اُسے جنت کا جو آخری درجہ عطا کیا جائے گا، وہ اس پوری دنیا سے دس گنا بڑا ہوگا۔“ (تلخیص: ماہنامہ منہاج القرآن، لاہور جولائی ۲۰۰۷ء، صفحات ۶ تا ۱۲)

”روزِ قیامت لواء الحمد کا عطا کیا جانا: امام قرطبی مقام محمود کی تفسیر میں دوسرا قول یہ بیان

کرتے ہیں کہ روزِ قیامت نبی اکرم ﷺ کو لواءُ الحمد کا عطا کیا جانا مقامِ محمود ہے۔ وہ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں اور پہلے والے قول میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ حضور نبی اکرم ﷺ لوائے حمد (حم کا جھنڈا) اٹھائے ہوئے شفاعت فرمائیں گے جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے بیان فرمایا:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي (سنن ترمذی، کتاب: تفسیر القرآن عن رسول اللہ ﷺ)

”روزِ قیامت میں بنی نوعِ آدم کا سردار ہوں گا اور یہ فخر یہ نہیں کہتا، روزِ قیامت لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ فخر یہ نہیں کہتا اور روزِ قیامت حضرت آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔“

”حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ خاص مقام اور رفعت و عظمت کا عطا کیا جانا کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام اور رسل عظام حضور نبی اکرم ﷺ کے جھنڈے تلے ہوں گے، یہ مقام محمود ہے۔“

”حضور ﷺ کو عرش پر بٹھانا: امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ مقامِ محمود کے بارے میں تیسرا قول اللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے لائق عرش پر اپنی کرسی پر شانِ نزول فرمائے گا تو اپنے ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ کو اُن کی شانِ مخلوقیت کے مطابق کرسی پر بٹھائے گا۔ اس قول کو امام طبری اور دیگر مفسرین نے مختلف راویوں سے بیان کیا ہے جن میں حضرت مجاہد تابعی بھی ہیں جو فرماتے ہیں:

الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ أَنْ يَجْلِسَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ مَعَهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ

”مقامِ محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد ﷺ کو اپنے ساتھ اُن کے لئے مخصوص کرسی پر بٹھائے گا۔“

امام قرطبی اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضور نبی اکرم ﷺ کو عرش پر بٹھانا آپ ﷺ کے لئے صفتِ ربوبیت ثابت کرنے کے لئے نہیں ہے اور نہ ہی آپ ﷺ کو صفتِ عبدیت سے نکالنے کے لئے ہے بلکہ یہ آپ ﷺ کے مقام و مرتبہ اور آپ ﷺ کی عزت و تکریم کو دیگر مخلوقات سے بلند تر کرنے کے لئے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ اور إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور اس طرح کی دیگر تمام آیات رتبہ، قدر و منزلت کی بلندی اور اعلیٰ درجات کی طرف اشارہ کرتی ہیں نہ کہ کسی مخصوص مقام کی طرف۔ علاوہ ازیں جیسا کہ صابرین، محسنین اور متقین وغیرہ کی اللہ کے ساتھ ہمراہی انہیں صفتِ ربوبیت سے ہمکنار نہیں کرتی تو حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اپنے رب کے ساتھ ہمراہی انہیں صفتِ ربوبیت سے کیسے متصف کر سکتی ہے؟

”مقامِ محمود شفاعتِ کبریٰ ہے: حضور نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ اور مفسرین کرام کی تصریحات اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہیں:-

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ (سنن ترمذی، کتاب: تفسیر القرآن عن رسول الله ﷺ باب: ومن سورة بنی اسرائیل)
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے اللہ رب العزت کے اس فرمان (یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد شفاعت ہے۔“

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الشَّفَاعَةُ (مسند احمد بن حنبل ۲: ۴۴۴، ۴۷۸)
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مقام محمود مقام شفاعت ہے۔“

(۳) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں:
 هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ (المسند احمد بن حنبل ۲: ۴۴۱)
 ”یہ وہ مقام ہوگا جس پر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔“

(۴) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث شفاعت کو روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان فرمائے:
 ثُمَّ مُحَمَّدٌ ﷺ فَيُشْفَعُ فَيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمُشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ فَيَوْمِئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ (المعجم الاوسط للطبرانی ۸: ۳۱۱)
 ”پھر نبی اکرم ﷺ شفاعت فرمائیں گے، پس لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر نبی اکرم ﷺ چلیں گے اور بڑھ کر جنت کے دروازے کو پکڑ لیں گے۔ اُس روز اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور تمام اہل محشر آپ ﷺ کی تعریف بیان کریں گے۔“

(۵) حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:
 أَنْ يُقِيمَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا مَقَامَ الشَّفَاعَةِ يَحْمَدُكَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس)
 ”آپ کے رب کا آپ ﷺ کو مقام محمود پر فائز کرنا مقام شفاعت ہے جہاں اولین و آخرین آپ کے لئے محو ثناء ہوں گے۔“

(۶) امام جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں :
يَحْمَدُكَ فِيهِ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ (جلالین للسیوطی : ۲۹۰)
”مقام محمود وہ مقام ہے جس جگہ اولین و آخرین آپ ﷺ کی حمد کریں گے اور وہ مقام شفاعت ہوگا۔“

”نبی اکرم ﷺ کو شفاعت سے پہلے سبز پوشاک کا پہنایا جانا: شفاعت سے پہلے نبی اکرم ﷺ کو سبز پوشاک کا پہنایا جانا مقام محمود ہوگا:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأَكْسَى الْحُلَّةَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي (سنن ترمذی) کتاب المناقب عن رسول الله ﷺ باب: فی فضل النبی ﷺ ۵: ۵۸۵)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس پر سب سے پہلے زمین شق ہوگی، پس مجھے جنت کے لباس میں سے ایک حُلہ پہنایا جائے گا۔ اُس کے بعد میں عرش کے دائیں جانب اعلیٰ مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوا مخلوق میں سے کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا۔“

(۲) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضِرَاءَ فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ (صحيح ابن حبان، رقم: ۶۳۷۹)

”حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور میرے اُمتی روز قیامت ایک ٹیلے پر جمع ہوں گے، تو میرا پروردگار مجھے سبز رنگ کا لباسِ فاخرہ پہنائے گا، اُس مقام پر میں اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق حمد و ثناء کروں گا اور یہی مقام محمود ہے۔“

”اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ سے پیار بھرا سوال: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے

روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرٌ مِنْ ذَهَبٍ فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَى مِنْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ أَوْ لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّي مَخَافَةً أَنْ يُبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَيَبْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مُحَمَّدُ! مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّكَ؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَعْجَلْ حِسَابَهُمْ فَيُدْخِلِي بِهِمْ فَيُحَاسِبُونَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

بَشَفَاعَتِي فَمَا أزالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطِيَ صَكَائِكَ بِرَجَالٍ قَدْ بَعَثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَأَتَى مَلَكًا خَازِنُ النَّارِ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَمَا تَرَكْتَ لِلنَّارِ لِعُظْبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ بَقِيَّةٍ (المستدرک للحاکم ۱: ۱۳۵: المعجم الاوسط للطبرانی، رقم: ۲۹۳۷)

”(محشر کے دن) تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے سونے کے منبر (لگے) ہوں گے، وہ اُن پر جلوہ افروز ہوں گے جبکہ میرا منبر (خالی) رہے گا۔ میں اُس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ اقدس میں کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میرے بعد میری اُمت بے یار و مددگار رہ جائے۔ چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں عرض پرداز ہوں گا: میری اُمت، میری اُمت! رب تعالیٰ دریافت فرمائے گا: اے (پیارے) محمد! آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی اُمت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگار! اُن (میری اُمت) کا حساب جلد فرما دے پھر اُنہیں بلایا جائے گا، اُن کا حساب ہوگا، اُن میں سے کچھ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے، یہاں تک کہ میں (اپنی اُمت کے) اُن افراد (کی رہائی) کا پروانہ بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا اور جہنم کا داروغہ عرض کرے گا: اے محمد! (ﷺ) آپ نے اپنی اُمت میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہیں رہنے دیا کہ جس پر آپ کا رب ناراض ہو۔“

شفاعت سے متعلق اہل مغرب کی ہرزہ سرائی: راقم الحروف ”انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن“ طبع لیڈن کے مضمون نگار Valerie J. Hoffman کے بیان کو پڑھ کر ششدر رہ گیا جس میں اُس نے روز قیامت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رب تعالیٰ کے حضور شفاعت پر شک کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا شافی و کافی ثبوت قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

”اسلام میں یہ ایک بڑا عقیدہ بن کے رہ گیا ہے کہ محمد (ﷺ) روز محشر کو مسلمانوں کی شفاعت کریں گے لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت قرآن میں کہیں نہیں ہے۔“ (جلد ۲، صفحہ ۵۵۱)

اُس آنکھ پر کیا واویلا کرنا جس نے تابندہ و روشن حقیقت سے اپنے آپ کو موند لیا ہو۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس شان اور طمطراق سے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو روز محشر میں شفاعت کا اختیار دے کر اُن کی توقیر و عظمت کو چار چاند لگا دئے ہیں جس پر قرآن حکیم کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ شاہد عدل ہیں۔ آپ ﷺ پر خالق و مالک کی یہ عطا جہاں آپ کے عند اللہ مقام کی مظہر ہے تو اُس قادرِ مطلق کے مالکِ یوم الدین کے اصل مفہوم کی بھی غماز ہے۔ شفاعت سے متعلق آیات قرآنی ملاحظہ ہوں:

- (۱) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرة: ۲۵۵)
- ”کون ایسا شخص ہے جو اُس کے حضور اُس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے۔“ (۲: ۲۵۵)
- (۲) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (مریم: ۸۷)

” (اُس دن) لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے اُن کے جنہوں نے (خدائے) رحمن سے وعدہ (شفاعت) لے لیا ہے۔“ (۸۷: ۱۹)

(۳) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (طہ: ۱۰۹)
”اُس دن سفارتش فائدہ مند نہ ہوگی سوائے اُس شخص (کی سفارش) کے جسے (خدائے) رحمن نے اذن (اجازت) دے دی ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے۔“ (۲۰: ۱۰۹)

(۴) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (سبا: ۲۳)
”اور اُس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اُس نے اذن دیا ہوگا۔“ (۳۴: ۲۳)

یہاں معقول سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے یا اُس کا وعدہ کر رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ آخر الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات اقدس ہی ہے جن سے اللہ نے شفاعت کا وعدہ کر رکھا ہے کیونکہ پوری مخلوقات میں آپ کی ذات ستودہ صفات سے بڑھ کر اللہ کو کوئی پیارا نہیں۔

(۵) وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (الانبیاء: ۲۸)
”وہ (فرشتے اللہ کے حضور) سفارش بھی نہیں کرتے مگر اُس کے لئے (کرتے ہیں) جس سے وہ خوش ہو گیا ہو اور وہ اُس (کی ہیبت و جلال) سے خائف رہتے ہیں۔“ (۲۱: ۲۸)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نظر میں اچھے اور نیک ہیں، فرشتے اُن کے حق میں اللہ کے حضور شفاعت کرتے ہیں اور چونکہ مسلمان اللہ کے حبیب و محبوب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُمت ہونے کے حوالے سے اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں، اس لئے فرشتے رب کی اجازت سے اُن کے حق میں شفاعت کریں گے۔

قرآن حکیم شفاعت جیسے اہم عقیدے پر خاموش نہیں رہ سکتا تھا کہ ایک طرف تو وہ نبی آخر الزماں ﷺ کی عظمت و فوقیت کی پر زور طور پر بات کرتا ہے تو دوسری طرف وہ اُس مایوس مسلمان کو رجائیت کا پیغام دیتا ہے جو شدید طور پر گناہوں کی ناقابل فرار دلدل میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ لہذا سورۃ الزخرف کی آیت ۸۶ میں واضح اور غیر مبہم طور پر نوع انسانی کو جتلا یا گیا کہ :

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
”اور جن کی یہ (کافر لوگ) اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں وہ (تو) شفاعت کا (کوئی) اختیار نہیں رکھتے ہاں جس نے حق کا اقرار اور تصدیق کی اور وہ اُسے جانتے بھی ہیں۔“ (۸۶: ۲۳)

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (جس نے حق کا اقرار اور تصدیق کی) سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ (وہ اُسے جانتے بھی ہیں) سے مراد قبیلہ قریش ہے جن میں آپ ﷺ کی نشوونما اور پرورش ہوئی اور جنہوں نے آپ کو ”صادق“ اور ”امین“ کے القاب دئے تھے۔

اسی طرح سورہ الضحیٰ کی آیت پنجم روز قیامت نبی اکرم ﷺ کی رب تعالیٰ کے حضور سفارشی ہونے کا کافی ثبوت ہے جس میں فرمایا:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۚ (الضحیٰ: ۵)

”اور آپ کا رب عنقریب آپ کو (اتنا کچھ) عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔“ (۹۳:۵)

مستند روایات کی رو سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انتہائی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے آخری امتی کو بہ اذن الہی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہ بات آپ کے خالق کے حضور اپنی امت کے گنہگاروں، توبہ کرنے والوں، نادم و پشیمان لوگوں کے لئے شفیع ہونے کا مظہر ہے۔ امام غزالی (۲۵۰-۵۰۵ھ/۱۰۵۸-۱۱۱۱ء) کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا محمد (ﷺ) کو خوش کن تحفہ آپ کی امت کے لئے شفیع بنانا ہے۔ ”احیاء علوم الدین“

مقام محمود کی وضاحت میں چند مزید احادیث نبویہ

(۱) حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے پیغام الہی دیا:

فَخَيَّرَنِي رَبِّي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ
”میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ وہ یا تو میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دے یا میں شفاعت کو قبول کر لوں تو میں نے شفاعت کو پسند کیا۔“ (ابن ماجہ، ترمذی)

(۲) صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث کی رو سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دست مبارک بلند کئے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے رب کے حضور فریاد کناں ہوئے: أُمَّتِي أُمَّتِي تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ وہ جا کر میرے حبیب کو تسلی دیں اور یہ پیغام دے کر آئیں:
إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسْوَأُكَ (بحوالہ تفسیر نعیمی، ج ۱، ص ۳۹۸)
”ہم یقیناً آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے رہیں گے اور آپ کو غم زدہ نہیں ہونے دیں گے۔“

(۳) مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي
”جس نے (بحالت ایمان و یقین) میرے مقبرہ کی زیارت کی اُس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔“

(۳) شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
 ”میری شفاعت میری اُمت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لئے ہوں گی (جو توبہ کرنے والے، پشیمان اور نادم ہوں)۔“

(۵) ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ روزِ محشر میری اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرائیں جس کا آپ نے وعدہ فرمالیا۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اُس دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: پہلے تم مجھے پلِ صراط پر پاؤ گے۔ میں نے پوچھا: اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو کہاں؟ فرمایا: پھر میں تمہیں میزان پر ملوں گا (یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے)۔ میں نے پھر پوچھا: وہاں بھی اگر آپ نہ مل سکے تو؟ آپ نے فرمایا: تو پھر تم مجھے حوضِ کوثر پر پاؤ گے کیونکہ میں نے ان تین جگہوں میں سے کسی نہ کسی جگہ پر ملنا ہے۔“ (ترمذی)

”آپ ﷺ کی دعا نے آپ کے چچا ابوطالب کی سزا میں جو اسلام نہیں لائے تھے کسی حد تک تخفیف کر دی اور انہیں نارِ جہنم کے بالائی طبقوں میں رکھا گیا۔“ (صحیح مسلم؛ انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، ج ۲، ص ۵۵۳)

شفاعت کے انکار سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ: عقیدہ شفاعت کے مخالفین کے اعتراضات اور اُن کا جواب: عقیدہ شفاعت کے مخالفین کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اُن کے مطابق قرآن مجید میں شفاعت کی پُر زور تردید کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بروِ قیامت شفاعت سے متعلق قرآن مجید کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اللہ قادرِ مطلق ہونے کے ناطے سے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان تعلق قائم کرنے میں خود مختار ہے اور اس لئے اُس دن شفاعت کی کوئی بھی کوشش باثر اور موثر ثابت نہیں ہوگی۔ وہ اس حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں ختمی مرتبت ﷺ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں تم سے خدا کا عذاب دفع نہیں کر سکتا۔ نیز اپنے موقف کی تائید میں وہ درج ذیل آیات بھی پیش کرتے ہیں:-

(۱) وَأَنْتُمْ لَا تَنْجُوا يَوْمَئِذٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (البقرة: ۱۲۳)

”اور اُس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے بھی کام نہ آئے گا اور نہ اُس کی طرف سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اُسے سفارش نفع پہنچا سکے گی اور نہ انہیں مدد ہی پہنچ سکے گی۔“ (۱۲۳: ۲)

جواب: آیت مذکورہ اور اس سے قبل کی آیت (۱۲۲) بنی اسرائیل (یہود) سے متعلق ہے جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لانے کے باوجود ختمی مرتبت ﷺ کی رسالت کا انکار کر کے کافر ہوئے اور راندہ درگاہِ الہی ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت قرآن نے یہ وعید سنائی ہے:

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ O (المؤمن: ۱۸)
 ”ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مان بھی لی جائے۔“ (۱۸: ۴۰)

یعنی کافروں کا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔ اگر مسلمانوں کا بھی کوئی دوست اور شفیع نہ ہو تو مؤمن و کافر میں فرق کیا رہا؟

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہی تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تمہاری شفاعت نہ ہوگی۔
 (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۴۰۴۔ مفتی احمد یار خاں گجراتی)

(۲) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ (مریم: ۸۷)
 ”شفاعت کا اختیار کوئی بھی نہ رکھے گا۔“ (۱۹: ۸۷)

جواب: اس کا جواب اس سے متصل آیت ہی میں اِلَّا سے استثناء کر کے دے دیا گیا اور فرمایا گیا:

الْأَمِنَ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا O (مریم: ۸۷)
 ”بجز اس کے جس نے خدائے رحمان سے اجازت لے رکھی ہے۔“ (۱۹: ۸۷)

آیت متقین سے متعلق ہے جنہوں نے خدائے رحمان سے شفاعت کا عہد لے رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ متقین باذن الہی شفاعت کریں گے اور جب (عام) متقین کا یہ مقام ہے تو امام المتقین ﷺ کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا!

ہم کہتے ہیں کہ اگر شفاعت کوئی چیز نہیں تو نماز جنازہ بھی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ وہ بھی شفاعت ہی ہے جو اس میت کو سامنے رکھ کر اُس کے لئے دعا کرتے ہیں اور بچے کو اپنا شفیع بناتے ہیں اور بچے کے جنازے پر پڑھتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا
 ”اے اللہ! اس بچے کو ہمارا شفیع (سفارشی) بنا۔“

(۳) اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اُولُوْكَ اَنْتُمْ اَوْ لَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُوْنَ O قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ (الزمر: ۴۳، ۴۴)

”اچھا تو کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی قرار دے رکھا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ (سفارشی) کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے بوجھتے ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمام تر سفارشی اللہ ہی کے اختیار میں ہے اُسی کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں ہے۔“ (۴۳، ۴۴: ۳۹)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی (م ۶۰۶ھ) لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے سورۃ الزمر کی آیت ۴۴:
 قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ اِلٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الزمر: ۴۴)
 ”(اے حبیب مکرّم!) فرما دیجئے: تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے تمام
 آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے۔“ (۴۴: ۳۹)

سے مطلقاً شفاعت کی نفی پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو
 شفاعت کا اذن نہ دے تو وہ شفاعت نہیں کر سکتا۔ (تفسیر کبیر ج ۹، ص ۴۵۶، ۴۵۷ طبع بیروت ۱۴۱۵ھ)

”یہ آیت اہل مکہ کے رد میں نازل ہوئی کیونکہ وہ یہ زعم کرتے تھے کہ بت اللہ کے ہاں اُن کی سفارش
 کریں گے تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے حبیب لیبیب! آپ مشرکین سے یہ کہئے کہ کیا تم بتوں کو سفارشی بنا رہے ہو خواہ
 وہ کسی چیز کے مالک ہی نہ ہوں اور انہیں کسی چیز کی عقل بھی نہ ہو اور جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو اللہ کے
 ہاں تمہاری سفارش کرنے کے کیسے مالک ہوں گے! اس دلیل کے ذریعے مشرکین کو ساکت کرنے کے بعد فرمایا:
 ”تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے“ یعنی کوئی شخص کسی کی شفاعت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ جس کی
 شفاعت کی جائے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہ ہو اور شفاعت کرنے والے کو شفاعت کا اذن نہ دیا گیا ہو جبکہ بتوں کی
 شفاعت کے معاملہ میں دونوں چیزیں مفقود ہیں۔“ (”تبیان القرآن“۔۔ غلام رسول سعیدی، جلد ۱۰، ص ۲۷۴)

(۴) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ○ (الْمُذْتَر: ۴۸)
 ”سوا انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہ دے گی۔“ (۴۸: ۷۴)

اس آیت کا سابق یوم آخرت کے منکرین سے متعلق ہے اور انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں
 سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اُن پر قہر و غضب الہی ہوگا کہ انہیں شفاعت فائدہ نہ دے گی۔
 اگر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو تو اُن میں اور کفار میں کیا فرق رہا؟ جیسا کہ سورۃ الشعراء (۲۶) کی آیات ۸۸
 ۸۹ میں فرمایا: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○ اِلَّا مَنْ اَتٰنِیَ اللّٰهُ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ○ (جس دن نہ مال کام آئے گا
 اور نہ اولاد مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے) یعنی ایسا دل جو کفر و شرک کی آلائش سے پاک ہو۔ معلوم ہوا
 کہ مسلمانوں کے لئے مال بھی کار آمد اور اولاد بھی فائدہ مند۔ جبکہ مشرکین کے لئے مال و اولاد بے کار ہوں گے۔

(۵) عقیدہ شفاعت کے منکرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عقیدے سے مسلمان بد عمل ہو جائیں گے کیونکہ وہ
 شفاعت پر اعتماد کر کے اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔

جواب : یہ اعتراض تو ایسا ہی ہے جیسے آریہ کہتے ہیں کہ توبہ کا مسئلہ بد عمل بناتا ہے۔ منکرین کو معلوم نہیں کہ شفاعت سے امید بڑھے گی اور امید سے شوقِ عمل زیادہ ہوگا۔

عقیدہ شفاعت کے قطعی انکار میں معتدل عنصر : عقیدہ شفاعت سے بہ ظاہر قطعی انکار کو قرآن مجید کی کچھ دیگر آیات میں معتدل عنصر کے طور پر لیا گیا ہے۔ وہ لوگ (بہ شمول فرشتے) جنہوں نے اللہ بزرگ و برتر سے وعدہ لے رکھا ہے سب اللہ کی طرف سے شفاعت کے مختار ہیں۔ مثلاً ذیل کی آیات ملاحظہ ہوں :

(۱) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (مریم : ۸۷)
”شفاعت کا اختیار کوئی بھی نہ رکھے گا بجز اس کے جس نے خدائے رحمان سے اجازت لے رکھی ہے۔“ (۱۹ : ۸۷)

(۲) وَلَا يَمْلِكُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف : ۸۶)

”اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، انہیں تو سفارش تک کا اختیار نہیں، ہاں جن لوگوں نے حق کا اقرار کیا اور وہ (پیغمبر علیہ السلام کی) تصدیق بھی کرتے ہیں وہ البتہ سفارش کر سکیں گے۔“ (۸۶ : ۴۳)

(۳) وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مَنِ نَّعَدَ اَنْ تَاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى (النجم : ۲۶)

”اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آسکتی مگر ہاں بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لئے وہ چاہے اور اُس کی رضا ہو۔“ (۲۶ : ۵۳)

کفار کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ ان بتوں اور مورتیوں کا تو خیر ذکر ہی نہیں جو سرے سے شفاعت کی کوئی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ نورانی مخلوق ملائکہ مقررین تک کی یہ مجال نہیں کہ اپنی رائے اور ارادہ سے جس کی چاہیں ہماری جناب میں بے دھڑک سفارش کر ڈالیں اور اُسے بخشوا کر بہت میں پہنچا دیں بلکہ وہ بھی صرف اجازتِ الہی کے بعد ہی اس کی جرات کر سکتے ہیں۔ لِمَنْ يَّشَآءُ کا مطلب بھی یہی ہے کہ سفارش کی اجازت بھی صرف اُسی کے حق میں ملے گی جسے خود حضرت حق کی مشیت چاہ رہی ہو۔ وَيَرْضٰى کی قید غالباً اس لئے بڑھادی کہ کہیں دنیا والوں کی طرح وہاں بھی یہ قیاس نہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کو بھی کسی کے لحاظ یا خوف سے اپنی مرضی کے خلاف اجازت دے دینا پڑے گی۔ مرضی حق خود ہی سب سے بالاتر ہے جس کے اوپر کوئی موثر نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب فرشتے بھی کفر و شرک پر مرنے والوں کی شفاعت نہیں کر سکتے تو یہ بت تمہاری نجات کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟

اپنے موقف کی تائید میں عقیدہ شفاعت کے منکرین سورۃ البقرۃ کی مندرجہ ذیل آیت بھی پیش کرتے ہیں جس میں مؤمنین تک کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اُس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور

کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَ
الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ O (البقرة : ۲۵۴)

”مومنو! ہمارے دئے میں سے اللہ کی راہ میں وہ دن آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ تجارت کام آئے
گی نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔“ (۲ : ۲۵۴)

جواب : کفار ہی دراصل ان نعمتوں سے محروم ہیں ورنہ یہاں اُن کا ذکر نہ کیا جاتا۔ یہاں مومنین کو اس
لئے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کہیں زکوٰۃ کا انکار کر کے اُن کا شمار کفار میں نہ ہو جائے۔ یہاں کفار سے مراد منکرین زکوٰۃ
ہیں جیسا کہ تفسیر روح البیان نے فرمایا: اَيُّ وَالتَّارِكُونَ لِلزَّكَاةِ۔ مومنین کا تو رب تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ اور
مقام ہے کہ بروئے حدیث مبارکہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے اپنے والدین کے لئے رب سے جھگڑا کریں گے۔
معلوم ہوا کہ یہ حضرات بارگاہ الہی میں ناز کرتے ہیں اور اُن کے ناز قبول فرمائے جاتے ہیں۔ (نعمی ج ۱، ص ۴۰۲)

(۲) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الانعام : ۱۶۴ : النَّجْم : ۳۸)

”اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔“ (۱۶۴ : ۶ : ۳۸ : ۵۳)

جواب : علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ یہ آیت بت پرستوں کے اُس زعم کے جواب میں ہے جس میں اُنہوں
نے مسلمانوں سے کہا تھا :

اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ (العنکبوت : ۱۲)

”ہماری راہ پر چلو اور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ ہیں۔“ (۱۲ : ۲۹)

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کی آیت عیسائی عقیدے ”کفارہ مسیح“ کی بھی نفی کرتی ہے۔

مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، عقیدہ شفاعت کا انتہائی مضبوط
اور ناقابل انکار ثبوت ہے کہ ختمی مرتبت ﷺ نے فرمایا :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (مسلم : کتاب الوصایا : سنن ابی داؤد : کتاب الوصایا : نسائی : کتاب

الوصایا : ترمذی و مسند احمد بن حنبل : السنن الکبریٰ للبیہقی : شرح السنۃ للبخاری)

”انسان کے مرنے پر اُس کا عمل سوائے تین چیزوں کے کٹ جاتا ہے : صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے
فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اُس کے لئے (مغفرت کی) دعا کرے۔“

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اولاد کے نیک اعمال والدین کے لئے اُن کی وفات کے بعد بھی ذریعہ نجات

بن جاتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی نیکیاں دوسرے کے بھی کام آتی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ حدیث مذکورہ میں اول الذکر دو کام متوفی (مرنے والے) کے ذاتی کام ہیں لیکن اُس کی اولاد کی نیکیاں تو اُس کی اپنی ذاتی نہیں لیکن اس کے باوجود اُن کا اُسے فائدہ مل رہا ہے۔ اُن لوگوں کو جو رحمت الہی کو محدود و مقید کرنے پر تلے ہوئے ہیں اپنے رویے پر شرم آنی چاہئے کہ اُن کا یہ رویہ تعلیمات اسلامی کے سراسر خلاف ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ختمی مرتبت ﷺ کے چہرہ انور سے نقاب اٹھایا اور یوں مانتی ہوئے :

أَذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدَ رَبِّكَ وَلَنَكُنْ مِنْ بَالِكَ (زہر الآداب ۱: ۳۵)
 ”اے قابلِ صد ستائش ہستی! اپنے رب کے ہاں ہمارا ذکر کر دینا اور ہمیں اپنے دل میں یاد رکھنا۔“

ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فرمایا :
 إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا بِمِثْلِ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُوا أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (صحیح مسلم : کتاب الصلوٰۃ : سنن ابی داؤد : کتاب الصلوٰۃ : جامع الصحیح للترمذی : کتاب المناقب : سنن نسائی : کتاب الاذان : مسند احمد بن حنبل : شرح السنۃ للبخاری : صحیح ابن حبان : السنن الکبریٰ للبیہقی : مشکوٰۃ المصابیح : کتاب الصلاۃ : کنز العمال لعلاء الدین)
 ”جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جیسے وہ کہے تم بھی (اُسی طرح) کہتے جاؤ پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو رب تعالیٰ اُس کے بدلے میں اُس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد تم میرے لئے جنت میں مقام وسیلہ کی (رب سے) درخواست کرو جس کا کوئی بندہ اہل نہیں اور مجھے امید ہے کہ میں ہی اُس کا اہل ہوں۔ تو جو شخص میرے لئے مقام وسیلہ کی (رب سے) درخواست کرے تو اُس کے لئے (میری) شفاعت واجب ہوگئی۔“

جیسا کہ اوپر بیان ہوا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ نے بار بار کافروں کے عقیدہ شفاعت کو باطل اور غلط کہا ہے اور شفاعت کا صحیح نظریہ پیش کیا ہے کہ جس میں نہ تو کسی صفت الہی کا انکار ہوتا ہے اور نہ ہی کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ S.D. Islahi نے صحیح کہا :

”نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت ایک عاجزانہ درخواست، التجا اور دعا سے مختلف نہیں ہوگی۔ آپ ﷺ نہ تو کسی شخص کے ایمان و اعمال کی بابت اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کریں گے نہ ہی آپ کسی شخص کی بخشش کے استحقاق کے لئے اپنا نظریہ پیش کریں گے اور نہ ہی آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر اثر انداز ہونے تک کا تصور تک

کریں گے۔ رب تعالیٰ کے اذن کے ساتھ آپ رب العالمین کے حضور عاجزانہ درخواست کریں گے اور اُس کے رحم و کرم کی بھیک مانگیں گے۔ آپ کی اُس سے دعا یہ ہوگی:

”اے اللہ! اے میرے آقا و مالک! میں تجھ سے تیرے فلاں بندے کے گناہ معاف کرنے، اُس کی خطاؤں کو نظر انداز کرنے اور اُسے اپنے عفو و کرم اور جوارِ رحمت میں رکھنے کی التجا کرتا ہوں۔“

حقیقت یہی ہے کہ شفاعت کی قبولیت کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے اور اصل شفیع بھی اللہ ہی ہے۔ قرآن مجید نے اس نکتے کو کئی بار واضح کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الانعام کی آیت ۵۱ میں فرمایا:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

”اور آپ اس (قرآن) کے ذریعے اُن لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کئے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ اُن کے لئے اُس کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی۔“

شفاعت کی اہمیت اور مقصد: گنہگاروں کی بخشش کے لئے آخر کسی چیز کی کمی تو ہوگی جس کی وجہ سے بخشش نہ ہونے کی اُنہیں پریشانی ہوگی۔ اُسی کمی کو پورا کرنے کرنے کے لئے رب کریم و رحیم نے اپنے محبوب پیغمبر رحمۃ للعالمین ﷺ کو گنہگاروں کے لئے شفیع اور سفارشی بنایا۔

”یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ”شفاعت“ خاص بخشش خداوندی کا نام ہے جو معافی کے عام اصول سے قدرے مختلف ہے۔ ہم اسے رعایت کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم شفاعت کا یہ اصول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اُس کے عدل و انصاف، اُس کی کبریائی اور عظمت، اُس کے علم اور اُس کی توقیر کے عین موافق ہے اور یہ کسی بھی طرح اُس کے ضابطہ سزا و جزا کے مخالف نہیں ہے۔“

”قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ روزِ محشر لوگوں کی بخشش اُس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں اور قرآن مجید نے اعلان فرمادیا:

وَوَقَّهٖمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ فَضَلًا مِّنْ رَبِّكَ (الدخان: ۵۶، ۵۷)

”اور اللہ اُنہیں دوزخ سے بچائے گا۔ (یہ سب) آپ کے پروردگار کے فضل سے ہوگا۔“ (۵۶، ۵۷: ۴۴)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے اعمال کی بدولت نجات نہ پاسکے گا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت صرف آپ کی امت کے افراد کے لئے ہوگی۔ جو لوگ اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہوئے مشرک و کافر اور مرتد ہو کر مرتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، اُنہیں بھی شفاعت رسول سے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بنے رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے اُس کی پناہ میں آتے ہیں!

(۱۵۱) ازدواج و نکاح (Marriage)

اسلام میں مرد و زن کے درمیان جائز اور قانونی جنسی تعلق کے لئے نکاح پسندیدہ ادارہ ہے۔ پاکیزگی کردار اعلیٰ خوبیوں میں سے ایک ہے جس کا مسلمان سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے اسلام اپنے پیروکاروں کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ پاکیزگی کردار کا وہی بہترین راستہ ہے۔ سورۃ النور (۲۴) میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ۳۲)

”اور تم اپنے بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو اس کے (یعنی نکاح کے) لائق ہوں ان کا بھی، اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔“

حکم کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں قابل نکاح عورتوں کو بن شوہر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقر و غنا کو نکاح اور عدم نکاح سے کوئی تعلق نہیں اور فقر و نکاح میں کوئی منافات نہیں۔

اس لئے مرد کی جانب سے تمام دیگر فطری اعمال کی طرح قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے باقاعدہ جنسی عمل قابل تحسین ہے بالخصوص جبکہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق و فرائض کو بہ احسن طریق ادا کرتے ہوں یہ سب کچھ اسلام میں مذمت سے بالا ہے۔ بیویوں سے بلاوجہ الگ تھلگ رہنے کو روحانیت کی علامت نہیں دیکھا گیا بلکہ غلط روی اور خطا کاری سمجھا گیا ہے۔ دراصل حیاتیاتی نقطہ نگاہ سے شادی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میاں بیوی کی جنسی تسکین ایک دوسرے کے ذریعے ہوتی رہے۔ اب اس کا موازنہ عیسائیت سے کیجئے جس کا نظریہ یہ ہے کہ شادی کے بندھن میں ہوتے ہوئے بھی جنسی عمل نجات کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس کا نظریہ ہے کہ جنسی عمل جسے اجازت نامہ کی تائید بھی حاصل ہے پھر بھی قابل تحسین نہیں ہے۔

عمرانیات کا ایک برطانوی طالب علم لکھتا ہے :

”دائمی زندگی کی مؤید ہوتے ہوئے عیسائیت بڑے منطقی طریق سے اس بات کی تبلیغ کرتی ہے کہ جنس کو قابل ملامت سمجھا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس سے گریز کیا جائے۔ اور پورٹن جسے انتہا کا عیسائی سمجھا جاتا ہے، جنس کے خلاف اپنے کٹھور پن اور سخت دل نفرت کے باعث بدنام ہے۔“ ... ("Woman"

Ludovici, p. 5)

کنہ بطور ایک خداداد الہامی ادارہ: کنہ حکم الہی کے تحت وجود میں آیا ہے۔ اُس کا تدریجی ارتقاء انسانی تجربہ کے ذریعے نہیں ہوا جو وقت پر پھیلی ہوئی آزمائش و ابتلاء اور جرم و خطا کو شامل ہو۔ نکاح و ازدواج ایسا ادارہ اور تنظیم ہے جو انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی معرض وجود میں آگیا تھا۔ نسل انسانی اسی تنظیم کی پیداوار ہے نہ کہ کسی اور تنظیم کی۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: ۱)

”لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر اُسی سے اُس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر اُن دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں (کی تخلیق) کو پھیلا دیا۔“ (۱: ۴)

”نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ سیاہ ترین سے لے کر سفید ترین انتہائی درندہ صفت سے لے کر انتہائی تہذیب یافتہ غرض لوگوں کے تمام قبائل کے مابین اپنی جسمانی ساخت اور ذہنوں کی کارکردگی میں عمومی مشابہت ہے، اگرچہ اُن کا زمانہ بعد بعد کا ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ اُن کا جدِ اعلیٰ ایک ہی ہے اور وہ اس لحاظ سے ایک ہی بزرگ کی اولاد ہیں۔“ (E.B. Taylor in the Hastings' Encyclopaedia of Religion & Ethics, Vol. V, p. 522)

سورۃ الروم کی آیت ۲۱ میں مرد و زن کی تخلیق اور رشتہ ازدواج کو جو امن و سکون، محبت اور رحم و کرم پر مبنی ہو، علامتِ الہی بتایا گیا ہے۔ شادی اور کنہ کے اداروں کو انبیاء علیہم السلام کی سنت بتایا گیا ہے (سورۃ الرعد: ۳۸) اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ بِنَسِيٍّ (سنن ابن ماجہ: کتاب النکاح)
”نکاح کرنا میری سنت ہے جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اُس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“

نوٹ: سورۃ النور کی محولہ بالا آیت میں لفظ آیامنی (واحد آیم) کا معنی وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہوں خواہ وہ غیر شادی شدہ، مطلقہ یا بیوہ یا رنڈ وے ہوں۔ (Arabic Glossary of the Holy Quran -- Ibn-i-Qutaybah)
اگر آیامنی سے مراد بیوگان لیا جائے تو یہ بات یاد رہے کہ اسلام میں بیوگی نہ تو کوئی پلید و خسیس چیز ہے جس کے لئے خاص پاکیزگی کی ضرورت ہو اور نہ ہی یہ کوئی جرم یا گناہ ہے جس کے لئے کفارہ کی ضرورت ہو۔ اسلام کے اس نظریہ کا موازنہ ہندو نظریہ سے کیجئے جس کے مطابق:

”بیوگی اُن گناہوں کی سزا ہے جن کا ارتکاب گزشتہ جنم میں ہوا تھا اور جس کا باقی تمام زندگی کے ساتھ ناامیدی کے عفریت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دریائے گنگا کے کنارے پر روزانہ کچھ بیوگان اُس کے مقدس پانی میں نہاتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں اس امید میں کہ اُن کے وہ گناہ دھل جائیں جن کی وجہ سے اتنی بھاری مصیبت کا اُنہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔“ (Hammerton's Encyclopaedia of Modern

Knowledge", Vol. IV, p. 1927) New York.

”معاشرتی عہد و پیمان : نکاح کرنا حکم الہی ہے اور ہر نکاح معاہدہ اور عہد و پیمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں لفظ ”نکاح“ جو شادی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کا معنی ”عقد“ یعنی عہد و پیمان کا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ۲۱ میں اس عہد کو مِيثَاقًا غَلِيظًا (پختہ عہد) کا نام دیا گیا ہے۔ قبل از اسلام کے عام رسم و رواج کے برعکس عورتوں کو ورثے میں لینے کے عمل سے روک دیا گیا (سورۃ النساء: ۱۹)۔ اسلام میں مرد و زن کی آزادانہ رضامندی صحیح نکاح کے لئے شرط اول ہے (سورۃ البقرہ: ۲۳۲؛ صحیح بخاری، کتاب النکاح)۔

”اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح (شادی) ایک معاشرتی، شریفانہ اور مقدس معاہدہ ہے جس سے کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں، پھر ان رشتوں میں باہمی حقوق و فرائض جنم لیتے ہیں۔ نکاح ناقابلِ تنسیخ نہیں ہے۔ طلاق کی اجازت وہاں ہے جہاں شادی نام کام ہو چکی ہو یا میاں بیوی کے مابین لائیکل مسائل پیدا ہو گئے ہوں۔ دوبارہ شادی کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ مطلقہ عورت یا رنڈوے کی دوبارہ شادی کرنے میں بدنامی کا داغ لگنے کی کوئی بات نہیں۔“

”ایمان - معاشرے کی بنیاد : اسلام ایمان اور مذہب کو تمام انسانی معاشرے کی بنیاد اور اس کی رشتہ داریوں کے سلسلہ کو منبع اعظم قرار دیتا ہے۔ معاشرتی طبقات اور گروہوں کی بنیاد نسل، خون، قبیلہ اور جغرافیہ وغیرہ پر رکھی گئی ہے لیکن اسلام میں ان تمام مختلفات کو تنظیم کی ایک نئی شکل کے ماتحت کر دیا گیا ہے جس کا منبع ایمان و یقین ہے۔ قومیت کا اسلامی تصور رنگ و نسل، زبان، علاقے یا سیاسی اقتصادی تعلق داری پر قائم نہیں۔ مذہب اسلام اور اس کے انداز فکر کو ماننے والا قطع نظر رنگ و نسل، زبان یا وطن کے اس اُمت کا ناقابلِ جدا بڑا ہے۔“

”نکاح تنظیم انسانی کا ایک نیا اصول ہے۔ اپنی فطرت میں یہ معقول اور مثالی ہے اور اس میں تمام نسل انسانی کو سمونے کی صلاحیت ہے۔ ایک مثالی معاشرے کا یہ تصور محض اخلاقی نظریہ ہی نہیں بلکہ اس کی معاشرتی، سیاسی اور قانونی وسعتیں ہیں۔ یہ انسانی رشتوں کا ایک نیا ڈھانچہ پیدا کرتا ہے۔ اسی سے کنبہ سے لے کر ریاست تک کے معاشرتی ادارے جنم لیتے ہیں۔ اسی ایمان سے اسلامی ثقافت اُسی طرح نشوونما پاتی ہے جس طرح درخت بیج سے اُگتا ہے۔ کسی حد تک یہ خارجی قوتوں سے متاثر ہوتا ہے لیکن انجام کار یہ ایمان کے بیج کی قوت ہے جس سے اُس کی تکمیل ہوتی ہے۔“

”ایمان اور کنبہ : ایمان کنبہ کی تنظیم کے لئے بنیادی اصولوں کی تشکیل کرتا ہے۔ مسلمان کو غیر مسلم سے شادی کرنے کی اجازت نہیں (سورۃ البقرہ: ۲۲۱)۔ شادی میں دونوں فریقوں کا زندگی کے عمومی نظریہ اور اخلاقیات کے اصولوں پر متفق ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ نائبِ خدا ہونے کی حیثیت سے الہی مشن کو ترقی دینے میں باہم کوشاں رہیں۔“

”عائلی رشتہ داریوں کے تمام نظام میں ایمان اور عقیدہ فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ باپ یا بیٹا غیر مسلم کے ترکہ کے وارث نہیں بن سکتے اور نہ ہی وہ کسی غیر مسلم باپ یا بیٹے کے لئے وصیت کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر زوجین (میاں بیوی) میں سے کوئی ایک اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے تو عقد نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔“

”کنبہ اور نکاح: اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کنبہ کی صحت مند اور خوشگوار خطوط پر تشکیل صرف نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نکاح سے باہر تمام جنسی تعلق داریوں کی اسلام میں ممانعت ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جنسی تعلق محض وقتی حظ اندوزی کے لئے قائم نہ ہو کہ وقت اچھا گزر جائے بلکہ ذمہ دارانہ عہدہ منصوبہ بندی اور مضبوط عائلی زندگی پر مستحکم ہو۔ نکاح کا رشتہ مستقل اور دائمی ہوتا ہے اور زوجین میں سے ہر ایک سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے عہدہ گزران کے لئے اپنی بھرپور سنجیدہ کوشش کریں اور معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔“

”عائلی نظام مسلمان معاشرے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور اس کی تنظیم اس طرح کی گئی ہے کہ یہ بطور سماج کے چھوٹے پیمانے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے قانونی احکامات کا ایک تہائی حصہ کنبہ سے متعلق ہے۔“

اسلام میں نکاح و ازدواج کے مقاصد: کنبہ نوع انسانی کو پیدا کرنے کا کارخانہ نہیں ہے اگرچہ نسل انسانی کا تحفظ اور اس کی ترقی اسلام کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ کنبہ تمام معاشرتی ثقافتی ڈھانچے کی بنیاد ہے اور خود کو سہارنے والا (Self-sustaining) فنی طریق کار (میکانزم) ہے۔ آئیے مختصر طور پر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ نے نکاح کے کیا مقاصد اور اس کی کیا غرض و غایت بتلائی ہے:

(۱) پاکیزگی کردار: شادی کے ذریعے پاکیزگی کردار کا حصول اسلام کا پہلا اور اوّلین مقصد ہے۔ پاکیزگی کردار عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک ہے جس کا مسلمان میں ہونا ضروری ہے۔ قرآنی اصطلاح میں نکاح کو ”حُصْن“ یعنی قلعہ اور شادی شدہ کو ”مُحْصَن“ کہا گیا ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد فحش زندگی سے بچتے ہوئے قلعہ بند ہو کر شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ”مُحْصَن“ کے لفظ میں بذات خود پاکیزگی کردار اور خالص پن کا معنی پنہاں ہے۔ جنسی تسکین کا حصول نکاح سے باہر بھی ممکن ہے لیکن یہ یاد رہے کہ شہوت کو منعہائے مقصد قرار دینے میں اسلام کبھی متفق نہیں ہوا۔ اسلام ہر قسم کی عارضی شادی اور وقتی مصاحبت کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جہاں صرف شہوت ہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ ایک امر کی تبصرہ نگار اس سلسلہ میں کہتا ہے:

”اصل تسکین محض جنسی عمل سے نہیں ہوتی بلکہ ایسے رشتے سے ہوتی ہے جو دائمی اور جاری رہنے والا ہو

اور جس کی بنیاد محبت و شفقت، والہانہ وابستگی اور نرم مزاجی پر ہو۔“ ... ("The Sex Criminal" Pollens, p. 196)

پاکیزگی کردار کی ترغیب میں مسلمانوں کو سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں بالترتیب یوں حکم ہوا ہے:

(۱) فَانْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَخِدَّاتٍ أَخْدَانٍ (النساء: ۲۵)

”سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو اور ان کے مہر بھلے طریق سے انہیں دے دیا کرو اس طرح کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں نہ کہ مستی نکالنے والیاں ہوں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں۔“ (۲۵: ۴)

جنسی تسکین کے لئے اسلام نے کچھ جائز، معزز اور شریفانہ طریقے مقرر کئے ہیں۔ اُس نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پسند کی کسی بھی عورت (مرد کو بطور رفیقہ حیات و رفیق حیات ایسے طریقہ سے چن لیں جو اسلامی ضابطہ اخلاق کے مطابق ہو) پر پھر بعد از ازدواج ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد کامل وفاداری، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ والہانہ وابستگی پر ہو۔ تعددِ ازدواج (Polygamy) کی اجازت کچھ حالات کے تحت مشروط ہے اور مسلم معاشرے کے عائلی نظام میں محض ایک تحفظاتی دریچہ (Safety-valve) ہے جس کا مقصد وحید مسلمانوں کے اخلاقی کردار کو شیطانی ترغیبات سے محفوظ رکھنا ہے۔

(۲) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَخِدِّي أَخْدَانٍ (المائدہ: ۵)

”اور تمہارے لئے جائز ہیں مسلمان پارسائیں اور ان کی پارسائیں جنہیں تم سے قبل کتاب مل چکی ہے جب تم ان کے مہر دے دو اور قید نکاح میں لانے والے ہونہ کہ (محض) مستی نکالنے والے اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے۔“ (۵: ۵)

نکاح صرف ان کی عورتوں سے مسلمان مرد کا جائز ہے، ان کے مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں۔

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ مسلمات اور کتابیات دونوں کے درمیان اصلاً قدر مشترک سلسلہ وحی و نبوت پر ایمان ہے۔ یہود اور نصرانیوں کے اعمال کیسے ہی فاسقانہ ہوں اور بعض عقائد کیسے ہی غالیانہ ہوں، بہر حال اصلاً وہ لوگ تو حید ہی کے قائل ہیں اور سلسلہ وحی و نبوت کے ماننے والے ہیں اور عقائد کے باب میں یہی دو عنوانات اہم ترین ہیں۔ البتہ یہ خیال رہے کہ ”نصرانیت“ موجودہ یورپی قوموں کی مسیحیت کے مرادف نہیں۔ کتابوں کے ساتھ نکاح بالکل جائز ہے البتہ فقہاء نے مفسدوں پر نظر کر کے اور مصلحت شرعی کا لحاظ کر کے فتویٰ یہ دیا

ہے کہ بلا ضرورت ایسے نکاحوں سے بچنا چاہئے بالخصوص جبکہ مسلمان برادری میں رشتے موجود ہوں۔“ (تفسیر ماجدی اردو صفحہ ۲۳۸، نوٹ: ۳۱، ۳۲) نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو جو دیندار ہو اور کثیر الولود (بہت زیادہ بچے جننے والی) ہو۔

ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، مسلمان مرد کے لئے مناسب و موافق ہے بہ نسبت یہود یا عیسائی عورت کے قطع نظر اس کی خصوصیات کے۔ اگر مسلمان مرد کو تھوڑا سا بھی اندیشہ ہو کہ اُس کی غیر مسلم بیوی اُس کے بچوں کے اعتقادات اور رویوں پر اثر انداز ہوگی تو اس کے لئے احتیاط کرنا لازم ہوگا۔

اگر کسی ملک میں مسلمان اقلیت میں ہیں مثلاً وہ کسی غیر مسلم ملک میں مہاجرین کے طور پر رہ رہے ہیں تو اُن کے مردوں کو غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ مسلمان عورتوں کو غیر مسلم مردوں کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا گیا ہے تو مسلمان مردوں کا غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں بن بیاہی رہ جائیں گی۔ چونکہ یہ صورت حال مسلم سماج کے لئے ضرر رساں ہے تو اس اجازت پر عارضی طور پر پابندی لگانے سے اس ضرر سے بچا جاسکتا ہے۔

”مسلمان عورت کو غیر مسلم مرد سے نکاح کرنے کی ممانعت: مسلمان عورت کو غیر مسلم مرد سے نکاح کرنا حرام ہے قطع نظر اس کے کہ وہ مرد اہل کتاب میں سے ہے یا نہیں (سورۃ البقرہ: ۲۲۱)۔ سورۃ الممتحنہ (۶۰) کی آیت دہم میں یہی حکم دوبارہ دیا گیا ہے:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
”پس اگر وہ عورتیں تمہاری جانچ پڑتال میں مسلمان ثابت ہو جائیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس مت
کرو۔ وہ عورتیں اُن (کافروں) کے لئے نہ حلال ہیں اور نہ وہ (کافر) اُن کے لئے حلال ہیں۔“

اسی مذکور بالا آیت کی بنیاد پر امت مسلمہ کا اس ممانعت پر اجماع ہے۔ اس طرح جبکہ مسلمان مرد کو نصرانی یا یہودی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو مسلمان عورت کو عیسائی یا یہودی مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کی کئی ٹھوس وجوہات ہیں: ایک تو یہ کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو عائلی ضروریات کا کفیل اور اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جبکہ اسلام مسلمان مرد کی عیسائی یا یہودی بیوی کو آزادی عقیدہ اور آزادی عمل کی ضمانت دیتا ہے اور اُس کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے جبکہ یہودیت یا عیسائیت غیر عقیدے کی عورت کے حقوق کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے تو ایسی صورت حال میں اسلام کیسے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو اُن لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر داؤ پر لگا سکتا ہے جن کے ہاں اپنے مذہب کی کوئی تکریم نہیں اور نہ ہی اُن کے ہاں دوسروں کے حقوق کے تحفظ تک کا کوئی تصور ہے؟“

”مختلف مذاہب و نظریات کے حامل مرد و زن کے درمیان شادی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مرد اپنی بیوی کے اعتقادات کی کس قدر تعظیم و تکریم کرتا ہے جس کے بغیر اُن کے درمیان اچھا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں مذاہب الہامی ہیں اگرچہ بعد میں تبدیلیوں اور ترامیم کے ذریعے اُن کی شکل بگاڑ دی گئی۔ اُس کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں ہی اللہ کے اولوالعزم رسول ہیں۔ اس طرح مسلمان مرد کی یہودی یا عیسائی بیوی ایسے شخص کی حفاظت میں رہتی ہے جس کے دل میں اپنی بیوی کے اعتقاد کے مبادیات اُس کی آسمانی کتاب (تورات یا انجیل) اور اس کے رسولوں کا احترام ہے جبکہ اس کے برعکس یہودی اور عیسائی نہ تو اسلام کو الہامی مذہب مانتا ہے اور نہ ہی قرآن کو کلام الہی اور صاحب قرآن ﷺ کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ تو پھر ایک مسلمان عورت ایسے شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے۔ اس صورت میں مسلمان عورت کے لئے اپنے عقیدہ کی تکریم کو بحال رکھنا ناممکن ہوگا اور اُس کے لئے اپنی عبادات کے فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنا بھی ممکن نہ ہوگا کیونکہ اُس کا (غیر مذہب کا) شوہر قدم قدم پر عبادات کی تکمیل میں رکاوٹ بنے گا۔“

”اس بیان سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ اسلام نے مسلمان مرد کو مشرکہ عورت کے ساتھ شادی کرنے سے روکا ہے کیونکہ اسلام ”شُرک“ کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لئے مختلف اعتقادات و نظریات کا حامل ہونے کے حوالے سے ایک ہی چھت تلے اُنس و محبت کے ساتھ رہنا ناممکن ہوگا۔“ (”الحلال والاحرام فی الاسلام“۔۔۔ یوسف القرضاوی، صفحات ۱۷۷ تا ۱۸۶۔ انگریزی ترجمہ)

زانیہ عورت کے ساتھ نکاح: اس سے مراد پیشہ ور عصمت فروش عورت ہے۔ روایت ہے کہ مرثد بن ابو مرثد نے نبی معظم ﷺ سے عنق نامی ایک پیشہ ور عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں اُس کا جنسی تعلق تھا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ۳)

”زنا کار مرد نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا سوائے زنا کار عورت یا مشرکہ عورت کے اور زنا کار عورت کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے زانی یا مشرک کے اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔“ (۲۴:۳)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس آیت کی مرثد کے آگے تلاوت فرمائی اور اُسے اُس عورت سے نکاح کرنے سے روک دیا۔

مذکورہ آیت ۳ کا مطلب یہ ہے کہ مشرکہ اور زانیہ دونوں سے نکاح کرنا گناہ کا کام ہے۔ مشرکہ سے جواز

نکاح کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ زانیہ سے نکاح قانونی لحاظ سے نافذ ہو جائے گا لیکن عند اللہ معصیت تو بہر حال رہے گی۔ جاہلی عرب میں یہ دستور تھا کہ عورت ایک طرف کسی کے نکاح میں بھی ہے اور دوسری طرف شوہر کے علم میں بلکہ اُس کی اجازت سے زنا کاری میں بھی مبتلا ہے۔ آیت قرآنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایسی بے عصمت عورت کی طرف کوئی رغبت کر بھی کیسے کر سکتا ہے جب تک کہ وہ خود بھی ایسی ہی مسخ شدہ ذہنیت کا شکار نہ ہو۔ (ماجدی)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکدامن مسلمان عورتوں یا اہل کتاب کی پاکدامن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اُس نے مردوں کے لئے شادی کو اس شرط پر جائز قرار دیا ہے کہ وہ عورتوں کو شریفانہ طور پر قید نکاح میں لانے والے ہوں نہ کہ مستی نکالنے والے (سورۃ النساء: ۲۴) یعنی مقصود یہ ہے کہ زوجین نکاح کے ذریعہ سے مستقل طور پر پاک و منزہ باعفت زندگی بسر کریں گے۔ اگر کوئی اس حکم الہی کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور نہ ہی وہ اسے ضروری سمجھتا ہے تو وہ ”مشرک“ ہے اور مشرک کے سوا کوئی بھی اس سے نکاح کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ اگر کوئی اس حکم الہی کو لازم مانتے ہوئے کسی زانیہ سے نکاح کرتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی ہے تو وہ خود زانی ہے۔

اس طرح اسلام میں لذت اندوزی اور احساسِ ذمہ داری ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نکاح اور صرف نکاح کے ذریعے ہی جنسی انگیزت کو قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ نکاح جنسی اخلاقیات کے حفاظتی دریچہ کا کام بھی دیتا ہے۔ نکاح کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے جنسی تعلق کے ذریعے اطاعتِ الہی اور تطہیرِ اعمال کا حصول متوازن طریق اور خاطر جمعی سے ممکن ہے۔

(۲) نسل انسانی کا تسلسل اور بقاء: نسل انسانی، ثقافتِ انسانی کی بقاء اور اللہ کا نائب ہونے کا تسلسل تولید و تناسل کے با اثر عمل پر منحصر ہے۔ نسل انسانی کے تسلسل کی بابت درج ذیل قرآنی احکامات ہیں:

(i) فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (البقرة: ۱۸۷)

”اب ان سے (روزے کی راتوں میں) مباشرت کر لیا کرو اور جو

اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، چاہا کرو۔“ (۱۸۷: ۲)

(ii) نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَاتُّوا حُرَّتْكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدْ سَوَّيْتُ لَكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ O (البقرة: ۲۲۳)

”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم اپنے کھیت میں جس طرح بھی چاہو آؤ اور اپنے حق میں آئندہ کے

لئے کچھ کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور آپ ایمان والوں کو

خوشخبری سنا دیجئے۔“ (۲۲۳: ۲)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے شان نزول اور اس کی اہمیت کی بابت رقم طراز ہیں :

”یہود نے کسی الہی سند کے بغیر عورت کے ساتھ مجامعت پر پابندی لگا دی تھی۔ انصارِ مدینہ نے اُن کے دوست ہونے کی وجہ سے اُن کے طریق پر چلنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اگر آدمی عورت کی پشت کی جانب سے اُس کی فرج میں جماع کرے تو بچہ بھیجنا پیدا ہوگا۔ اس موقع پر آیت فَاَتُوا حُرَّتْکُمْ اُنَّیْ شِئْتُمْ (سو تم اپنے کھیت میں جس طرح بھی چاہو آؤ) نازل ہوئی یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ آیا خاوند اپنی بیوی کے اوپر ہے یا اُس کی پشت پر ہے جب تک کہ مجامعت فرج میں ہے اور اسی کا نام کھیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بات کا دینی یا سماجی پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اُن کا تعلق ذاتی ذوق سے ہے۔ ایسی کہاوتیں یہود کی خرافات و لغویات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُنہیں مسترد کر دیا۔“ (حُجَّةُ اللہِ الْبَالِغَةُ جلد دوم، صفحہ ۱۳۴ بحوالہ یوسف القرضاوی، صفحہ ۱۹۶)

نِسَاءُ کُمْ حَرَّتْ لَّکُمْ (تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں) کا مفہوم لین کی عربی، انگریزی لغت کے مطابق یہ ہے : تمہاری بیویاں تمہارے لئے ایسی ہیں جہاں تم بچوں کا بیج ڈالتے ہو اس طرح اُنہیں ایسی زمین سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں بیج اگانے کے لئے بل چلایا جاتا ہے۔ یہاں بھی پُر زور تاکید سے جتلا دیا گیا کہ جنسی لذات کی انتہا میں بھی تمہیں اخلاقی اور روحانی مقاصد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

وَقَدْ مُوَا لَ اَنْفُسِکُمْ (اور اپنے حق میں آئندہ کے لئے کچھ کرتے رہو) میں اُن بچوں کا، اُن کی تعلیم کا، نشوونما کا اور اخلاقی تربیت کا اشارہ ہے جو اس جنسی تعلق کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی آیت کے لفظ حَرَّتْ (کھیتی) کی تشبیہ میں تولیدی پہلو بھی واضح ہے۔

(۳) نکاح باہمی رشتوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے : سماج کے مختلف افراد اور طبقات کے مابین تعلقات کو مضبوط کرنے کا نکاح ایک وسیلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدنی زندگی کے دوران کثیر الازدواجی زندگی میں یہی مصلحت کارفرما تھی کہ مختلف قبائل اور طبقات کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے ذریعے اسلام اور پیغام حق کی تشہیر ہوتی رہے۔

(۴) نفسیاتی جذباتی استحکام، محبت و شفقت اور مہربانی : نفسیاتی جذباتی اور روحانی مصاحبت کے حصول کے لئے میاں بیوی کے درمیان محبت و شفقت، ہم آہنگی، باہمی شادمانی و خوشی اور خندہ روئی کا ہونا ضروری ہے۔ شادی محض افادیت پسند رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ روحانی رشتہ ہے جو محبت، رحمدلی، مہربانی، باہمی اعتماد، قربانی، امن و آشتی کو پروان چڑھاتا ہے۔ انسان کی ذات کی ترقی اور تکمیل کے لئے عائلی زندگی ہی موافق فضا پیدا کرتی ہے۔ اسی

لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام دنیا میں گھر بہترین جگہ ہے۔ شادی اور کنبے کے اس عمل کو قرآن کے مختلف مقامات پر اجاگر کیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا:

(۱) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة: ۱۸۷)
 ”وہ (عورتیں) تمہارے لئے اور تم اُن کے لئے لباس ہو۔“ (۲ : ۱۸۷)

اس اجمال کی ذرا تفصیل ملاحظہ ہو :

(i) میاں بیوی کا باہمی قرب و اتصال ایسا ہی ہے جیسے جسم اور لباس کا۔

(ii) دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے لباس اور جسم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

(iii) دونوں ایک دوسرے کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے انسان لباس کا محتاج ہے۔

(iv) دونوں ایک دوسرے کے لئے ایسے ہی موجب تسکین ہیں جیسے لباس انسان کے لئے ہے۔

(v) لباس جسم کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی زینت کو بڑھانے والا ہونا چاہئے۔

(vi) بوقتِ جماع دونوں ایک دوسرے سے یوں ملتے ہیں جیسے جسم سے لباس ملتا ہے۔

(vii) نکاح کی وجہ سے میاں بیوی لوگوں کے طعنوں اور الزام تراشیوں سے ایسے محفوظ ہو جاتے

ہیں جیسے لباس کی وجہ سے جسم موسمی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

(viii) انسان کے حق میں لباس کا ایک وصف امتیازی اُس کی پردہ پوشی ہے جس طرح لباس جسم کے

عیوب کو چھپاتا ہے۔ تشبیہ سے خاص اشارہ اسی وصف کی جانب معلوم ہوتا ہے۔ گویا ہر اسلامی خاندان میں میاں

بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان جو انتہائی گہرا رشتہ ہوتا ہے، اُس کی بنا پر ظاہر

ہے کہ جتنا موقع ایک کو دوسرے کے جسمانی، اخلاقی، روحانی عیبوں اور کمزوریوں پر مطلع ہونے کا ملتا ہے اتنا ہی

دوست کو مل سکتا ہے نہ کسی عزیز کو اور نہ ایک کا کوئی راز دوسرے سے چھپا رہ سکتا ہے۔ اس صورت میں عورت کے

اخلاق کا کمال یہی ہے کہ شوہر کی ہر کمزوری کو چھپائے، اُس پر صبر کرے اور اُسے بہتر سے بہتر صورت میں ظاہر

کرے۔ اسی طرح مرد کے کمال اخلاق کی یہی معراج ہے!۔۔۔۔۔ دونوں کی اخلاقی تکمیل کا یہ مؤثر ترین نسخہ

اسلام نے باتوں باتوں میں بغیر کسی شدید اور پُر تعب مجاہدہ میں ڈالے ہوئے روزمرہ کے لطیف و آسان محابہات

کے ذریعے بتا دیا۔ یہ اُس مذہب کی تعلیم ہے جو مرئی سنگین کی نظر میں پست اس لئے ہے کہ اس میں عورت کی حقیر

نہی! اس سے بڑھ کر لو ساحت بھوٹ ہوگا اور اس سے بڑھ کر صحران لوسا اہام ہوگا! مسو سمری والے ہندو مذہب

کاؤرئیس عہد سیکل وجدیدوالے یہودی ولہرائی مذہبوں سے سواں ہے کہ ان کے سارے دیر نسب واسفار میں

رن وسوے باہی کی محبت و احسان دے باب میں نون فی ایم اس ترجمہ کی ہے: (سیر ما جہدیں اردو ص ۷۱)

(2) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (الاعراف)

”وہ وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں ایک جان واحد سے پیدا کیا اور اُسی میں سے اُس کا جوڑا بنایا

تاکہ وہ اُس سے سکون حاصل کرے۔“ (۱۸۹ : ۷)

یہ آیت بھی میاں بیوی کے یک جان دو قالب ہونے کی حقیقت پر زور دیتی ہے۔ آیت کا لفظ لیسکن (تاکہ سکون پائے) انتہائی جامع اور پرمغز ہے اور معانی کے تمام آثار کو شامل ہے۔ یہ لفظ میاں بیوی کے زمانہ شباب میں باہمی محبت و شفقت، ادھیڑ عمری میں باہمی مصاحبت اور پیرانہ سالی اور کمزوری کے زمانہ میں توجہ اور خدمت کا مظہر ہے۔

”ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ شادی جنسی اختلاط کا اتحاد ہے۔ ایک سچی مثالی شادی میں صرف شہوت انگیزی ہی نہیں ہوتی بلکہ ہمہ جہتی اور ہمیشہ گہری ہونے والی غیر شہوتی محبت کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ زندگی میں اُن کے ذوق و احساسات اور مفادات مشترک ہوتے ہیں، مشترک ولدیت ہوتی ہے اور اکثر اوقات اقتصادی اتحاد ہوتا ہے۔“ (Ellis, p.284 "Psychology of Sex")

”مکمل جنسی تعلق آدمی کی تمام شخصیت، اُس کی ذہانت، تصور، جذبات، قوت ارادی، دلچسپی اور اُن تمام چیزوں کا طالب ہوتا ہے جو اُس کی شخصیت کو عورت کے مزاج کے مطابق بناتے ہیں۔ اسی لئے بے قاعدہ یا آزادانہ جنسی تعلق کبھی بھی کامل جنسی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کامل جنسی تعلق کے لئے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں میاں بیوی دونوں کی شخصیات کو برابر کا مشغول ہونا چاہئے۔ دونوں رفقاء حیات کی راہ میں اسے رکاوٹ نہیں بننا چاہئے بلکہ دونوں کی اُٹھان میں مدد و معاون ہونا چاہئے۔ اور سوم یہ کہ اسے رشتہ نکاح کو تحفظ اور استقلال و پائیداری (Permanence) دینی چاہئے۔“ (Livis Noble, p. 103 "The School Psychologist")

(۵) ”میل جول اور اقدار سے واقفیت حاصل کرنے کا عمل: بچے جننے کا مقصد نامکمل رہ جاتا ہے جب تک بچوں کی صحیح پرورش، مناسب نشوونما، اُن کی تعلیم، اخلاقی اقدار کی آگہی، کردار سازی اور مذہب و اسلامی ثقافت سے بتدریج واقفیت نہ ہو۔ اسی پہلو کی وجہ سے کنبے کی طرف توجہ ہمہ وقتی کام بن کے رہ گیا ہے۔ قرآن نے اس سلسلہ میں فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (النساء : ۱)
”اور ڈرو اُس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں (میں بھی تقویٰ اختیار کرو)“ (۵:۱)

رحم کے رشتوں کا احساس و شعور ہونا ہمہ جہتی تقاضا ہے اور بیوی بچوں اور دوسری رشتہ داریوں کے فرائض کو شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۲۳ میں اسی ذمہ داری کا حوالہ ہے۔ اپنے اہل خانہ کی اخلاقی و دینی تربیت کا انتظام کرنا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے جس کا اہم رکن اُس کی بیوی ہے۔ قرآن مجید نے اپنی ذات اور افراد خانہ کے حقوق کی ادائیگی کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التَّحْرِيم : ۶)
”مؤمنو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار (جہنم) سے بچاؤ۔“ (۶: ۶۶)

اس مقصد کو کچھ مقامات پر دعا کی شکل میں بیان کیا گیا ہے :

(۱) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ O رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ O (ابراہیم : ۴۰، ۴۱)
”اے پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنادے۔ اے ہمارے پروردگار! ہماری دعا سن لے اے ہمارے پروردگار! تو مجھے اور میرے والدین کو اور کل مؤمنوں کو قیام حساب (قیامت) کے دن بخش دینا (۴۰، ۴۱ : ۱۴)

(۲) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا O (الْفُرْقَان : ۷۴)
”اے ہمارے پالنے والے! ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنادے۔“ (۷۴ : ۲۵)

معلوم ہوا کہ اسلام نے تقویٰ اور پارسائی کا جو بلند معیار مقرر کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لئے گھریلو مسرتوں سے دست بردار ہونا صحیح نہیں بلکہ وہ گھر جس میں سلیقہ شعار بیوی اپنی صوری اور معنوی خوبیوں کا نور بکھیر رہی ہو، جہاں خوبصورت اور نیک سیرت بچے پھولوں کی طرح دل لہا رہے ہوں، اُس گھر کی فضا اس قابل ہے کہ وہاں کے بسنے والے تقویٰ کی رفعتوں تک پہنچنے کے لئے کمر ہمت باندھیں۔

دعا کے آخری حصہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سے معلوم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خانگی زندگی کی لذتوں میں ایسے کھو کر رہ جائیں کہ تیری یاد کی بھی ہمیں فرصت نہ ملے یا دولت کی طلب میں ہم ایسے حواس باختہ ہو جائیں کہ حلال و حرام میں تمیز بھی نہ کر سکیں۔ ہو یہ سب کچھ لیکن دل تیری یاد سے سرشار ہو، زبان تیری حمد و ثنا کے گیت گارہی ہو، پیشانی پر تیری بندگی کا نشان چمک رہا ہو، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو تیری یاد آ جائے، ہماری باتیں سن کر اُن کے دل در محبت سے آشنا ہو جائیں، ہمارے پاس بیٹھ کر اُن کی بے چین روحوں کو قرار آ جائے، ہمیں اُن پاک بندوں کا سراپا عطا فرما جن کے متعلق تیرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ یعنی اولیاء اللہ وہ ازلی سعادت مند ہیں کہ جو بد بخت ایک لمحہ اُن کے پاس بیٹھ جائے، وہ بھی بد بخت نہیں رہتا۔“ (ضیاء القرآن)

اگرچہ انسان کی اولیں ذمہ داری اپنے بچوں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ہوتی ہے لیکن یہ ذمہ داری حالات کے مطابق کچھ اور قریب اور بغید کے رشتوں کو بھی شامل ہے۔ اپنے والدین اور کنبہ کے ناتواں اور غریب افراد کی دیکھ بھال کا حکم قرآن مجید اور سنت نبوی نے بار بار دیا ہے۔

اس طرح نکاح و ازدواج بچوں کی صحیح اور مناسب نشوونما کی ضمانت دیتا ہے۔ نکاح کے بغیر پیدا ہونے والے بچے ناجائز ہوتے ہیں اور کوئی بھی انہیں اپنانے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی نشوونما کو زبردست دھچکا لگتا ہے۔ اس انتہائی محرومی اور بے سروسامانی کی زندگی میں کوئی بھی تو ان کے آنسو پونچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن نکاح کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے نعمت الہی ہیں جس کے متعلق قرآن نے فرمایا :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ الْمُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ تَكْفُرُونَ (النحل: ۷۲)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں نفیس چیزیں عطا کیں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان رکھیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں گے!“ ☆ (۷۲: ۱۶)

(۶) سماجی اور اقتصادی تحفظ : عائلی شعبہ اسلام کے معاشرتی و اقتصادی نظام کے تحفظ کا اہم جزء ہے۔ حقوق کا تعلق صرف اخلاقی، ثقافتی اور فکریاتی پہلوؤں ہی سے نہیں بلکہ وہ افراد خانہ کے اقتصادی اور معاشرتی پہلوؤں کو بھی شامل ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

”جب اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی عطا کرے تو سب سے پہلے اپنی ذات پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو۔“

”اگرچہ بیوی مالدار ہو، کنبہ کی کفالت اور دیکھ بھال کرنا خاوند کا قانونی فرض ہے۔ رحم کے رشتوں پر خرچ کرنے کا بالخصوص حکم دیا گیا ہے۔ غریب و نادار رشتہ داروں کا آدمی کی زکوٰۃ اور خیرات و صدقات پر سب سے مقدم حق ہے۔ قانون وراثت بھی عائلی ڈھانچے کے اندر اقتصادی فرائض کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری کچھ رشتہ داریوں کو محیط ہے۔ آدمی کے والدین، دادا دادی اور پدری و مادری رشتہ داریوں کا بھی آدمی کے مال و دولت اور دوسرے ذرائع آمدنی پر حق ہے۔ کسی شخص نے ایک بار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا :

”میری کچھ جائداد ہے اور میرے والد کو اس کی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا : تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں۔ تمہارے بچے تمہاری حاصل کردہ چیزوں میں عمدہ ترین ہیں۔ تمہارے بچے جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اُس میں سے کھاؤ۔“ (مشکوٰۃ المصابیح)

کچھ احادیث میں چچاؤں اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ کنبہ کے یتیم بچوں

☆ اوپر کی خط کشیدہ عبارت کا مطلب مؤلف کے نزدیک یہی ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ بیویوں، بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کا بطور نعمت الہی ذکر کرنے کے بعد تحدید نسل (برتھ کنٹرول) کے خلاف اپنی ناپسندیدگی اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے پانے کے باوجود بھی تحدید نسل (برتھ کنٹرول) جیسی باطل چیز کو اپنا کر اسلام کے پکے دشمنوں کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں۔

کو اپنے اندر سمولینا اور انہیں اپنا لینا ہے اور ان سے اپنے ہی بچوں کی طرح سلوک کرتا ہے۔ بزرگوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان سے احترام اور مہربانی سے پیش آنا ہے اور اسی طرح ان ذمہ داریوں کا دائرہ وسیع ہو کر پوتوں اور پڑپوتوں تک جا پہنچتا ہے۔ میاں بیوی کے ضرور تمند رشتہ داروں کا بھی خوشحال لوگوں کے مال و دولت پر حق ہے۔ شادی اور کنبہ کے منصبی کاموں میں سے ایک کام رشتوں کے بندھن کو مضبوط کرنا اور ان سب کو معاشرتی و اقتصادی باہمی چسپیدگی اور امدادِ باہمی کے بندھن میں جوڑ دینا ہے۔“

”افرادِ کنبہ گھر کے اندر ہی رہنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ بزرگ لوگ عمر رسیدہ لوگوں کے امان خانے کے سپرد نہیں کئے جاتے، یتیموں کو یتیم خانوں میں نہیں پھینکا جاتا۔ غریب و نادار اور بے روزگاروں کو عوامی امداد پر جینا نہیں ہوتا بلکہ اس کی بجائے ان تمام مسائل کو پہلی فرصت میں ہر ایک کی ضروریات کے مطابق حل کیا جاتا ہے۔ یہاں جذباتی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلام کے سماجی تحفظ کے نظام میں کنبہ کو صفِ اول کا درجہ حاصل ہے۔“

(۷) عائلی خطوطِ اُفق کو وسیع کرنا اور سماج میں باہمی چسپیدگی پیدا کرنا: شادی اور نکاح آدمی کی تعلق داریوں کے علاقے کو وسیع کرنے کا اور مختلف معاشروں کے مختلف گروہوں کے مابین رابطے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سلسلہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشادِ گرامی ہے:

”دو کنبوں اور قبیلوں کے درمیان نکاح سے پیدا ہونے والا تعلق دوستی میں کسی اور چیز کی نسبت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔“ (مشکوٰۃ المصابیح)

مختلف کنبوں، قبیلوں اور معاشروں کے درمیان نکاح پُل کا کام دیتا ہے اور قسماً قسم کے لوگوں کو وسیع تر رشتہ کے جوڑنے میں آلہ کار کا کام دیتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اور پوری اسلامی تاریخ میں نکاح اور شادی نے عملی طور پر تمام عالم میں یہ کردار ادا کیا ہے۔“

(۸) جہدِ مسلسل اور قربانی کی تحریک: نکاح آدمی کے احساسِ ذمہ داری میں اضافہ کرتا ہے اور آدمی کی اقتصادی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس پہلو کا قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے جب اُس نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ۳۲)

”اور تم اپنے بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو اس کے (یعنی نکاح کے) لائق ہوں اُن کا بھی، اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔“

”اسلامی معاشرے میں کنبہ جو عظیم منصبی کام انجام دیتا ہے، حسب ذیل ہیں :

- (۱) یہ نسل انسانی کی تولید و ترقی کی فراہمی کا موجب ہے۔
- (۲) یہ افراد اور معاشرے کی اخلاقیات کے محافظ ہونے کا کام دیتا ہے۔
- (۳) یہ زوجین اور دوسرے افراد خانہ کی روحانی اور جذباتی تکمیل کے لئے موافق فضا پیدا کرتا ہے۔
- (۴) یہ معاشرے میں انس و محبت، رحم و کرم اور امن و سکون کو پروان چڑھاتا ہے۔
- (۵) یہ آدمی کے جذبہ تحریک کو ہمیز لگاتا ہے اور محنت و کوشش اور سماجی ترقی کے محرکات کو مضبوط کرتا ہے۔
- (۶) تہذیب و ثقافت ابتداء کنبہ ہی میں پرورش پاتے ہیں۔ کنبہ ایک پل ہے جو نسل نو کو نسل قدیم کے ساتھ سماج میں چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے۔
- (۷) کنبہ ایک ایسی کڑی ہے جو ماضی کو حال اور مستقبل کے ساتھ اس طرح جوڑتا ہے کہ سماجی تغیر و تبدل ایک صحتمند اور پائیدار عمل کے ذریعے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

پس کنبہ ایک طرف تو جنسوں کے درمیان باقاعدہ تعلق قائم کرنے اور ایسی میکا نیت فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس سے بچے کا معاشرے کے ساتھ تعلق کا تعین کیا جاتا ہے تو دوسری طرف وہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ افراد معاشرہ کو اپنے اندر متحد رکھتی ہے اور انہیں نظریاتی، ثقافتی کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کنبہ کی یہی جامع و مانع اہمیت ہے۔“

”کنبہ کی صحیح نشو و نما اور ترقی میں عورت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اسلامی معاشرہ میں وہ روزی کی تلاش میں ماری ماری پھرنے کی مشقت اور روزگار حاصل کرنے کے تقاضوں سے آزاد ہے۔ اس کی بجائے وہ اپنے آپ کو کم و بیش کنبے میں نہ صرف اپنے بچوں کے لئے بلکہ کنبے کے تمام دست نگر (Dependant) رشتہ داروں کے لئے وقف کر دیتی ہے۔ وہ گھر کو حتی الوسع بہتر طور پر چلانے کی ذمہ دار ہے۔ وہ گھر کی جسمانی، جذباتی، تعلیمی، انتظامی اور دوسری ضروریات کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ عورت بذات خود ایک جہان اور انجمن ہے اور ذہنی، جسمانی اور تنظیمی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے۔“ ☆

☆ پروفیسر ایس ایچ نصر نے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے صحیح کہا ہے: ”گھر میں عورت ملکہ کی طرح حاکم ہوتی ہے اور مسلمان مرد گھر میں ایک لحاظ سے اپنی بیوی کے تجسس میں ہوتا ہے۔ گھر اور عائلی ڈھانچہ جس میں وہ رہتی ہے، مسلمان عورت کے لئے یہی ساری دنیا ہے جس سے کٹ جانا دنیا سے کٹ جانے یا مر جانے کے مرادف ہوگا۔ وہ اپنے وجود کا معنی اسی وسیع و عریض عائلی ڈھانچے میں پاتی ہے۔ اس لئے شریعت اسلامی مرد و زن کے کردار کو ان کی فطرت کے مطابق ظاہر کرتی ہے۔ وہ مرد کو معاشرتی اور سیاسی مختار کاری کا حق عطا کرتی ہے جس کے تحت اُس نے بھاری ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ اُسے اپنے کنبے کی تمام قوتوں اور سماج کے دباؤ سے حفاظت کرنا ہے۔ اپنے گھر کا آقا اور اپنے کنبے کا پادری ہونے کی حیثیت سے اُس کا گھر میں کردار ایسا ہے کہ وہ گھر کی چھوٹی سی ریاست میں اپنی بیوی کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے اور اُس کا احترام کرتا ہے۔ (بقایا اگلے صفحہ کے آخر میں)

(۱۰) حسب و نسب کا تحفظ : اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے اور زنا کاری سے روکا ہے تاکہ کسی شک و شبہ اور ابہام کے بغیر ولدیت قائم ہو جائے اور یہ کہ بچے کو اپنے باپ کی طرف اور باپ کو اپنے بچوں کی طرف نسبت دی جائے۔ شادی کے ذریعے ایک عورت صرف ایک مرد کے لئے مخصوص ہو جاتی ہے اور عورت کا اپنے خاوند سے بے وفائی کرنا یا کسی اور کو اُس چیز تک پہنچنے دینا جو بلا شرکت غیرے صرف شوہر کی ہے، حرام ہے۔ اس طرح نکاح کے بندھن میں ہوتے ہوئے جس بچے کو بھی وہ جنم دے گی، وہ اُس کے خاوند کا ہوگا بغیر اس کے کہ عوام میں اس کے اعلان کی ضرورت محسوس کی جائے یا والدہ کی طرف سے اُسے تسلیم کرنے کا کوئی قدم اٹھایا جائے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلان فرمایا :
 ”بچے کو اسی مرد کی طرف نسبت دی جائے گی جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔“

نکاح کے قانونی نتائج : معاہدہ نکاح کی رُو سے زوجین میں جنسی عمل جائز ہو جاتا ہے اور میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے وارث ہونے کا استحقاق مل جاتا ہے (سورۃ النساء: آیت ۱۲)۔ علاوہ ازیں میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں : بیوی اپنے شوہر کو جس وقت بھی وہ چاہے اپنے سے جماعت کرنے کی پابند ہے سوائے ایام حیض کے یا فرض روزوں کے یا اعتکاف کے دوران اور حج کے دوران (سورۃ البقرہ: ۲۲۲، ۱۸۷)۔ خاوند اپنی بیوی کو حق مہر دینے کا پابند ہے جو بلا شرکت غیرے صرف بیوی کی ملک ہوتا ہے۔ اُسے اور اُس کے اور اپنے مشترکہ بچوں کو لباس، خوراک اور رہائش مہیا کرنا بھی خاوند ہی کے ذمے ہے۔ (سورۃ البقرہ: ۲۳۳، ۲۴۰)۔

”شادی کا خصوصی پہلو یا اثر یہ ہے کہ یہ ایک کنیز (باندی یا غلام عورت) کو مُخَصَّنہ بنا دیتا ہے یہاں معنی کہ ایک غلام یا آزاد مسلمان سے شادی کرنے کی صورت میں اُس کا کسی اور سے جنسی تعلق قائم کرنا ممنوع ہو جاتا ہے (سورۃ النساء: ۲۵)۔ اس طرح ضروری نہیں کہ غلام پاکیزہ کردار کے ہوں کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں جو انہیں طوائف بننے پر مجبور کر کے جنسی طور پر استعمال کر سکتے ہیں خواہ وہ باندیاں یا کنیریں ہوں۔ نکاح مالک کے ایسے اختیار کو جڑ سے اکھیڑ ڈالتا ہے۔“

”ابتدائی تفسیرات دینی نے سورۃ النساء کی آیت ۲۴ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [پھر اُن میں سے جن سے تم نے اس (مال) کے عوض فائدہ اٹھایا ہے، اُنہیں اُن کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو] (گزشتہ صفحہ کا ذیلی نوٹ:) باہمی افہام اور اس احساس کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں سے ہر ایک کے کندھوں پر ذمہ داری نبھانے کا بوجھ ڈالا ہے، مسلمان مرد و عورت اپنی زندگی الہی ضابطہ اخلاق کے مطابق گزار سکتے ہیں اور اس طرح ایک مضبوط و پائیدار عائلی یونٹ پیدا کر سکتے ہیں جو مسلمان سماج کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔“ (Ideals and Realities of Islam" ... George Allen and Unwin : London, 1966)

سے نکاح تمتع کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن مجید میں بیان کردہ باقاعدہ نکاح سے بالکل مختلف ہے کہ نکاح تمتع میں وقت اور قانونی نتائج کی محدودیت ہے اور اس کے مخصوصات طوائف ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت ۲۴ مذکورہ سے نکاح تمتع کی غلط تاویل کی گئی ہے اور قرآن مجید میں بیان کردہ نکاح کے اصول کی رو سے اسلام میں نکاح تمتع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، ج ۳، ص ۲۷۸)

اسلام اور رہبانیت (ترک دنیا) : ایک طرف تو اسلام کا موقف جنس کی بے مہار آزادی کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں وہ زنا سے روکتا ہے اور زنا کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کو بند کرتا ہے۔ دوسری طرف اسلام جنسی خواہش کو دبانے کے خلاف ہے۔ اس طرح اسلام ترک دنیا اور خصی ہونے سے روکتے ہوئے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ جب تک آدمی کے پاس شادی کرنے کے وسائل ہیں، اُسے اس سے گریز کرنے کی اس بناء پر اجازت نہیں کہ اُس نے اپنے آپ کو عبادت الہی کے لئے وقف کر دینے اور رہبانیت اور ترک دنیا کا فیصلہ کر لیا ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے کچھ صحابہ میں رہبانیت کا رجحان دیکھا تو آپ ﷺ نے رہبانیت کو اسلام کے صراطِ مستقیم اور سنتِ رسول ﷺ سے منحرف ہونے کا اعلان فرمایا اور اس طرح آپ نے اسلام کے تہذیبی ڈھانچے کو ایسے عیسائی عقیدے سے نجات دلادی۔ ابوقحافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے ترک دنیا، اپنی بیویوں سے دور رہنے اور راہب بننے کا فیصلہ کر لیا تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں درشت لہجے میں بتایا:

”تم سے پہلے لوگ ترک دنیا کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ پر انتہائی بوجھ ڈالے تو اللہ نے اُن پر تکالیف کا بوجھ ڈال دیا، تم اب تک اُن میں سے کچھ کو راہب خانوں اور گرجاؤں میں دیکھ سکتے ہو۔ اس لئے اللہ کی عبادت کرو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حج اور عمرہ ادا کرو، نیک بن جاؤ تو تمہارے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔“ (مصنف عبدالرزاق، ابن جریر، ابن المنذر)

”اقتصادی اکائی کی حیثیت سے کنبہ مشترکہ جائداد کا جو ہڑ ہے جو والد کی زندگی میں صحیح سالم اور بے خلل رہا، بیٹوں نے اُس جو ہڑ میں اپنی محنت و کوشش اور خدمات لگائیں اور اُس سے فوائد حاصل کئے۔“

("Modernization of Muslim Education".. Ghulam Nabi Saqib, pp.63, 64)

”رہتہ نکاح کو طلاق کے ذریعے فسخ کیا جاسکتا ہے جو اگرچہ حلال اور جائز تو ہے لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ طلاق کے وقوع سے پہلے میاں بیوی کو اپنے بزرگوں اور بااثر، تعلیم یافتہ لوگوں کی مدد سے ممکنہ مصالحت کی کوشش کے لئے کہا گیا ہے۔ (ایضاً، ص ۶۴)

کنبہ میں مرد کی حیثیت : مردوں اور عورتوں سے متعلق تمام قرآنی آیات میں سے شاید سورۃ النساء کی آیت ۳۴ کو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی جانب سے اکثر غلط طور پر سمجھا گیا اور اس کا غلط استعمال کیا گیا:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضِّلَاحْتُ قُنِيتُ "حَفِظْتُ" لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا (النساء: ۳۴)

”مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہیں اس لئے کہ اللہ نے اُن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے (بھی) کہ مرد (اُن پر) اپنے مال خرچ کرتے ہیں پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ (اپنی عزت کی) حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو اُنہیں نصیحت کرو اور اُنہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور اُنہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو اُن پر (ظلم کرنے کی راہ) نہ تلاش کرو یقیناً اللہ تعالیٰ (عظمت و کبریائی میں) سب سے بالا سب سے بڑا ہے۔“ (۴: ۳۴)

لفظ ”قَوَّام“ کی وضاحت : سورۃ النساء کی آیت ۳۴ میں لفظ ”قَوَّام“ کا ترجمہ

”محافظ“ اور ”دیکھ بھال کرنے اور سہارنے والا“ کے کئے گئے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس قرآنی لفظ کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اس کا مطلب ایسا شخص ہے جو کسی چیز یا شخص کی ضروریات کو پورا کرے اُس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو اور اُس کی اصلاح اور صحیح مقام کو عمل میں لائے۔ جس طرح فوج کا ایک کمانڈر اور ریاست کا ایک حکمران ہوتا ہے جو ایک خاص نظام کو تعمیل کے لئے قائم رکھتا ہے اسی طرح گھر بھی ایک (چھوٹی سی) ریاست کی مانند ہے جس کا اصولی طور پر ایک سربراہ ہونا چاہئے جو اراکین خانہ کی ضروریات کی تسکین کا ذمہ دار ہو اور وہ دیکھے کہ کنبہ ایک پرمسرت زندگی گزار رہا ہے۔ اگر خاندان کا سربراہ مناسب کنٹرول اور نگرانی نہیں کر سکتا تو تمام عائلی زندگی پارہ پارہ ہو کے رہ جائے گی جس سے ناگفتہ بہ مصائب اور حادثات کی راہ کھل جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فرائض کا ذمہ دار کون ہو؟ اس کے لئے ماں اور باپ دو امیدوار ہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ باپ میں اس فرض کو نبھانے کی دو وجوہ کے باعث اہلیت و استعداد زیادہ ہے: ایک وجہ الہی عطیہ ہے اور دوسری کسی ہے۔ الہی عطیہ کی رو سے مرد مسلمہ طور پر جسمانی قد و قامت، توانائی، ذہنی فوقیت، دانشمندی اور دُور بینی میں عورت کی نسبت بہتر ہوتا ہے۔ دوسری نمایاں خصوصیت جو اُسے خاندان کا سربراہ بناتی ہے یہ ہے کہ اُسے خاندان کی جملہ ضروریات کی تکمیل کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ عورت کی نسبت مرد ان تقاضوں کو پورا کرنے کا زیادہ اہل ہے۔

علامہ واعظ کشفی سورۃ النساء کی آیت ۳۴ کی تشریح میں لکھتے ہیں :

”مردوں کو عورتوں پر غلبہ حاصل ہے کیونکہ وہ عورتوں کو سماجی برتاؤ اور طرز عمل سکھاتے ہیں۔ مردوں کو عورتوں پر علم، تحمل و بردباری، فہم و فطانت، جہاد میں شرکت کے فرض، نماز جمعہ کے اجتماع میں شرکت اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانے میں فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا خطبہ مرد ہی دیتے ہیں، کفن و دفن کی رسوم وہی ادا کرتے ہیں اور اسلامی قوانین تعزیرات کے نفاذ کی ضرورت میں گواہ مرد ہی بنتے ہیں۔ وراثت میں مرد کا حصہ عورت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور اُسے قسمائے قضا کے فرائض تفویض کئے گئے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام طبقہ مردان سے تعلق رکھتے تھے (بحوالہ سورة النحل: ۴۳؛ سورة الانبياء: ۷۱)۔ عورتوں پر مردوں کا غالب غلبہ اس اصولی حقیقت کے باعث بھی ہے کہ مرد اپنی کمائی عورت کے تغذیہ (کھانا پلانا)، لباس اور پناہ گاہ (گھر) کی فراہمی میں کرتے ہیں اور شادی کے اخراجات اور مہر کی ادائیگی کو برداشت کرتے ہیں۔“ (تفسیر حسینی از علامہ حسین واعظ کاشفی، ج ۱، ص ۱۱۳)

خاوند کی فیصلہ کرنے کی مختار کاری (Authority) اور بیوی کی اُس کی اطاعت گزار ہونے کے سلسلہ میں درج ذیل نکات ذہن نشین ہونے چاہئیں :

(۱) خاوند کی مختار کاری کو ایک حاکم یا افسر کی مختار کاری کی طرح نہیں سمجھنا چاہئے۔ خاوند کو ہر معاملہ میں بیوی کے جذبات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے اور اس کی مختار کاری کے حق کو انس و محبت اور شفقت و مودت کے تابع ہونا چاہئے۔ اسلام میں حکمرانوں اور افسروں کو بھی اپنے ماتحتوں کے احساسات و جذبات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خاوندوں کی صورت میں تو اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح بیوی کی اپنے خاوند کے لئے محبت کو اُس کے ساتھ تعلق داری کا فطری طور پر عکاس ہونا چاہئے۔ خاوند کے لئے بیوی کی اطاعت گزار جبری نہیں بلکہ خاوند کے احترام میں رضا کارانہ طور پر خوشدلی سے ہونی چاہئے۔

(۲) خاوند کی فیصلہ کرنے کی مختار کاری کو ذمہ داری (یعنی فیملی بجٹ اور معاشرے کے ساتھ لین دین) کی حد تک محدود ہونا چاہئے اور تمام شعبوں پر اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہئے۔

(۳) اگر بیوی اپنے خاوند کو وہ محبت و احترام اور اطاعت گزار نہیں دے سکتی جس کی وہ توقع کرتا ہے تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے جو لازماً اُسے مل جائے گی۔

(۴) بیوی کی اپنے خاوند کے لئے فرمانبرداری اسلام میں دوسری فرمانبردار یوں کی طرح صحیح اور درست کاموں میں ہونی چاہئے۔ بیوی اپنے خاوند کا غیر مناسب اور غیر اسلامی حکم ماننے سے انکار کر دے مثلاً اگر خاوند اُسے بے پردگی اور بے حجابی کا حکم دے تو وہ ماننے سے انکار کر دے۔

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ اِس جملے کا ترجمہ کرنے سے پیشتر ”نُشُوز“ کے معنی خیز اور پُر مغز لفظ کی

وضاحت ضروری ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ”بغاوت“ اور ”سرکشی“ ہے۔ لیکن یہ بغاوت ایک شہنشاہیت یا آمریت میں محکوم کی حاکم کے خلاف کے مفہوم میں نہیں بلکہ یہ بیوی کی اپنے خاوند کے کچھ احکام کو نہ ماننے کے مفہوم میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”نُشُوز“ کا لفظ سورۃ النساء کی آیت ۱۲۸ میں خاوند کے لئے بھی استعمال ہوا ہے:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
”اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رعایتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں (میاں بیوی) پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں۔“ (۱۲۸ : ۴)

اس لئے ”نُشُوز“ کے لفظ میں خاوند کا بیوی کے بارے میں اندیشہ اور بیوی کا خاوند کے بارے میں اندیشہ دونوں شامل ہیں۔ لہذا یہ محکوم کی حاکم کے خلاف بغاوت کے معنی میں نہیں اور سورۃ النساء کی ہر دو آیات ۳۴ اور ۱۲۸ میں ازدواج کے بندھن کو توڑنے کے سیاق میں آیا ہے۔ اگر اس سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ”نُشُوز“ خاوند یا بیوی کے اُس رویے کا نام ہے جو دوسرے کے لئے اس قدر پریشان کن ہو کہ اُن کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے۔ اب دوسرے کے لئے یہ پریشان کن رویہ درج ذیل دو طریقوں میں سے کسی ایک طریق میں ہو سکتا ہے :-

(i) پریشان کرنے والے فریق کی جانب سے کوئی بدنیتی نہ ہو۔ یہ یا تو اُن دونوں کے مزاجوں میں نا موافقت کی وجہ سے ہو یا کسی ایک کی جانب سے دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو کہ وہ دوسرے کے رویہ میں کوئی پریشان کن پہلو محسوس کرتا ہے۔

(ii) میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دانستہ طور پر ایسے طریق سے پیش آتا ہے جو دوسرے فریق کے لئے سنجیدہ طور پر پریشان کن ہو۔ اس صورت میں ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق کے لئے یہ ظاہر بدنیتی ہے۔ تو ”نُشُوز“ کا لفظ اس دوسری قسم کے رویہ کو شامل ہے کیونکہ دیدہ دانستہ نا شائستہ رویہ ہی کو جس کی بنیاد بدنیتی پر ہو بغاوت اور سرکشی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کے نزدیک ”نُشُوز“ کا جو معنی ہے وہ دوسرے کے نزدیک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے ایک فریق کا یہ فیصلہ کہ ایک کا رویہ دوسرے کے خلاف ”نُشُوز“ کا ہے، معروضی اور ذاتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی لئے کہا ہے: ”اگر تمہیں نُشُوز کا اندیشہ ہو“ اور یہ نہیں کہا کہ ”اگر تم نُشُوز پاؤ۔“

الغرض ”نُشُوز“ کا لفظ میاں بیوی میں سے کسی ایک کے ایسے رویہ پر دلالت کرتا ہے جو دوسرے فریق کے لئے انتہائی پریشان کن ہو۔

ان باریکیوں کو سمجھ لینے کے بعد ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیت میں اُن بیویوں کے لئے کیا تجویز کیا گیا ہے جن کی طرف سے خاوند کو نشوز کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید نے یکے بعد دیگرے تین اقدام تجویز کئے ہیں: (i) وعظ و نصیحت (ii) خواب گاہوں کا اُن سے علیحدہ کرنا (iii) ہلکی مار۔

(i) فَعْظُوهُنَّ (وعظ و نصیحت): سرکش بیوی کی سزا کی یہ پہلی منزل ہے کہ اُسے نرمی و آشتی سے سمجھایا جائے۔ اگر عورت شریف طینت ہے تو یہ کافی ہو جائے گا اور اس میں شوہر کو بھی یہ تعلیم ہے کہ فوراً غصے میں آکر وہ کوئی سخت کارروائی نہ کر بیٹھے۔ اس اقدام میں شوہر بیوی کو مختلف قسم کی نصیحتیں کر سکتا ہے۔ وہ اُس کی توجہ کو متعلقہ تعلیمات قرآنی و نبوی کی طرف مبذول کر سکتا ہے وہ اُسے ازدواجی بندھن کے ممکنہ ٹوٹنے کے اُن خطرات بد کی یاد دہانی کرا سکتا ہے جس کا اثر اُن دونوں اور اُن کے بچوں سمیت تمام لواحقین پر پڑے گا۔ تاہم ایسی نصیحت اُس صورت میں پُر اثر ہوگی اگر خاوند کم از کم اپنی بیوی کی نسبت زیادہ صاحب کردار ہو۔ ورنہ بیوی اُسے یا تو اپنے دل میں یا بجا ننگ دہل کہہ سکتی ہے: ذرا دیکھو تو سہی! یہ بات کون کہہ رہا ہے! اس لئے خاوند کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہئے کہ تضاد رب کو پسند نہیں ہے (سورۃ البقرہ: ۴۴؛ سورۃ الصف: ۳۲)۔

(ii) وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (خواب گاہوں کا علیحدہ کرنا): یعنی اُن سے تعلقات ہمبستری منقطع کر لو اور اُن کے پاس لیٹنا چھوڑ دو۔ یہ سزا کی دوسری منزل ہے۔ خاوند کا بیوی کو نہایت موزوں اور پُر اثر طریقے سے نصیحت کرنے میں اُسے بہت فائدہ مل سکتا ہے لیکن اگر وعظ و نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو اُسے اپنی خواب گاہ کو علیحدہ کرنے کے علاوہ دوسرے ایسے اقدامات بھی کرنے چاہئیں جو اُس کے مقصد کے حصول میں مدد ثابت ہوں مثلاً اُس سے کلام کرنا چھوڑ دے۔ کلام و خواب کا یہ سلسلہ ٹوٹنا بیوی کی غیرت پر تازیا نے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے نتیجے میں بیوی اپنے طریقوں کو بدلنے پر تیار ہو سکتی ہے۔

(iii) وَاضْرِبُوهُنَّ (اُنہیں ہلکی مار مارو): یہ تیسرا علاج اُس وقت کے لئے ہے جب دوسرا علاج بھی ناکام ثابت ہو۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ مار بالکل ہلکی قسم کی ہو۔ ایسی نہ ہو جس سے چوٹ زیادہ آجائے یا جس سے جیون ساتھی کی توہین لازم آتی ہو بلکہ مفسر صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو یہ منقول ہے کہ یہ مار مسواک جیسی ہلکی پھلکی چیز سے ہو۔ اتنی اجازت بھی ضرورت پڑنے پر ہے ورنہ سیاق عبارت نرمی ہی کی سفارش کر رہا ہے اور اہل تحقیق نے تصریح کر دی ہے کہ اگر نرم تدبیر کافی ہو تو سخت تر صورت ہرگز جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غلام اور لونڈی کی سی مار بھی دے اور پھر اُس سے ہمبستری بھی کرے! (صحیح بخاری، صحیح مسلم بروایت عبداللہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

یاد رہے کہ یہ مار پیٹ عورت پر ظلم نہیں بلکہ اُن کی اصلاح ہے جیسے کبھی اپنے بچوں اور شاگردوں کو مارنا اصلاح کی خاطر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُسَبِّحٍ (ضرورت بیویوں کو مارو

جس سے اُن کے جسم پر نشان نہ پڑے یعنی سخت اور تکلیف دہ مار نہ ماری جائے۔ نیز اس مار کا مقصد اذیت رسانی نہیں بلکہ عورت کو خواب غفلت سے جگانا اور اُسے یہ جتلاتا ہے کہ وہ غلط راہ پر جا رہی ہے۔

ساتھ ہی یہ فرمان الہی بھی ذہن نشین رہے کہ اگر عورت اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے رویہ کو یکسر بدل دے اور اُس پر دست درازی سے کلیۃً باز آ جائے۔ یہ حکم اُس خدا کا ہے جو سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے اور اُس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بڑے ہی المناک ہیں۔ یاد رکھو اگر تم اپنے من مانے رویہ سے باز نہ آئے تو وہ مقتدر ذات عظیم تم سے نمٹنا خوب جانتی ہے۔ لہذا اپنی بیوی کے آقا افسر اور مالک بننے کی کوشش مت کرو۔

آج یورپ میں جو بات بات پر طلاقیں ہو رہی ہیں اُس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اُن کے ہاں خاوندوں کو بیویوں کی اصلاح کی اجازت نہیں ہے۔

دشمنان اسلام نے خاوند کے اس قرآنی اختیار پر بھی بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہے اور کہا ہے کہ صنفِ ناکو تو اُن پر یہ ظلم اور غیر انسانی فعل ہے۔ لیکن اُن کی یہ تنقید اُن کی کوتاہ نظری کا نتیجہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اسلامی کنبے کی صحیح فطرت کیا ہے جس پر تمام عمر انسانی نظام کا انحصار ہے۔ خاوند کا یہ اقدام بشرطِ ضرورت صحیح اور آخری تدبیر ہے تاکہ خاندان کا امن و سکون اور اتحاد و یک جہتی قائم رہے۔ یہ بات بہ شمول بیوی کے تمام اہل خانہ کے مفاد میں جانی ہے کہ وہ سب بغیر کسی رد و کد کے امن سے رہیں۔ اس سزا کا حکم صرف اُس صورت میں ہے جب تمام مصالحتی طریقے ناکام ہو جائیں اور بیوی گھر میں صرف اپنے بچوں کی خاطر رہنا چاہے خاوند سے وفادار رہنے سے انکار کر دے اور اپنی سرکشی کے رویہ کو برقرار رکھے۔ ان حالات میں ایسے غیر مہذبانہ رویہ کو سیدھا کرنے کا سوائے ہلکی مار کے اور کوئی متبادل راہ نہیں ہے۔ مخالفین اسلام کو اُس تدریجی عمل کو بھی دیکھنا چاہئے جو قرآن نے بیوی کی اصلاح کے لئے تجویز کیا ہے اور جس کی آخری اور حتمی سزا ہلکی مار ہے۔

نکاح اور شادی ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد شادی شدہ جوڑے کی مشترک فلاح و بہبود ہے۔ اُس مشترک فلاح و بہبود کی بنیاد باہمی الفت و محبت اور ہم آہنگی ہے جو ہر قیمت پر گھر میں ہونی چاہئے۔ لیکن زوجین کی باہمی کشیدگی اور عدم اتحاد کے نتیجہ میں بڑے اثرات صرف میاں بیوی تک ہی محدود نہیں رہ سکتے بلکہ بچوں اور آنے والی نسلوں کو بھی بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر اس مصیبت کا سبب بیوی ہے تو اُس کی اصلاح کی توقع کس سے کی جانی چاہئے؟ اگر معاملہ عدالت تک جا پہنچتا ہے تو یہ بات زوجین کے درمیان حائل خلیج کو اور زیادہ چوڑا کرے گی کہ اُن کے نجی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ اُن کے باہمی اختلافات معمولی اور عارضی ہو سکتے ہیں لیکن عدالت کی مداخلت معاملے کو اور ہوا دے گی اور صورتِ حال کو سنگین بنا دے گی۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان اپنے روزمرہ کے معمولی مسائل کو عدالت

تک لے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسے معاملات سے نمٹنے کے لئے کسی ایسی با اختیار ہستی کی ضرورت ہے جو بوقت ضرورت اس کی اصلاح اور سرزنش کر سکے اور وہ ہستی خاوند کی ہے جو خاندان کا حقیقی اور حتمی سربراہ ہے۔

”عورت کی اصلاح کے لئے تدریجی اور مرحلہ وار ذرائع (وعظ و نصیحت، خواب گاہ سے علیحدگی اور ہلکی مار) کی تجویز واضح طور پر اس بات کی مظہر ہے کہ عورت کی نفسیات پر اسلام کی نظر کیسی تیز اور بلیغ ہے۔“ (Islam -- the Misunderstood Religion"... Muhammad Qutub, pp. 112, 113)

محمد قطب نے بڑی ذہانت سے قرآن کے اس اقدام کا دفاع کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ سزا کسی بھی طرح عورت کے لئے ذلت آمیز یا اس کی خودداری کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ)

خوش کن ازدواجی زندگی کی بنیاد: شروع شروع میں خاوند اپنی رفیقہ حیات کے لئے بالعموم اجنبی اور نامعلوم ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنے رشتہ ازدواج میں لاتا ہے اور اللہ کے نام پر اسے اس پر ازدواجی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اس ازدواجی تعلق کو مِيثَاقًا غَلِيظًا (پختہ عہد) کہا گیا ہے۔ اسلام اس ”پختہ عہد“ کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور معمولی سی باتوں پر اسے تحلیل ہونا نہیں چاہتا۔

حقوق و فرائض کے ضمن میں ہم اکثر اپنے فرائض کو بھولتے ہوئے اپنے حقوق دوسروں پر ٹھونستے ہیں۔ اصولی طور پر بہترین گھر وہ ہے جہاں فرائض کا خیال حقوق سے پہلے ہو۔ جہاں فرائض کو حقوق پر تقدم حاصل ہو اور حقوق کو مؤخر کر دیا جائے۔ بے غرضی اور قربانی اس بات میں مضمر ہے کہ تمام فرائض کی انجام دہی بہ دل و جان کی جائے اور کسی بھی فرض کو نہ چھوڑا جائے۔ اس ضمن میں خاوندوں کو سورة النساء میں یوں ترغیب دی گئی ہے :

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ”اور ان (بیویوں) سے اچھی بود و باش رکھو اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔“ (۴ : ۱۹)

شوہروں کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق میں یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ بیویوں کی خطاؤں اور خامیوں کو برداشت کرنا چاہئے اور ان سے رواداری کا رویہ قائم کیا جائے۔ اس حقیقت کو حیاتیاتی طور پر ملاحظہ کیجئے :

”عورتیں کبھی بھی ان رکاوٹوں پر قابو نہیں پاسکیں گی جو ان کے جسم کی فطرت میں گہرے طور پر رسی بسی ہیں۔ جو کوئی بھی عورت کے عضویات (Physiology) اور حیاتیات (Biology) سے واقف ہے تو وہ اس کے مزاج کی اچانک تبدیلی سے بہت کم ہی خفا اور بے چین ہوگا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ غیر

معقول قسم کی مزاج میں اشتعال انگیزیاں اور کسی تحریک و ترغیب کے بغیر ہوتی ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے آدمی بیضوں کے خانوں کی اٹھانے والیوں سے گہری ہمدردی کرے گا جن کی زندگی میں ویسی ہی امنگیں خواہشات ہیں جیسی مردوں کی ہیں لیکن اُن پر زیادہ مشکل حیاتیاتی کام کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔“
("Biological Tragedy of Women".. Nemilov, pp. 187, 188)

ایک حدیث مبارکہ کی رو سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے بچوں سے فطری محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی مملوکات کی اپنی عزت اور پاکیزگی کردار کی حفاظت کرے۔ ایک اور حدیث کے مطابق بیوی دو پردوں میں چھپی ہوتی ہے: ایک اُس کا خاوند اور دوم اُس کی قبر۔

مرد باپ اور روزی کمانے والا ہوتا ہے جبکہ عورت ماں اور امور خانہ داری کی منتظمہ ہوتی ہے اور عائلی زندگی کی کامیابی و کامرانی کے لئے دونوں کا کردار برابر کی اہمیت کا حامل ہے جو تہذیب انسانی کا بنیادی اور اولیٰ منبع ہے۔ قرآن مجید نے اس تعلق کا سورۃ النحل اور سورۃ النشوریٰ میں یوں حوالہ دیا ہے :

(۱) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ (النحل: ۷۲)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں نفیس چیزیں عطا کیں۔“ (۷۲: ۱۶)

(۲) جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا (النشوریٰ: ۱۱)
”اُسی نے تمہارے لئے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے۔“ (۱۱: ۴۲)

ان قرآنی آیات میں جنسی زندگی کا راز پوشیدہ ہے اور وہ عائلی زندگی کی تعمیر کی ضرورت کو میاں بیوی کے درمیان مساوات اور محبت کی بنیاد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ آیات زوجین کو اس بات کی بھی یاد دہانی کراتی ہیں کہ اُن کا ازدواجی رشتہ انعام الہی ہے جس کے لئے اُنہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہئے۔ اور اللہ کی شکرگزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اُن میں سے ہر ایک رشتہ ازدواج کو کامیاب بنانے کے لئے دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے اور ایک دوسرے سے عمدہ اور مہذب طریق سے برتاؤ کرے۔

اُس کے انعام کی اور علامت نفسیاتی اور جذباتی عامل پر منحصر ہے جس کا ذکر سورۃ الروم کی آیت ۲۱ میں ہوا کہ اُسی اللہ نے میاں بیوی کے درمیان الفت و نرم روی کو قائم کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے برابر کا آرام و آسائش امن اور حظ اندوزی حاصل کریں۔ یہ چیز اُن کے ازدواجی بندھن کو مضبوط کرنے میں موافق ثابت ہوتی

ہے۔ میاں بیوی کے مابین ایسی حیرت انگیز ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے کہ اُن میں سے ہر ایک دوسرے کا مکمل جزو لازم ہے۔ ایک کے جسمانی اور نفسیاتی تقاضے دوسرے کے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں سے بالکل ہم آہنگ اور موافق ہیں۔

ایک بنیادی عامل جو انسانی تہذیب میں معاون ثابت ہوا ہے یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنی کامل حکمت سے عورت و مرد کی دونوں جنسوں میں چاہت، پیاس اور خواہش کو رکھ دیا ہے جس کی تسکین اُس وقت تک نہیں ہو پاتی جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل چسپیدگی اور لگاؤ کے ساتھ نہ رہیں۔ امن و سکون کی یہی خواہش انہیں ایک ہی گھر اکٹھا بنانے پر مجبور کرتی ہے۔

سورۃ الروم کی آیت ۲۱ اس عمرانی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ ہم آہنگ ازدواجی رشتہ کے لئے دونوں جنسوں کے درمیان مساوات ہے جس کے بغیر اتحاد کا یہ رشتہ نہ تو کبھی پروان چڑھ سکتا ہے اور نہ ہی انسانی تہذیب کو مضبوط بنیاد پر تعمیر کرنے میں صحتمند اور موافق نتائج فراہم کر سکتا ہے۔

زمین و آسمان، مخلوقات سماوی، پودوں اور جانوروں وغیرہ کے بیان میں قرآن مجید بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں بلکہ وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ عورت مرد کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ رحیم و کریم اللہ کا شکر ہے جس نے عورت کے مقام کو مائل بہ اصلاح کرتے ہوئے فرمایا :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة: ۱۸۷)
 ”وہ (عورتیں) تمہارے لئے اور تم اُن کے لئے لباس ہو۔“ (۲ : ۱۸۷)

یہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پاس آرام و سکون کی خاطر جاتے ہیں۔ اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرد و زن ایک دوسرے کو مستقل اور ناقابلِ جدا ساتھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک دوسرے کا سہارا ہونے پر قرآن زور دیتا ہے۔ مرد اپنی ساری قوتوں اور صلاحیتوں کے باوجود عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت اپنی تمام تر لطافتوں کے باوجود مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ دونوں مل کر ایک وحدت بنتے ہیں۔ یہ وحدت بانجھ نہیں بلکہ کثیر التعداد وحدتوں کا سرچشمہ ہے۔ اُن کے ہاں بچے بھی ہوں گے اور بچیاں بھی۔ کسی کے یہ سسرال بنیں گے اور کوئی ان کے بچوں کے سسرال ہوں گے، باہمی ہرشتے ہوں گے، قرابتیں بڑھیں گی تو اس طرح ایک انسانی معاشرہ وجود میں آئے گا جس کا ہر فرد دوسرے افراد سے پیار و محبت، شفقت و احترام کے رشتوں سے بندھا ہوا ہوگا۔

اسلام کو یہ بات مکمل طور پر تسلیم ہے کہ جنس انسان کی انتہائی قوی عضویاتی ضرورت ہے۔ قرآن مجید مرد و زن کے درمیان رشتہ کی ماہیت اور دائرہ عمل کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرد کی زندگی میں بہت سے خوابیدہ پہلو ہیں جنہیں مکمل بہ عمل صرف عورت ہی کر سکتی ہے اور عورت کی زندگی کے بہت سے گوشے مرد کے بغیر مکمل رہ جاتے ہیں۔ اکملیت اور اتمام نفرت غصہ یا بغض و عداوت سے نہیں بلکہ محبت اور باہمی تعاون ہی سے ممکن ہے۔

ایسے پیارے اور دل پسند کنبہ کی تعمیر میں شوہر کا منصبی کام یہ ہے کہ اُسے اپنی بیوی سے پیار و محبت، صبر اور عزت و احترام سے پیش آنے میں حکم الہی کا احساس ہو۔ خاوند کا یہ فیاضانہ اور محبت بھرا رویہ اُس کی بیوی کا دل موہ لے گا اور اُن کے درمیان عمدہ اور صحتمند رشتہ پروان چڑھے گا۔ قرآن حکیم بیویوں کے ساتھ درشتی و کڑنگی سے پیش آنے کی مذمت کرتا ہے اور اُن سے رحمدلی سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت ۱۹ میں حکم ہوا اور جس کی وضاحت گزشتہ صفحات میں ہو چکی ہے۔ اگر ہر شخص کو اپنے قانونی حقوق ہی میں دل چسپی ہو اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے تغافل ہو تو معاشرتی زندگی کبھی بھی خوش کن اور خوشگوار نہیں ہو سکتی۔

بیوی کے حقوق (خاوند کے فرائض)

(۱) حق مہر: عورت کو اپنے پر خلال کرنے کے لئے خاوند اُسے بوقت نکاح جو تحفہ دیتا ہے وہ ”مہر“ (Nuptial Gift) کہلاتا ہے۔ مہر کا ادا کرنا خواہ وہ کسی شکل میں ہو بیوی کے مطالبہ پر خاوند کی طرف سے ادا کرنا فرض ہے کیونکہ یہ عورت کے حق زوجیت کے عوضانہ کے بدلے میں ہے۔ اس فریضہ کو خوشدلی سے ادا کرنے کی بابت کئی مقامات پر یوں حکم دیتا ہے:

(i) وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ۲۳۶)

”اور مطلقہ عورتوں کو متاع میں کپڑے دو فراخ دست اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی

گنجائش کے مطابق دستور اور رواج کے اعتبار سے دے۔“ (۲: ۲۳۶)

(ii) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: ۴)

”اور بیویوں کو اُن کے مہر خوشدلی سے ادا کر دیا کرو۔“ (۴: ۴)

(iii) فَإِنْ كُفُّوا عَنْ أَهْلِيهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۲۵)

”ان (کنیزوں) سے اُن کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کر دو اور اُنہیں اُن کے مہر

حسب دستور ادا کر دو۔“ (۴: ۲۵)

بیوی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ خاوند کو کل مہر یا اس کا کچھ حصہ اپنی آزادانہ رضامندی سے بغیر کسی داخلی یا خارجی جبر و اکراہ کے معاف کر دے لیکن خاوند کے لئے یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ بیوی کو اشارتاً یا بالواسطہ طور

پریا اُس پر دباؤ ڈال کر مہر کے چھوڑنے یا معاف کرنے کا کہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت ۴ میں اس کا بیان ہوا جس میں نَحْلَةً کا لفظ ”عطیہ“ کا ہم معنی ہے ("Arabic Glossary of the Holy Quran")
---Ibn-e-Qutayba (d. 276 A.H/890 C.E.)

مہر میں تخفیف مستحب ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد پاک ہے:
أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مُؤَنَةً (مسند احمد، مسند حاکم و سنن بیہقی)
”وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کا حصول آسانی سے ہو۔“

جیسا کہ درج ذیل احادیث سے ثابت ہے، مہر کی ادائیگی کا فرض نمایاں اہمیت کا حامل ہے:
(۱) مہر کے لئے کوئی چیز تلاش کرو خواہ وہ آہنی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)
(۲) جو شخص مہر مقرر کر کے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے لیکن اُس کی نیت اُسے ادا کرنے کی نہیں، وہ زنا کار ہے۔

نوٹ: (۱) مہر کا بوقت نکاح ادا کر دینا بھی درست ہے اور کل مہر یا اس کے کچھ حصہ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی درست ہے بشرطیکہ دلہن یا اُس کا سرپرست اس پر راضی ہو۔
(۲) جماع کے بعد کل مہر کی ادائیگی فرض ہے تاہم اگر جماعت سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو مقرر شدہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جیسا کہ سورۃ البقرة کی آیت ۲۳۷ میں بیان ہوا۔

(۳) اگر خاوند ”عقد“ کے بعد اور جماعت سے پہلے فوت ہو جائے تو عورت کو خاوند کی پوری وراثت اور مہر ملے گا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہی فیصلہ ہے بشرطیکہ نکاح کے وقت ”مہر“ مقرر ہو چکا ہو اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو عورت ”مہر مثل“ کی مستحق ہوگی اور ”عدت وقات“ بھی گزارے گی (یعنی چار ماہ دس دن یا وضع حمل) (”منہاج المسلم“۔۔ ابو بکر جابر الجزائری، صفحہ ۶۱۸)

(۲) خوش اخلاقی: عائلی زندگی کی نفاست و لطافت اس بات میں مضمر ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے اُس سے خوش اخلاقی اور احسن رویہ سے پیش آئے جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت ۱۹ میں حکم ہوا۔ بیوی کی عزت و تکریم اُس کا جائز اور قانونی حق ہے اور عہدگی کے اس اصول کی وسعت چھوٹے بڑے تمام خانگی معاملات کو محیط ہونی چاہئے۔ اس بارے میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مثال ہمارے لئے اور بالخصوص اُن لوگوں کے لئے مشعلِ راہ ہے جو اپنی بیویوں سے ظالمانہ اور بھیانک سلوک کرتے ہیں۔ فرمودہ رسول اللہ ﷺ ہے:

(i) خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (الطبرانی)

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے اور میں اپنے اہل خانہ کے لئے تم سب سے بہتر ہوں۔“

(ii) خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِ هُمْ (ترمذی)
 ”تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر اور عمدہ ہیں۔“

اس عالم رنگ و بو میں کوئی بھی آدمی مثالی نہیں ہے۔ ہر شخص میں خواہ وہ کتنا ہی پارسا اور نیک کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی خطا سے مبرا نہیں ہے۔ بیوی بھی اس حقیقت سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس روشن حقیقت کے تحت ہر ایک کو دوسرے کی کوتاہیوں کو برداشت کرنا ضروری ہے اور برداشت کرنے والے کو خطا کار کی پوزیشن میں رکھ کر دیکھنا چاہئے کہ اگر یہ خطا اُس کی طرف سے ہوئی تو وہ دوسروں سے کیا توقع رکھتا؟ اس باب میں نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں ایک سنہرا اصول عطا کیا ہے کہ فرمایا:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ (صحیح مسلم: کتاب الرضاع)
 ”مسلمان خاوند کو اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ اگر بیوی کی ایک عادت اُسے ناپسند ہے تو اُس کی کوئی دوسری خصوصیت اُسے ضرور خوش کرے گی۔“

(3) نان و نفقہ: عورت کی جائز ضروریات کا پورا کرنا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے جن میں طعام لباس اور رہائش شامل ہیں۔ ان کی اسلام نے کوئی حد یا وسعت مقرر نہیں کی بلکہ وہ شوہر کے وسائل اور ذرائع آمدنی پر منحصر ہے جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا:

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ (البقرہ: ۲۳۶)
 ”وسعت والے پر اُس کی حیثیت کے مطابق (لازم) ہے اور تنگدست پر اُس کی حیثیت کے مطابق۔“ (۲: ۲۳۶)

غذا اور خوراک کی فراہمی کے فرض کی بابت قرآن فرماتا ہے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ: ۲۳۳)
 ”اور ماؤں کا کھانا اور پہنا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔“ (۲: ۲۳۳)

ایک صحابی نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (ابوداؤد)

”یہ کہ کھانے کے وقت تو اُسے کھلائے، اُسے لباس پہنائے، نہ تو اُس کے چہرے پر مارے اور نہ ہی اُسے برا بھلا کہے اور اگر تو اُس سے جدا ہونا چاہے تو (یہ جدائی) گھر ہی میں ہو۔“

ایک حدیث مبارکہ کی رو سے آدمی جب اپنی کمائی کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب

- ملتا ہے اور اللہ کی مہربانی کا وہ بندہ موردِ بن جاتا ہے۔ نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا ارشادِ گرامی ہے :
- (i) ”ایک دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار تو غلام کو آزاد کرانے میں، ایک دینار تو کسی مسکین پر اور ایک دینار تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے لیکن جو دینار تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اُس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔“ (صحیح مسلم)
- (ii) ”رضائے الہی کی خاطر تم جو کچھ بھی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اُس کا بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)
- (iii) ”آدمی کے گنہگار ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اُن لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے جن کی کفالت اُس کے ذمے ہے۔“ (ابوداؤد)

(4) تحل و بردباری : ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز دوسرے کی کوتاہیوں اور خطاؤں کو نظر انداز کرنے میں ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر غضبناک ہونا جس کی وسعت جدائی اور طلاق تک جا پہنچتی ہے، گھر کو جہنم زار سے کم نہیں بناتا اور جس کا نتیجہ باہمی لڑائی جھگڑوں اور بچوں میں احساسِ کمتری میں نکلتا ہے۔ تنازعات اور اختلافات کو باہمی طور پر اپنی خلوتوں میں چکانا چاہئے جن کا کسی دوسرے کو علم نہ ہو۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ، كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتْهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”اپنی بیویوں سے رواداری سے پیش آؤ اور اُن کی اچھی باتوں کی قدر کرو، بے شک عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا ٹیڑھا ترین حصہ اُس کا بالائی حصہ ہوتا ہے، اگر تم اُسے سیدھا کرنا چاہو تو اُسے توڑ ڈالو گے اور اگر تم اُسے اُس کی حالت میں (ویسا ہی) رہنے دو تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اس لئے عورت (کی اس کمزوری) کا خیال رکھو۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

صحیح مسلم میں بیان کردہ حدیث کا مضمون اس طرح ہے :

”عورت بے شک پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وہ کسی طرح بھی تمہارے لئے سیدھی نہیں ہوگی، اس لئے اگر اُس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اُس کے ٹیڑھے پن کی حالت سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر تم اُسے سیدھا کرنے لگو گے، تو اُسے توڑ ڈالو گے اور اُس کے توڑنے کا مطلب طلاق اور جدائی ہے۔“

(5) اخلاقی تربیت : اپنے اہل خانہ کی اخلاقی اور دینی تربیت کا انتظام کرنا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے جس کا اہم رکن اُس کی بیوی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی یہ تعلیم دی ہے :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الْفُرْقَان : ۷۴)

”اے ہمارے پالنے والے! ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک

عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنادے۔“ (۷۴ : ۲۵)

تفسیر و توضیح ملاحظہ ہو اسی جلد کے صفحہ ۳۷۸ پر۔

(6) خاوند کے ایک سے زیادہ شادی کرنے کے مقابل بیوی کو عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ تحفظ دیا گیا ہے۔ اگر خاوند قرآنی قانون کے مطابق اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو اسے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے (بحوالہ سورۃ النساء: ۳، ۱۲۹)۔

(7) خاوند کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کی بیوی بہ ظاہر سہاگن اور شوہر دار ہو لیکن فی الحقیقت وہ اپنے کسی حق سے بھی فائدہ نہ اٹھا رہی ہو۔ وہ نہ تو عام شوہر والیوں کی طرح اپنے حقوق سے مستفید ہو رہی ہو اور نہ طلاقوں کی طرح اپنے کو آزاد اور خود مختار پاتی ہو۔ شریعت نے اس ادھر میں پڑی رہنے والی کی حالت کو بدترین اور ظالمانہ قرار دیا ہے۔ شوہر کو چاہئے کہ اپنے امکان بھر پوری کوشش حسن معاشرت کی اور تعلق زوجیت کے حق کی کرے لیکن جب دیکھے کہ اس میں کامیابی کی کوئی صورت نہیں تو پھر صاف طور پر قاعدہ شرعی کے مطابق طلاق دے دے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ۱۲۹ میں فرمایا گیا:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
”اور تم ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ (ایک سے زائد) بیویوں کے درمیان (پورا پورا) عدل کر سکو اگرچہ تم کتنا بھی جاہو پس (ایک کی طرف) پورے میلان طبع کے ساتھ (یوں) نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو (درمیان میں) ٹنگتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔“ (۱۲۹ : ۴)

طلاق دینے کی صورت میں خاوند کی طرف سے بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوئی صورت نہ ہونے پائے بلکہ اس حساس موقع پر معاملہ کو بڑی شرافت اور عالی ظرفی سے نمٹانے کا حکم دیا گیا ہے (بحوالہ سورۃ البقرة: ۲۳۱)۔

(8) خلع: اس کی تفصیل جلد ششم کے صفحات ۲۹۷ تا ۲۹۸ میں دی جا چکی ہے۔

(9) حلالہ (Superseding Marriage): حلال اور جائز چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ طلاق دینے پر ارض و سماء کانپ اٹھتے ہیں۔ طلاق سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے۔ (”الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر“، لجدال الدین السیوطی، صفحہ ۱۹۷؛ ”الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ“، لملک علی قاری، صفحہ ۱۲۹)

اب اگر جدائی اور دونوں کے درمیان زن و شو کے تعلق کے ختم ہونے پر دونوں دوبارہ باہم ملنا چاہیں تو

خاوند اپنی مطلقہ بیوی کو دوبارہ اپنے حوالہ عقد میں نہیں لاسکتا جب تک کہ اُس عورت کا نکاح کسی اور خاوند سے نہ ہو (بحوالہ سورۃ البقرۃ : ۲۳۰)۔ جب تک دوسرا خاوند بغیر کسی جبر و اکراہ کے اپنی صوابدید اور آزادانہ رضامندی سے طلاق دینے پر راضی نہ ہو تو پہلا خاوند اُس سے نکاح کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ طلاق اور دوبارہ ملاپ کی یہ تشکیل خاوند کو بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق دینے سے ممانعت کی بناء پر ہے اور اُس کی غیرت پر تازیانہ لگانے کے سبب سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کو تسکینِ راحت جاں کے شرمناک فعل جیسا سامان فراہم کر رہی ہے۔ پس اگر دوسرا خاوند اپنی آزادانہ رضامندی سے اُسے طلاق دے دے اور عورت کی پہلے خاوند سے محبت بھی لوٹ آتی ہے اور پہلا خاوند بھی اُسے دوبارہ قبول کرنے کے لئے تیار ہو تو اسلام اُنہیں نئی ازدواجی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

(10) ایلاء ☆ کے ذریعے بیوی کی اذیت رسائی کی ممانعت: قبل از اسلام کے عرب

میں کچھ خاوندوں کی اپنی بیویوں کے ساتھ جماع نہ کرنے کی عادت تھی اور ایسا کرنے میں بیوی کو دکھ اور آزاد دینا مقصود تھا۔ ایسے فعل میں بیوی اُن کے حوالہ عقد میں رہتے ہوئے حقوق ازدواج سے محروم رہتی۔ اس سلسلہ میں احادیثِ نبویہ واضح ہیں کہ اگر خاوند اپنی قسم کو چار ماہ کے اندر توڑ نہیں دیتا تو عورت اُس کی زوجیت سے آزاد ہو جائے گی (صحیح بخاری، جلد ششم، صفحہ ۱۷۰)۔ اگر خاوند اپنی قسم کو توڑ دے تو وہ یا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے یا مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے سے کفارہ ادا کرے۔ اگر چار ماہ کی مدت گزر جائے تو عورت اپنی پسند کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لئے آزاد ہو جائے گی۔ لیکن عورت کو کسی غیر یقینی مدت تک آزار دینا صحیح نہیں۔ تاہم اگر عورت چار ماہ کے بعد اُسی مرد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو اُس پر حلالہ کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ مرد پر کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ("Islam and Women"... Ali Asghar Chishti, p. 34)

(11) عدت کے بعد بیوہ کو عقدِ ثانی کا حق: سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۳۲ میں فرمایا کہ متوفیان کی

بیوگان کی عدت چار ماہ دس دن ہے اگر وہ حاملہ نہ ہوں۔ حاملہ بیوہ کی عدت اُس کا وضع حمل ہے یعنی اُس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہوگی جیسا کہ سورۃ الطلاق کی آیت چہارم میں ہے۔

بیوہ کی عدت کے دوران قرآن حکیم کسی مرد کو اُسے نکاح کا پیغام بھجوانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم اس خیال سے کہ کہیں وہ اپنے اچھے مستقبل سے مایوس نہ ہو جائے، اُسے محتاط طریقے سے اشارتاً اپنا ارادہ بھیجنا جائز ہے۔

رنڈوے (مرد) کو اپنی بیوی کی وفات کے تین دن بعد عقدِ ثانی کی اجازت ہے۔ مرد کے لئے ایسی رعایت کے پس پردہ منطق یہ ہے کہ عورت کے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس لئے اسلام نے اُسے سوگ کے تین دن بعد ☆ خاوند کا اللہ کی قسم اٹھا کر کہنا کہ میں اپنی عورت کے ساتھ اتنی مدت وطی (جماع) نہیں کروں گا جبکہ وہ مدت ۴ ماہ سے زائد ہو۔

عقد ثانی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ("کتاب السنن الصغیر" لیبیتی، ج ۲، ص ۱۲۵؛ "الکتب المصنف فی الاحادیث والآثار" لابن ابی شیبہ، صفحات ۱۰۴، ۱۰۵؛ "المصنف" للسمعی، ج ۶، ص ۴۷۰؛ التسانی، جلد ۳، ص ۳۸۸)

ہمارے نبی معظم ﷺ کی مثال مندرجہ بالا حقیقت کا ٹھوس ثبوت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سال نبوت کے دسویں سال ۱۰ رمضان المبارک میں وفات پائی اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اُس سے ایک ماہ بعد یعنی ۱۰ شوال المکرم کو نکاح فرمایا۔ ("سفینۃ الاولیاء" لدار الشکوہ، صفحات ۱۹۹، ۲۰۰؛ "شریف التواریخ" لشریف احمد شرافت، جلد اول، صفحہ ۲۲۸)

(12) حیض والی عورت سے جماع کرنے کی ممانعت: حیض والی عورتوں کے ساتھ یہود کا رویہ غیر معقول تھا۔ وہ اُن دنوں میں اُس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق یہاں تک کہ ہم نشینی اور کھانا پینا تک ترک کر دیتے تھے۔ حیض کے ایام میں اُس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے کو وہ گندا اور ناپاک سمجھتے تھے۔ اُن کے نزدیک ان مخصوص ایام میں عورت گندگی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ ان معاملات میں ملحدین کا بھی یہود جیسا رویہ تھا۔ عورت کی ماہواری کے ان دنوں میں عیسائی لوگ جماع سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اس طرح عورت ان تین طبقات کے ہاتھوں ستم رسیدہ تھی۔

اسلام نے اعتدال کا دین ہونے کے ناطے سے ان متشدد عادات کا خاتمہ کیا۔ اُس نے عورت کے حیض کے ایام میں اُس سے جماع کرنے کی اس لئے ممانعت کی کہ ان دنوں میں عورت کمزور اور چڑچڑے مزاج والی ہو جاتی ہے اور اُس میں جنسی خواہش بھی نہیں رہتی۔ تاہم خاوند کو ان مخصوص ایام میں اُس کی چاہت کی موافقت میں اُس کی ہم نشینی اختیار کرنے بات چیت کرنے اور اُس کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۲۲ میں اس ممانعت کا ذکر آیا ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرہ: ۲۲۲)

”(اے نبی!) لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ فرمادیجئے کہ وہ ایک (طرح کی) گندگی ہے پس تم حیض کے دوران عورتوں کو چھوڑے رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اُن سے قربت نہ کرو۔“

ایام حیض میں جماع سے ممانعت کی بابت چند ماہرین کی آراء: ملاحظہ ہو اسی انسائیکلو پیڈیا کی جلد سوم کا صفحہ ۱۳۹۵۔

(13) ظہار کے مشغلہ کی بیخ کنی: زمانہ قبل از اسلام میں ظہار کا غیر انسانی مشغلہ عام تھا جس کی رو سے اگر مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دیتا تو اُسے طلاق کے مساوی سمجھا جاتا اور عورت کے اپنے خاوند

کے ساتھ جملہ ازدواجی تعلقات و حقوق ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے۔ یہ مشغلہ صاف طور پر غیر شریفانہ اور عورت کے حقوق کا ظالمانہ غصب تھا کیونکہ یہ سب کچھ اُس کے قصور کے بغیر ہوتا تھا۔ اسلام نے اس غیر انسانی مشغلہ کی بیخ کنی کی اور سرزنش کی کہ خاوند کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینے کے الفاظ کہنا اپنے اوپر کفارہ کو عائد کرنا ہے۔ تاہم اس سے معاہدہ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

(14) خاوند کے فیصلے بیوی پر ٹھونسے نہیں جاسکتے: ایک حدیث نبوی کی رو سے عورت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لحاظ سے جبلاقی طور پر وہ کج (ٹیزھی) ہے۔ لہذا خاوند کے لئے اپنے فیصلوں کو اُس پر زبردستی ٹھونسن اچھی بات نہیں کیونکہ اُس کا ضدی اور خود پسندی کا رویہ ازدواجی رشتے کو قائم رکھنے میں بہتر نتائج کا موجب نہیں ہوگا۔ عورت کی فطرت سے متعلق حدیث نبوی کا حوالہ جلد ششم (اردو) کے صفحہ ۲۹۹ پر دیا جا چکا ہے۔

(15) اسلام نے عورت کو اپنے خاوند کے انتخاب میں مکمل آزادی عطا کی ہے۔ اُسے اپنی پسند کے خلاف شادی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلہ میں قرآن حکیم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ۲۳۲)

”جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں شریفانہ طریقے سے رضامند ہو جائیں۔“ (۲: ۲۳۲)

درج ذیل احادیث مبارکہ زیر نظر موضوع کو مزید تقویت دیتی ہیں جن میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا:

(۱) ”لڑکی کو اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اپنے سر پرست کی نسبت زیادہ ہے۔“

(۲) ”کنواری لڑکی کو اُس کے مرضی کے بغیر نکاح میں نہ دو۔“

(۳) ”کسی بیوہ کا نکاح اُس کے مشورہ کے بغیر نہ کرو اور کسی کنواری لڑکی کی شادی اُس کی مرضی کے بغیر نہ کرو اور اُس کی رضامندی اُس کی خاموشی ہے۔“

شادی ہو جانے کے بعد بھی اگر لڑکی اعلان کرے کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔

(۴) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شادی ایک امیر آدمی سے کر دی لیکن لڑکی اُس مرد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میرے والد نے میری شادی اپنے ایک امیر بھتیجے سے کر دی ہے تاکہ وہ اس سے مالی منفعت حاصل کر کے اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنا لے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اُسے پسند نہیں کرتیں تو تم آزاد ہو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں اپنے

والد کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہوں لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آیا والد کو اپنی بیٹیوں کی شادی اُن کی مرضی کے خلاف کرنے کا حق حاصل ہے؟“ (مسند امام احمد ابن ماجہ)

(۵) اسی طرح بریرہ نامی ایک لونڈی ایک غلام سے بیاہ دی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد بریرہ کو آزادی مل گئی اور اُس نے اُس غلام خاوند کی بیوی رہنے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اُس کے پیچھے شدید طور پر روتا ہوا گیا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے نبی ﷺ نے بریرہ سے فرمایا: ”بریرہ! اللہ کا خوف کرو اور تمہارے لئے اُس کی محبت اور تمہاری طرف سے مایوس کن صورت حال کا کچھ تو خیال کرو! وہ تمہارا خاوند رہا ہے اور اُس سے تمہارے بچے بھی ہیں۔“ بریرہ نے جواب دیا: ”کیا آپ مجھے اُس کی زوجیت میں رہنے کا حکم فرما رہے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ میں اس کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو تم سے سفارش کر رہا ہوں۔“ اس پر بریرہ نے کہا کہ مجھے اُس کی ضرورت نہیں۔“ (صحیح بخاری)

یہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات اس بات کا مظہر ہیں کہ اسلامی معاشرے میں حقوقِ نسواں کو بڑا احترام اور قانونی تحفظ حاصل ہے۔

خاوند کے حقوق (بیوی کے فرائض)

جس طرح اسلام نے خاوند پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اُسی طرح بیوی پر بھی کچھ فرائض عائد کئے ہیں۔ اسلام کی نظر میں خاوند اور بیوی دونوں کے مساوی حقوق و فرائض ہیں اور اُن میں سے کسی کو دوسرے پر کوئی امتیاز حاصل نہیں جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ: ۲۲۸)

”اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اُسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔“ (۲:۲۲۸)

بیوی کے فرائض درج ذیل ہیں:-

(۱) اطاعت و نیاز مندی: خاوند کے آگے بیوی کا مطیع و فرمانبردار رہنا اُس کا فرضِ اولیٰ ہے۔ خاوند کا جائز حکم کا ماننا اُس کا مذہبی فریضہ ہے۔ نیک اور صالح خواتین کی تعریف میں قرآن فرماتا ہے:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ (النساء: ۳۴)

”نیک بیویاں (اپنے خاوندوں کی) اطاعت شعار ہوتی ہیں۔“ (۴: ۳۴)

خاوند کی اطاعت شعار ہونے کے حوالے سے چند احادیثِ نبویہ ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

(i) إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لِحَاجَتِهِ فَلَتَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ (ترمذی، نسائی)
”جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی کسی ضرورت کے لئے بلائے تو اُسے (فوراً) اُس کے پاس آنا
چاہئے خواہ وہ تنور پر روٹی تیار کر رہی ہو۔“

(ii) لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَا مَرَّتُ الْمَرْأَةُ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجَتِهَا (ترمذی)
”اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔“

(iii) أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ (ترمذی)
”جو بھی عورت اس حال میں مرے کہ اُس کا خاوند اُس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔“

(iv) إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
(صحیح بخاری، صحیح مسلم)
”جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی خواب گاہ کی طرف بلائے اور وہ اُس کی طرف نہ آئے، جس وجہ سے خاوند
تمام رات غصہ کی حالت میں گزارے تو فرشتے (اُس عورت پر) صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔“

اپنے خاوند کی اطاعت و نیاز مندی کے نقشے کا اندازہ ذیل کی حدیث سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے :
لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
”بیوی کے لئے (نفل) روز رکھنا خاوند کی موجودگی میں اُس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں اور نہ ہی اُس
کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ خاوند کے گھر میں خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل کرے۔“ (بخاری، مسلم)

(۲) خاوند کی عزت و ناموس اور اُس کے مفادات کا تحفظ : ایک اچھی بیوی خاوند کی موجودگی
میں اطاعت شعار اور اُس کی ہم آواز و ہمنوا ہوتی ہے اور اُس کی عدم موجودگی میں بہ حکم الہی اُس کی عزت و ناموس
اور اُس کے اثاثوں کی محافظ ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے متعلق قرآن فرماتا ہے :

حَفِظْتُ "لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ" (النساء : ۳۴)
”شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ (اپنی عزت کی) حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔“ (۴:۳۴)

حجۃ الوداع ☆ میں ختمی مرتبت آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا :
أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءِ كُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ الْأَيُّوطينَ فُرْشَكُمْ
أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ وَعَلَيْهِنَّ الْأَيَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ (سیرت ابن ہشام، مظاہر حق)
”لوگو! تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اور اُن کا تم پر یہ حق ہے کہ وہ تمہاری خواب گاہ کو
☆ حجۃ الوداع کا مکمل خطبہ انسائیکلو پیڈیا کی چلد سوم (اردو) کے صفحات ۱۱۳۸، ۱۱۳۹ پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔“

کسی سے پامال نہ کرائیں (اور اس کام سے تمہیں نفرت بھی ہے) اور اُن پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ مکمل اخلاقی بلندی کو قائم رکھیں اور ناشائستگی سے گریز کریں۔“

قرآن حکیم سورۃ النساء میں ایک اور طبقہ نسواں کا حوالہ دیتا ہے جو اول الذکر طبقہ سے کہیں مختلف بدفطرت اور بد خو ہے:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ۳۴)

”تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور (اگر نہ سمجھیں تو) انہیں خوابگا ہوں میں علیحدہ کر دو اور (اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہوں تو) انہیں (تادیباً ہلکا سا) مار دو پھر اگر وہ تمہاری فرماں بردار ہو جائیں تو اُن پر (ظلم کا) کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔“

نوٹ: اس کی تشریح و توضیح دیکھئے اسی جلد کے صفحات ۳۷۹ تا ۳۷۹ پر۔

(۳) جذبات تشکر و امتنان کا اظہار: بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کی ناقدر شناس اور ناشکری ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی طریق سے اُن کی شکایت کرتی رہتی ہیں۔ اپنے الفاظ اور کلام میں انہیں اپنے خاوندوں کا نہ صرف شکر گزار ہونا چاہئے بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے بھی اُن کا ممنون ہونا چاہئے کیونکہ اطاعت بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ فرمان رسول عربی ﷺ ہے کہ:

”شب معراج میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو نارِ جہنم میں جلتے دیکھا۔ جب آپ سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا: کیونکہ تم عورتیں اپنے خاوندوں کی ناشکر گزار رہتی ہو اور اُن کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتیں۔“

اپنی سالی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:

”اُس ذات کی بے قدری اور ناشکری سے بچو جو تمہارا محسن ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے والدین کے گھر میں خاصا وقت بغیر شادی شدہ رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اُسے خاوند (جیسی نعمت) عطا فرماتا ہے اولاد دیتا ہے تب بھی وہ شکایت ہی کرتی رہتی ہے۔ میں نے تم عورتوں سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔“ (الادب المفرد)

(۴) اپنے خاوند کے لئے خیرہ کن اظہار: بیوی کا اپنے خاوند کے لئے جنسی انگیزت کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور لائق تحسین ہے۔ لہذا یہ عمل نہ صرف جائز بلکہ رضائے الہی کے حصول کے لئے کافی ہے

کہ بیوی ہر وقت صاف ستھری رہے اور ہر طرح اپنے خاوند کا دل موہتی رہے۔ خوش کن، ہم آہنگ ازدواجی زندگی کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ والہانہ شیفنگی اور مغلوب الجذبات (Passionate) محبت ہے (سورۃ الزوم: ۲۱)۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ (الطبرانی)
 ”بہترین بیوی وہ ہے کہ جب بھی تو اُسے دیکھے، وہ تجھے خوش کرے۔“

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”جب خاوند اپنی بیوی کا ہاتھ ازراہ محبت اپنے ہاتھ میں تھامتا ہے، اللہ بزرگ و برتر عرشِ معلیٰ پر اپنے بندے کے اس عمل پر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔“

(۵) حق جماع (Copulation): اسلام میں ازدواجی زندگی کا اصل مقصد پاکیزگی کر دار ہے جسے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جماع (ہمبستری) کے ذریعے ہی محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ لہذا یہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ بوقتِ ضرورت اپنے خاوند کے اس مطالبے کو بہ احسن طریق پورا کرے ورنہ وہ گناہِ کبیرہ کی مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مزد بھی بنے گی۔ جیسا کہ صفحہ ۲۹۹۹ پر احادیثِ نبویہ کا حوالہ دیا جا چکا ہے۔

(۶) خاوند کی خوشنودی کا حصول: لوگوں نے میل جول کے معاملہ میں بیوی کو اپنے خاوند کے مزاج اور طبیعت کا بخوبی علم ہونا چاہئے تاکہ وہ اُسے اپنے سے ناراض اور غضبناک ہونے کا کوئی موقع نہ دے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تین قسم کے لوگوں کی نہ تو نماز اور نہ ہی قربانی قبول کی جاتی ہے۔ اُن میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا خاوند اُس سے ناراض ہو۔“ (البیہقی)

خاوند کی جانب سے ظلم و تعدی یا بیوی کو چھوڑ دینے کے معاملہ سے نکلنے کا طریقہ: اس کا

علاج سورۃ النساء کی آیت ۱۲۸ میں یہ بتایا گیا ہے:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
 ”اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں (میاں بیوی) پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں اور صلح (درحقیقت) اچھی چیز ہے اور طبیعتوں میں (تھوڑا بہت) بخل (ضرور) رکھ دیا گیا ہے اور اگر تم احسان کرو اور خدا خوفی اختیار کرو تو بے شک اللہ اُن کاموں سے جو تم کر رہے ہو (اچھی طرح) باخبر ہے۔“ (۱۲۸: ۴)

”عورت کے اقتصادی مفادات کے تحفظ میں شادی کے مہر میں مختلف اصول مقرر کئے گئے ہیں۔ لیکن شادی کا تقدس کسی بھی اقتصادی مفاد سے عظیم تر ہے۔ تمام حلال چیزوں میں سے طلاق اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس لئے اگر میاں بیوی کے درمیان واقع ہونے والے کسی دراڑ اور رخنے کو کسی اقتصادی تاثر سے پر کیا جاسکتا ہو تو بیوی بچوں اور غالباً شوہر کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کی بجائے اُس سہولت کو بروئے کار لایا جائے۔ انتہا کے غلط کار انسان کی فطرت میں حبّ دولت رسی بسی ہوئی ہے اس لئے تجویز یہی ہے کہ انسان ضیض نفس کا حامل ہو اور عورت پر کسی اقتصادی قربانی کا بوجھ ڈالے بغیر ہمیں کسی مخلصانہ، دوستانہ تصفیہ پر پہنچنے کے لئے حتی المقدور بھرپور کوشش کرنی چاہئے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۶۳۸)

الغرض شوہر اور بیوی انسانی گاڑی کے دو پیسے ہیں۔ اگر وہ دونوں اپنے اپنے فرائض خوش اسلوبی اور لگن سے ادا کریں تو گاڑی جمالیاتی نظم و تناسب اور سکون و شانتی کے ساتھ رواں دواں رہے گی۔ پُرسرت ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لئے انہیں پہلے اپنے فرائض منصبی کی طرف توجہ دینی چاہئے اور اس کے بعد اپنے حقوق کے حصول کی امید رکھنی چاہئے۔

والدین اور بچوں کا باہمی رشتہ: گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کا بادشاہ باپ اور اُس کی وزیر اُس کی بیوی (بچوں کی ماں) ہوتی ہے اور اس مفہوم میں اُن کے بچے اُس ریاست کی رعایا ہوتے ہیں۔ اسلام میں چونکہ سربراہ مملکت اپنی رعایا کے ہر فرد کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہوتا ہے اُسی طرح والد بھی مناسب اور موزوں طور پر اپنے بچوں کی بہتری کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ روزی کمانے والا ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اہل خانہ کو خوراک رسانی اور اُن کی ہمہ قسم ضروریات کی تکمیل کے لئے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور اکثر گھر سے باہر رہتا ہے تو اس لئے ماں کو اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر نشوونما اور تربیت کا برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو صراطِ مستقیم پر چلانے کی ذمہ داری سے گریز کریں تو قرآن مجید نے انہیں مہیب نتائج کی وعید سنائی ہے۔ اس ناقابلِ فرار ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے سورۃ التّحریم میں حکم خداوندی ملاحظہ فرمائیے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ۶)

”مؤمنو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اُس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اُس پر تند خو بڑے ہی مضبوط فرشتے (مقرر) ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دیتا ہے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اُسے (فورا) بجالاتے ہیں۔“ (۶: ۶۶)

(۱۵۲) شہادت (Martyrdom)

شہادت کا معنی صرف اور صرف اللہ کی راہ میں مارا جانا یا اُس کی راہ میں بہت زیادہ تکالیف اور نقصان اٹھانا

ہے۔

لفظ ”شہید“ کی تعریف کرتے ہوئے علامہ برہان الدین المرغینانی (م ۵۹۳ھ) لکھتے ہیں:

الشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ أَوْ وَجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ آثَرٌ أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا

(الهداية: باب الشهيد، ص ۴۸۳)

”شہید وہ ہے جسے مشرکین قتل کر دیں یا وہ میدان جنگ میں اپنے جسم پر زخموں کے نشانات کے ساتھ پایا جائے یا اُسے مسلمان ازراہ ظلم قتل کر دیں۔“

علامہ المرغینانی مزید رقم طراز ہیں:

وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَّةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى شَهْدَاءِ أَحَدٍ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

زَمَلُوهُمْ بِكُلُوبِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَلَا تَغْسِلُوهُمْ (ایضاً)

”اُس کے قتل میں کوئی دیت (خون بہا) نہیں ہے اُسے کفن دیا جائے گا اور اُس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی لیکن اُسے غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ شہدائے اُحد کی قسم میں سے ہے جن کے بارے میں ختمی مرتبت آقا ﷺ نے فرمایا تھا: اُنہیں اُن کے زخموں اور خونوں سمیت لپیٹ دو لیکن اُنہیں غسل نہ دو۔“

”شہداء کی موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اُنہیں برزخ میں ایک مخصوص قسم کی زندگی حاصل رہتی ہے۔ اور وہاں کی حیات اور رزق اُسی عالم برزخ کے متناسب ہوتے ہیں۔ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر اُس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچتا ہے کہ اُس کا جسد باوجود گوشت پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور زندہ جسم کی طرح صحیح و سالم رہتا ہے جیسا کہ احادیث و مشاہدات شاہد ہیں اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہیدوں سے بھی زیادہ قوت و امتیاز رکھتے ہیں۔“ (ماجدی اردو، ص ۵۹: ۵۶۶)

شہداء کی ابدی زندگی کے متعلق جو حق و صداقت کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے:

(۱) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرة: ۱۵۴)

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اُنہیں مردہ مت کہا کرو بلکہ (وہ تو) زندہ ہیں لیکن تمہیں (اُن کی زندگی کا) شعور نہیں۔“ (۲: ۱۵۴)

(۲) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (فرحین)

بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران: ۱۶۹-۱۷۱)

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال (بھی) نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں انہیں (جنت کی نعمتوں کا) رزق دیا جاتا ہے۔ وہ (حیاتِ جاودانی کی) ان (نعمتوں) پر شاداں و فرحاں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے اُن پچھلوں سے بھی جو (تاحال) اُن سے نہیں مل سکے (انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ پر دیکھ کر) خوش ہوتے ہیں کہ اُن پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی (تجلیاتِ قرب کی) نعمت اور (لذاتِ وصال کے) فضل سے سرور رہتے ہیں اور اس پر (بھی) کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“ (۱۶۹ تا ۱۷۱: ۳)

ہماری اس مادی (دنیوی) زندگی کو مادی خوراک سے تقویت ملتی ہے اور اس کی بہترین خوشیاں اور حظ اندوزیاں وہ ہیں جو اس مادی دنیا کے پردہ سکرین پر منعکس ہوتی ہیں۔ اُن کی حقیقی زندگی کو اللہ کی ناگفتنی حضوری اور قرب سے تقویت ملتی ہے۔ شہداء خداداد انعام پر نہ صرف خوشیاں مناتے ہیں بلکہ اُن کے پیچھے چھوڑے ہوئے پیارے اور محبوب وارثان اُن کے خیالات میں مرتکز رہتے ہیں۔

ایک گروہ نے کہا ہے کہ حیات صرف روحانی ہوتی ہے لیکن ترجیح اسی قول کو ہے کہ جسمانی و روحانی دونوں ہوتی ہے جیسا کہ تفسیر ”روح البیان“ میں مذکور ہوا:

ذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهَا رُوحَانِيَّةٌ وَالْمَشْهُورُ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ

شہداء کی ابدی اور دائمی زندگی کے بارے میں علامہ بیضاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

تَخْصِيصُ الشُّهَدَاءِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَزِيدُ الْبَهْجَةِ وَالْكَرَامَةِ

”اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے میں شہداء کو تخصیص حاصل ہے اور علاوہ ازیں اُن کی انتہائی شادمانی اور رب کے ہاں عزت و وقار میں بھی اُن کی تخصیص ہے۔“

ایک حدیث کے مطابق روزِ حساب کو شہادت کا عظیم ثواب دیکھتے ہوئے شہید اس بات کی آرزو کرے گا کہ کاش کہ اُسے دنیا میں دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا، وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا، پھر اُسے دنیا میں بھیجا جاتا اور وہ راہِ خدا میں مارا جاتا اور اسی طرح یہ سلسلہ غیر مختتم طور پر جاری رہتا جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں بہ

روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا
الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتُلَ مَرَّةً أُخْرَى

شہادت کی فضیلت : اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کو بڑا اعزاز حاصل ہے۔ جیسا کہ فوجی سپاہی بادشاہ کو
بڑا پیارا ہوتا ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحد کی حفاظت کرتا ہے اُس سے بڑھ کر شہید اللہ کو محبوب اور پیارا ہوتا
ہے کیونکہ وہ اپنی جان اور زندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے ذریعے حق و صداقت اور اپنے خالق کے نام کا تحفظ کرتا
ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا اُس کے کچھ فضائل ذیل میں سپرد قلم کئے جاتے ہیں :

(۱) شہید اور پیغمبر کے مابین بڑی مماثلت ہے کہ (۱) پیغمبر بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا
(بحوالہ سورہ سبا: آیت ۱۴) اور یہی کیفیت شہید کی ہے (بحوالہ سورۃ البقرة: ۱۵۴؛ سورہ آل عمران: ۱۶۹)۔
(۲) جس طرح پیغمبر کو رزق ملتا ہے اُسی طرح شہید کو بھی رزق ملتا ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقَ
(ابن ماجہ، مشکوٰۃ : باب الجمعة)
”کچھ شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے کھانے کو حرام کر دیا ہے پس اللہ
کا نبی زندہ ہوتا ہے اُسے رزق دیا جاتا ہے۔“ ☆

(۲) نبی کے جسم کو نہ تو زمین کھاتی ہے اور نہ ہی وہ گلٹا گھلتا ہے جیسا کہ حدیث بالا میں بیان ہوا۔

☆ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ضرورت کے تحت کچھ شہداء کی قبریں کھدوا کر اُن کے جسد اطہر کو کسی
اور جگہ منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے شہداء کی لاشیں اُن کی قبور
سے باہر نکالیں تو وہ بالکل تروتازہ تھیں۔ اتفاق سے ایک تیشہ (پھاوڑا) سے ایک شہید کی انگلی کو ضرب لگی تو اُس سے خون
بہنا شروع ہو گیا۔ (تفسیر کبیر، تفسیر خازن بحوالہ تفسیر نعیمی، جزء چہارم، صفحہ ۳۰۹)

امام بغوی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ جنگ اُحد سے واپس ہوئے تو آپ نے
حضرت مصعب بن عمیر (جو جنگ اُحد میں شہید ہو گئے تھے) کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اُن کے لئے دعا کی اور سورۃ الاحزاب
کی آیت ۲۳ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا
بَدَّلُوا تَبْدِيلًا [مؤمنوں میں سے (بہت سے) مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس اُن
میں سے کوئی تو (شہادت پا کر) اپنی نذر پوری کر چکا ہے اور اُن میں سے کوئی (اپنی باری کا) انتظار کر رہا ہے مگر انہوں نے (اپنے
عہد میں) ذرا بھی تبدیلی نہیں کی] کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا: لوگو! میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مصعب شہید ہے اُن کی قبر پر آیا کرو
اور انہیں سلام کیا کرو۔ بخدا! قیامت تک کے آنے والا جو کوئی بھی انہیں ہدیہ سلام پیش کرے گا تو مصعب اُس کا جواب دے گا۔“

(3) شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اُس کی بخشش ہو جاتی ہے۔

(4) شہید قبر میں نکیرین کے سوالوں سے محفوظ و آزاد ہے جو اُس پر بڑا انعام ربانی ہے۔

(5) شہید اپنے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔

(6) شہید بہ وقت شہادت جنت میں اپنے مقام ارفع و اعلیٰ کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے۔

(7) یوم محشر میں شہید کو ستر لوگوں کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

(8) شہید کے اعمالِ صالحہ کا ثواب اور اُس کا رزق روزِ قیامت تک جاری رہیں گے۔

(9) شہید قیامت کے دن بڑی دہشت اور گھبراہٹ (فزع الاکبر بحوالہ سورۃ الانبیاء: آیت ۱۰۳) سے محفوظ رہے گا۔ (تفسیر نعیمی - مفتی احمد یار خان نعیمی، جزء ۲، ص ۴۴)

(10) شہید کو اُس کے سر پر یاقوتِ احمر کا تاج پہنا کر اعزاز بخشا جائے گا۔ اُس تاج کا ایک ہیرا تمام دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔

(11) روزِ قیامت شہید کا نکاح 72 حسین و جمیل، بڑی بڑی موٹی، چمکتی ہوئی آنکھوں والی حورانِ جنت کے ساتھ کر دیا جائے گا، جن کے گلے کے ہاروں کے ایک نگینے کو اگر اس دنیا میں لایا جائے تو بروئے حدیث شمس و قمر بے نور ہو جائیں۔

نوٹ: شہید کی زندگی کو ہندو عقیدے ”کرما“ سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں آدمی کا دوبارہ جنم لینا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ کرما (تسخ) کا عقیدہ قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے جس کے مطابق ہر ایک کو ایک دفعہ موت آنی ہے اور دوبارہ جنم لینا ناممکن ہے۔ (تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہوں جلد ششم کے صفحات ۲۹۳۰ تا ۲۹۵۳ بہ عنوان ”کرما“ Karma)

(۱۵۳) قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات (Marvels of the Qur'an)

قرآن مجید کے کچھ گوشے ایسے ہیں جو اُسے نمایاں حیثیت عطا کرتے ہیں اور جس کی نقل ممکن نہیں۔ نقل کے اس عدم امکان کو ”اعجاز القرآن“ کا نام دیا جاتا ہے جو قرآن حکیم کا معجزاتی پہلو ہے۔

لفظ ”اعجاز“ کا مصدر ع۔ ج۔ ز (عجز) ہے جس کے کئی معانی ہیں: نا اہل ہونا، کسی کو بے طاقت بنا دینا، کسی چیز کا ناممکن ہونا اور نقل کا ممکن نہ ہونا۔ (”علوم القرآن“۔۔ Ahmad Von Denffer, p.149)

عَجَزَ عَنْهُ کا معنی ہے کسی چیز کو نہ کر سکتا، کسی چیز سے عاجز آ جانا، بے ہمت ہو جانا یا بڑھاپے کی وجہ سے کسی چیز کے کر سکنے کی اہلیت کا نہ ہونا (E.W. Lane's Arabic-English Lexicon, Part 5, p.1960)

تکنیکی زبان میں اس کا معنی ہے قرآن مجید کی عدیم المثال ہیئت اور یہ کہ اس کی نقل ممکن نہیں۔ نقل کے اسی عدم امکان نے قرآن کے مخالفین کو بے بس اور اس کے آفاقی چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کا (زندہ و جاوید) معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہر پیغمبر کو معجزات عطا کئے گئے جن کی وجہ سے لوگ ایمان لے آئے لیکن جو کچھ مجھے عطا کیا گیا، وہ وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میری اُمت کی تعداد دوسرے پیغمبروں کی اُمتوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوگی۔“ (صحیح بخاری)

”معجزہ کیا ہے؟ علمائے اُمت نے کہا ہے کہ کسی واقعہ کو معجزہ ماننے سے پہلے درج ذیل پانچ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

- (۱) یہ کہ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اسے کر سکنے کے قابل نہیں۔
- (۲) یہ کہ معجزہ عام معیار کے خلاف ہو اور قوانین فطرت سے مختلف ہو۔
- (۳) یہ کہ معجزہ حق و صداقت کے اور پیغمبر کے دعویٰ کے سچا ہونے کے ثبوت کا کام دے۔
- (۴) یہ کہ معجزہ پیغمبر کے دعویٰ کے مطابق ہو۔
- (۵) واقعہ پیغمبر کی وساطت سے رونما ہونہ کہ کسی اور کی وساطت سے۔“ (”بتیان“۔۔ صہبونی، ص ۹۹)

قرآن مجید کا چیلنج: محمد ﷺ اُمتی تھے۔ آپ نے قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا

۳۸۲۱ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - Marvels of the Quran)

اعلان کیا۔ قرآن کے مخالفین کو آپ نے قرآن جیسی کتاب لانے کا چیلنج کیا اور پھر مختلف مقامات پر چیلنج میں رعات بھی دی۔ مثلاً اول تو چیلنج یہ تھا :

(۱) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ (القصص: ۴۹)
 ”(اے حبیبِ لیب!) آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی (اور) کتاب لے آؤ جو ان دونوں (تورات و انجیل) سے زیادہ ہدایت والی ہو (تو) میں اُس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو۔“ (۲۸ : ۴۹)

مخالفین قرآن کو چیلنج کی قبولیت کا کچھ وقت دیا گیا لیکن اُن کے عجز اور بے بسی کے مد نظر انہیں کہا گیا کہ اچھا! کتاب کا لانا تو بڑا ہی مشکل کام ہے، ذرا اس جیسی دس سورتیں ہی لے آؤ :

(۲) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ۝ (هود: ۱۳)
 ”کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس (قرآن) کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے: تم (بھی) اس جیسی گھڑی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا (اپنی مدد کے لئے) جسے بھی بلا سکتے ہو، بلا لو اگر تم سچے ہو۔“ (۱۱ : ۱۳)

یہ دوسرا چیلنج بھی قبول کرنا مخالفین کے بس کی بات ثابت نہ ہوئی تو تیسرا چیلنج دس سورتوں کی بجائے قرآن جیسی صرف ایک سورۃ لانے کو کہا گیا اور فرمایا گیا:

(۳) وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ (البقرة: ۲۳)
 ”اور اگر تمہیں اُس (کلام) کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے (برگزیدہ) بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ اور (اس کام کے لئے) اللہ کے سوا اپنے (سب) حمایتیوں کو بلا لو اگر تم (اپنے انکار اور شک میں) سچے ہو۔“ (۲ : ۲۳)

اس رعایت سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ خاک و خون اور شمشیر و آہن کا سہارا لینا تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن فصاحت و بلاغت کے مرد میدان ہونے کے باوجود وہ اتنی رعایتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے تو بالآخر قرآن مجید نے قیامت تک کے آنے والوں اپنے مخالفین کی بے بسی پر میر عجز ثبت کر دی اور فرمایا:

(۱) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝
 ”پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اُس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی (یعنی کافر) اور پتھر (یعنی اُن کے بت) ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“ (۲ : ۲۴)

(۲) قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا O (بنی اسرائیل: ۸۸)

”(اے حبیبِ لیب!) فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل (کوئی دوسرا کلام بنا) لائیں گے تو (بھی) وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔“ (۸۸: ۱۷)

قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ تمام انسان اور جنات مل کر بھی تا قیامت اس کی مثل و نظیر ہرگز پیش نہیں کر سکتے، ہی قرآن مجید کا یکتا اور اسے نقل نہ کر سکنے کا امتیازی پہلو ہے اور اسی کا نام ”اعجاز القرآن“ ہے۔

اعجاز القرآن کے مختلف پہلو: علامہ قرطبی (م ۶۵۶ھ/۱۲۵۸ء) نے اپنی تفسیر میں اعجاز القرآن کے حسب ذیل دس پہلوؤں کی نشان دہی کی ہے :-

- (۱) قرآن کی زبان کو دوسری تمام عربی زبان پر فوقیت حاصل ہے۔
- (۲) قرآن مجید کے طرزِ بیان کو دوسرے تمام اطرازِ بیان پر سبقت حاصل ہے۔
- (۳) قرآن مجید کی جامعیت کا کوئی جواب نہیں۔
- (۴) قرآن مجید کی قانون سازی تمام قوانین پر سبقت لے گئی ہے۔
- (۵) حقائقِ غیب پر قرآنی بیان وحیِ الہی کا نتیجہ ہے۔
- (۶) طبعی سائنسز کے خلاف قرآن مجید کا کوئی تضاد نہیں اور تمام علومِ طبعی قرآن مجید میں بیان کردہ حقائق کے مؤید ہیں۔
- (۷) قرآن مجید اپنے بیان کردہ وعدوں بہ شمول خوشخبریوں اور وعیدوں کا ایفاء کرتا ہے۔
- (۸) اس میں بیان کردہ تمام علوم شامل ہیں۔ حیاتِ دنیوی و اخروی اور مابعد الطبیعیات کا کوئی گوشہ مخفی نہیں رکھا گیا یعنی بہ زبانِ قرآن ”ہر خشک و تر چیز کو اس میں سمودیا گیا ہے۔“
- (۹) وہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔
- (۱۰) اس کا براہِ راست اثر انسانوں کے دلوں پر ہوتا ہے۔

امام باقلانی (م ۴۰۳ھ/۱۰۱۳ء) اپنی کتاب ”اجازۃ القرآن“ میں درج ذیل تین پہلوؤں کو زیرِ بحث لائے ہیں:

- (۱) نبی اُمّی: نبی اکرم ﷺ کو نبی اُمّی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا اور اس کی کچھ ایسی آیات کی تلاوت کی جس میں آپ نے گزشتہ انبیاء علیہم

السلام، گزشتہ آسمانی کتابوں، صحیفوں اور گزشتہ واقعات کے بارے میں بتایا، اس حقیقت کے باوجود کہ آپ ناخواندہ (Un-schooled and Un-lettered) تھے اور دنیا کے بعید ترین حصے میں رہتے تھے جو تہذیب و ثقافت کے مراکز سے بہت ہی دور تھا۔ اس حقیقت میں بھی ”اعجاز القرآن“ کا ایک پہلو ہے۔

(۲) دنیا سے غیب: اعجاز القرآن کے دوسرے پہلوؤں میں سے ایک پہلو قرآن مجید کی پیشگوئیاں ہیں جو دنیا سے غیب کے علم کے ساتھ ہی ممکن ہیں۔ ایسی مشہور پیش گوئی رومیوں کی اہل فارس پر فتح سے متعلق ہے۔ اس پیشگوئی کی تکمیل نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں ہو گئی تھی جس کے دشمنان اسلام بھی چشم دید گواہ تھے ☆:

غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِیْ اُذُنِیْ الْاَرْضُ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ۝ فِیْ بَضْعِ سِنِیْنٍ
 ”اہل روم زمین کے نچلے ترین حصے میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب
 چند سالوں میں غالب آجائیں گے۔“ (۲۴: ۳۰)

رومیوں کو شکست ۶۱۴-۱۵ ہجری میں ہوئی جب یروشلم پر اہل فارس کا قبضہ ہوا جبکہ اہل فارس کو شکست اس کے سات سال بعد ہوئی جب رومیوں نے ۶۲۲ ہجری میں میدان مار لیا۔

ایک اور پیشگوئی اسلام کی دوسرے ادیان پر فتح کی ہے جس کا ذکر سورۃ التَّوْبَةِ کی آیت ۳۳ میں، سورۃ النُّور کی آیت ۵۵ میں، سورۃ الفتح کی آیت ۲۸ میں اور سورۃ الصَّف کی آیت نہم میں ہوا۔ ☆ ☆

(۳) عدم تضاد: تینیس (۲۳) برس کے عرصہ میں مختلف مواقع اور حالات میں نازل شدہ قرآن ہر قسم کے تضاد سے ماوراء اور پاک ہے۔ اگر قرآن انسانی کلام ہوتا تو لازماً اُس میں کہیں نہ کہیں تضاد ضرور ہوتا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے اور فرمایا ہے:

اَفَلَا یَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوْجَدُوْا فِیْهِ اَخْتِلَافًا کَثِیْرًا ۝ (النساء: ۸۲)
 ”تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر یہ (قرآن) غیر خدا کی طرف سے (آیا) ہوتا تو یہ لوگ
 اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔“ (۸۲: ۴)

قرآن مجید اور کمپیوٹر مطالعہ: سورۃ المذثر کی آیت ۳۰ عَلَیْهَا تِسْعَةُ عَشْرَۃ (اُس جہنم پر انیس فرشتے، داروغے مقرر ہیں) نے بعض مفسرین کو پریشان کر دیا۔

☆ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں جلد چہارم کے صفحات ۱۶۶۶، ۱۶۶۷؛ جلد ششم کے صفحات ۲۵۳۲، ۲۵۳۹۔
 ☆ ☆ دوسری پیشگوئیوں کی تفصیل اگلی کسی جلد (غالباً دہم) میں ”انبیاء علیہم السلام اور پیشگوئیاں“ کے عنوان کے تحت دیکھئے۔

1976ء میں ریاستہائے متحدہ امریکہ (U.S.A) میں ایک مسلمان سائنسدان کے کمپیوٹر سٹڈی میں ظاہر ہوا کہ 19 کے عدد کو قرآنی متن کے ترکیبی عمل (Composition) میں قدرے اہمیت حاصل ہے۔

کمپیوٹر کے معلومہ مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف قرآنی سورتوں میں کچھ حروف کے اعداد ہمیشہ 19 کے عدد کے مضاعف (Multiples) ہوتے ہیں (یعنی وہ عدد جس عدد جو کسی اور عدد سے پورا تقسیم ہو جائے)۔ مثلاً سورہ ق۔ میں ”ق“ کے حروف 57 بار آئے ہیں جو 19 کے عدد کا مضاعف ہے (یعنی $19 \times 3 = 57$)۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا کلمہ 19 حروف (ب، س، م، ل، ل، ا، ہ، ل، ر، ح، م، ا، ن، ا، ل، ر، ح، ی، م) پر مشتمل ہے جو 19 کے عدد کا مضاعف ہے۔ پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا کلمہ پورے قرآن مجید میں 114 بار آیا ہے (113 بار سورۃ التوبہ کے علاوہ 113 سورتوں کے شروع میں اور ایک بار سورۃ النمل کی آیت ۳۰ میں، اس طرح کل $113 + 1 = 114$ ہوئے)۔ 114 کا عدد بھی 19 کے عدد کا مضاعف ہے (یعنی $19 \times 6 = 114$)۔

ان تحقیقات سے محقق نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسانی مقدور میں یہ بات ناممکن بلکہ محال بالذات ہے کہ اپنے سائز، ہیئت اور ہمہ نوع مضامین کے اعتبار سے اور جملہ خصوصیات قرآنی کے ساتھ وہ قرآن جیسی بے مثل کتاب کمپوز کرے اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا چنداں مشکل نہیں کہ قرآن کے ”ریاضیاتی ثبوت“ کے مد نظر یہ کلام اُس ذاتِ کبریا کا ہے جو بجا طور پر اپنے آپ کو اَحْکَمُ الْحَاکِمِیْنِ اور عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کہتا ہے۔ (”علوم القرآن“ - Ahmad Von Denffer, pp. 153, 154)

19 کا عدد اللہ کو پسند کیوں؟ قرآن مجید کا نازل کرنے والا پروردگارِ عالم ہی بخوبی جانتا ہے کہ اُس کی حکمتِ کاملہ کے پس پردہ کیا مصلحت کا رفرما ہے کیونکہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اُس سے اُس کے افعال کی وجہ معلوم کر سکے۔ لیکن ریاضی کے اصول کی رُو سے 19 کے عدد کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں سے کچھ کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے :

”(الف) 19 کا عدد 1 اور 9 کا جزو ترکیبی (Component) ہے۔ 1 کا عدد (Digit) ☆ اعداد میں اوّل اور 9 کا عدد (Digit) اعداد کا آخر ہے۔ 1 اور 9 کا میزان 10 ہے۔ 10 کے عدد میں 1 اور 0 کا میزان 1 ہے جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وحدانیتِ الہی 19 کے عدد میں پنہاں ہے۔“

”(ب) رب تعالیٰ کی ذات ناقابلِ تقسیم ہے، اسی طرح 19 کا عدد بھی ناقابلِ تقسیم ہے کہ وہ کسی عدد پر تقسیم نہیں ہو سکتا۔“

☆ صفر سے لے کر 9 تک کا کوئی عدد یا ہندسہ (Digit) کہلاتا ہے۔

۳۸۲۵ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - Marvels of the Qur'an)

”(ج) آدمی میں لڑکپن کا عرصہ 19 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ مضبوط و توانا نوجوانی کی عمر میں داخل ہوتا ہے۔“

”(د) میڈیکل سائنس کی رُو سے ہر انسان کے جسم میں 209 ہڈیاں ہیں جو 19 کے عدد کا حاصل ضرب ہے (یعنی $19 \times 11 = 209$)۔“

”(ذ) یہ بھی حساب لگایا گیا ہے کہ تخلیق کے لمحات کے بعد بچہ اپنی ماں کے رحم میں 266 دن (38 ہفتے) رہتا ہے اور 266 اور 38 کے اعداد پھر 19 کے حاصل ضرب ہیں (یعنی $19 \times 14 = 266$) اور (یعنی $19 \times 2 = 38$)۔“

”(ر) کائنات کے نظام میں 19 کے ہندسے کی خاص اہمیت ہے مثلاً سورج، چاند اور زمین انسان کے لئے اہم ترین فلکی نظام ہیں۔ یہ تینوں ہر سال بعد ایک دوسرے کے آگے سامنے ایک لائن والی (Collinear) پوزیشن بناتے ہیں۔“ (Encyclopaedia Judaica Calendar) بحوالہ ”قرآن پاک۔۔ ایک سائنسی معجزہ“ از سلطان بشیر محمود (صفحہ ۱۵۳)

”(ز) لیکن سب سے زیادہ دل لگتی اور پُرکشش وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 فرشتے دوزخ پر مقرر کر رکھے ہیں (سورۃ المدثر: ۳۰)۔ یہ فرشتے بڑے ہی تند خو، کرخت اور کھردرے مزاج کے ہیں اور کسی مجرم کو نہیں چھوڑتے (سورۃ التحریم: ۶)۔ انسانی ذہن میں اُن کی تند خوئی اور کرختگی کو ہمیشہ تازہ رکھنے کے لئے 19 کے ہندسہ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ سے بغاوت کی پاداش میں کوئی اُن کی ناگزیر گرفت کا شکار نہ ہو جائے۔ ان فرشتوں کے تند خو اور کرخت رویہ کو سورۃ التحریم میں یوں بیان کیا گیا ہے:

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ۶)

”اُس پر تند خو، بڑے مضبوط فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں

حکم دیتا ہے اور جو کچھ (انہیں) حکم دیا جاتا ہے اُسے فوراً بجالاتے ہیں۔“ (۶: ۶۶)

علم ریاضی ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید کے حروف تہجی کی ریاضیاتی تقسیم میں ملکہ پیدا کرنے کے لئے آدمی کو حروف تہجی کے 826 Quadrillion ☆ حروف کے مجموعے کا ماہر ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح سے آیات کی کمپوزنگ ایک اضافی کارنامہ ہے۔ بیس سال کے اوپر کے عرصہ میں آیات کا تذکرہ بجا نازل ہونا جس میں آیات یا الفاظ پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کی معجزاتی حیثیت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔

☆ ہزار کو ہزار سے 5 مرتبہ ضرب دینے سے حاصل ہونے والا عدد Quadrillion کہلاتا ہے۔

کھلم کھلا چیلنج : آخر یہ تمام معجزاتی نظام کس چیز کا عکاس ہے؟ کیا یہ سب کچھ بلا تنظیم، الل ٹپ کوئی حادثاتی چیز ہے جبکہ ناقابل چیلنج، معجزاتی نوادرات قرآن مجید کے ٹھانھیں مارتے ہوئے مضامین اس میں مخفی ہیں جنہوں نے عرب کے نامور فصحاء و بلغاء کے گھٹنے ٹکوا دئے تھے جنہوں نے تیر و تفنگ سے خون کی ہولی کھیلنے کو ترجیح تو دی لیکن قرآن کے چیلنج کو قبول کرنے اور اس کے مقابل لانے کی کوئی بھی چیز پیش کرنے سے عاجز رہے اور تاقیامت عاجز رہیں گے۔

حروف مقطعات کا کمپیوٹرائی نظام : قرآن مجید کی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ان حروف کی تعداد 14 ہے جو کہ عربی کے کل حروف کا نصف ہے۔ حروف مقطعات یہ ہیں :-
ا۔ ل۔ م۔ ر۔ ح۔ ع۔ س۔ ق۔ ط۔ ہ۔ ک۔ ی۔ ص۔ ن کل میزان = 14

”کمپیوٹروں کی مدد سے کئے گئے تجزیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حروف قرآن مجید کا ایسا لا جواب معجزہ ہیں جو اسی کمپیوٹر کے زمانہ میں ہی ظاہر ہو سکتا تھا۔ ذیل میں صرف چند ایک سادہ عام فہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے :-

”حروف مقطعات والی پہلی سورت نمبر 2 (البقرة) اور آخری سورت نمبر 68 (القصم) کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 38 غیر مقطعات حروف والی سورتیں رکھی ہیں۔ یہ 38 تعداد بھی 19 کا حاصل ضرب ہے (19x2=38) مزید برآں یہ کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان آیات کی کل تعداد 5263 ہے جو کہ 19 کا حاصل ضرب ہے۔ (19x277=5263) اس سے ثابت ہوا کہ سورتوں کی ترتیب الہیہ ہے۔ کسی انسان کے لئے ایسے حساب کے مطابق سوچنا بھی محال ہے۔“

”آئیے ہم صرف سورۃ البقرة کے مقطعات ا۔ ل۔ م کے حسابی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ا۔ ل۔ م کے جو کچھ بھی معنی ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن ان تین حروف نے دنیا بھر کے علماء، سائنسدانوں اور دانشوروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم کر دی ہے کہ قرآن مجید کی تشکیل، ترتیب اور کلام میں ہرگز ہرگز کوئی انسانی دخل نہیں اور یہ خالصتاً خالق کائنات کا کلام ہے۔ کمپیوٹروں کی مدد سے جب تمام قرآن کے ا۔ ل۔ م گنے گئے تو یہ دیکھ کر عقل مبہوت رہ گئی کہ ان تینوں حروف کا حاصل جمع 19 کا حاصل ضرب ہے۔“ Rashid Khalifa ... "Computer Speaks"

Publishers : Islamic Production, 739-E 6th Street, Ticketson A.Z. 85716 U.S.A.

بحوالہ ”قرآن پاک ایک چیلنج ایک سائنسی معجزہ“۔۔۔ میجر (ر) میر افضل خان، ص ۱۷۸ تا ۱۸۰

مقطعاتی سورتوں کا اپنا معجزانہ کمپیوٹرائی نظام

” (1) ق کا معجزہ: قرآن کریم کی سورۃ 42 (الشوریٰ) کے حروف مقطعات حم غسق ہیں جن میں حرف ق آتا ہے۔ سورۃ ق بھی حرف مقطوع ق سے شروع ہوتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے تمام الفاظ میں حرف ”ق“ 57, 57 دفعہ استعمال ہوا ہے جو بیان کردہ کلیہ کے عین مطابق ہے۔ اب ق کے حروف مقطعات والی دونوں سورتوں میں ق کی کل تعداد (57+57=) 114 بنتی ہے جو کہ کلام اللہ کی کل سورتوں کی تعداد ہے اور یہ بات جیسا کہ آگے بیان ہوگی بذاتِ خود لفظ ”قرآن“ بھی کلام اللہ میں 57 دفعہ آیا ہے۔“

” لیکن ق کا صحیح معنوں میں دماغ کو ہلا دینے والا (Mind Boggling) معجزہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت 13 میں ”قوم“ کے لفظ کو ”اخوان“ کے لفظ سے بدل دیا گیا ہے حالانکہ پیغمبروں کی امتوں کے لئے قرآن مجید نے ہر جگہ ”قوم“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں کی مثال استثنائی کیفیت کی ہے کہ یہاں اگر ”قوم“ کا لفظ استعمال کیا جاتا تو سورت مذکورہ میں استعمال ہونے والے ق کی تعداد 58 ہو جاتی جو قائم کردہ فارمولہ کے خلاف ہو جاتا۔ اسی لئے ”قوم“ کے لفظ کی بجائے ”اخوان“ کا لفظ الہی حکمت کے تحت استعمال کیا گیا۔“ (”قرآن پاک۔ ایک سائنسی معجزہ“ از سلطان بشیر محمود، صفحہ 146 اسلام آباد ۲۰۰۶)

” ق کا معجزہ: سورۃ نمبر 68 (القلم) کی پہلی آیت حرف مقطوع ن سے شروع ہوتی ہے اور یہ حرف ن پوری سورت میں 133 دفعہ استعمال ہوا ہے جو 19 کا ٹھیک ٹھیک حاصل ضرب ہے (یعنی 19x7=133)

” یسین کا معجزہ: سورۃ 36 یسین حروف مقطعات ”ی“ ”س“ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بھی وہی حسابی فارمولہ موجود ہے۔ ساری سورت میں حرف ”ی“ 237 دفعہ اور حرف ”س“ 48 دفعہ استعمال ہوئے۔ ان دونوں کا مجموعہ 237+48=285 ہے جو کہ 19 کا ٹھیک ٹھیک حاصل ضرب ہے (یعنی 15x19=285)

” غسق کا معجزہ: غسق حروف مقطعات سورت نمبر 42 (الشوریٰ) کی دوسری آیت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں حروف غ۔س۔ق بالترتیب 98, 54, 57 دفعہ استعمال ہوئے ہیں جن کا کل مجموعہ 209 ہے جو کہ 19 کا ٹھیک ٹھیک حاصل ضرب ہے (یعنی 19x11=209)۔

” ص کا معجزہ: قرآن حکیم کی تین سورتوں یعنی اعراف (4) ”مریم“ (19) اور ص (38) میں حرف مقطوع ”ص“ موجود ہے۔ ان تینوں سورتوں میں حرف ”ص“ 152 دفعہ استعمال ہوا ہے جو 19 کا پھر ٹھیک ٹھیک حاصل ضرب ہے (19x8=152)۔ وضاحت کے لئے اگلے صفحہ پر دی ہوئی جدول ملاحظہ ہو:

۳۸۲۸ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - Marvels of the Qur'an)

سورۃ نمبر	سورۃ کا نام	”ص“ کی تعداد
7	الاعراف	97
19	مریم	26
38	ص	29
کل :		8x19=152

”حمّ کا معجزہ: قرآن حکیم کی کل سات سورتوں (سورۃ 40 تا 46) کا ان دو حروف (ح اور م) سے آغاز ہوتا ہے۔ ان میں ح اور م کے حروف کی کل تعداد 2147 ہے جو پھر سے 19 کا ٹھیک ٹھیک حاصل ضرب ہے (یعنی $2147 = 19 \times 113$)۔ مندرجہ ذیل جدول میں اس حساب کو دکھایا گیا ہے:-

سورۃ نمبر	ح کی تعداد	م کی تعداد	کل ح، م
40 المؤمن	64	380	444
41 حم السجدة	48	276	324
42 الشورى	53	300	353
43 الزخرف	44	324	368
44 الدخان	16	150	166
45 الحاشية	31	200	231
46 الاحقاف	36	225	261
کل	292	1855	2147

”آلّم کا معجزہ: سائنسی اور علمی ترقی کے اس ہوش رُبا دور میں انسانی عقل اس حیرت انگیز دریافت پر انگشت بہ دندان ہے کہ تمام قرآن مجید میں الف، ل اور م اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں جن کا کل مجموعہ 19 کے عدد کا پورا پورا حاصل ضرب ہے۔“

”سورہ آل عمران (۳) حروف مقطعات آلّم سے شروع ہوتی ہے جس کا حرف م ہماری خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ سورہ مبارکہ کی آیت 96 میں عام مستعمل لفظ ”مکّہ“ کی بجائے مکّۃ استعمال ہوا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہاں ”مکّہ“ کا لفظ استعمال ہوتا تو سورت میں استعمال ہونے والے حرف ”م“ کی تعداد (جو 8683 ہے) 19 کے حاصل ضرب سے 1 زیادہ ہو جاتی جبکہ 8683 کا عدد 19 کا پورا پورا حاصل ضرب ہے (یعنی $8683 = 19 \times 457$)۔“

۱۔ لحاظ ترتیب زمانی (Chronological Order) آخری سورۃ النّصّر کا ہندسی اعجاز: نبی

اکرم ﷺ وحی کی ہدایت کے مطابق کاتبان وحی سے فرمادیتے کہ فلاں آیت فلاں سورۃ کی فلاں آیت کے بعد لکھیں۔ کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی حساب دان نہیں لیکن پھر بھی قرآن حکیم اس انتہائی پیچیدہ حساب کے مطابق ترتیب پاتا گیا حتیٰ کہ آخری سورۃ النّصّر کا نزول ہوا۔ یہ سورت بھی ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے اور اُس کی پہلی آیت جس میں اللہ کی نصرت اور اسلام کی فتح کی بشارت ہے: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (ا-ذ-ا-ج-ا-ء-ن-ص-ر-ا-ل-ل-ہ-و-ا-ل-ف-ت-ح) بھی ٹھیک 19 حروف کا مجموعہ ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدہ کے لحاظ سے مرتب ہوئیں!“

اللہ کے بعض صفاتی ناموں کا ہندسی معجزہ: ”یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام بھی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے الفاظ کی تعداد کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر اِسْم 19 مرتبہ آیا ہے تو اللہ کا صفاتی نام واحد بھی 19 مرتبہ ہی آیا ہے۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ کا ذاتی نام اللہ 2699 دفعہ آیا ہے وہاں ذوالفضل العظیم کا صفاتی نام بھی 2699 دفعہ ہی آیا ہے۔ جو کہ 1 کے حاصل جمع سے 19 کا حاصل ضرب ہے یعنی $2699 = 19 \times 142 + 1$ یہاں 1 کا بچنا ناگزیر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کسی ہندسہ کی پابند نہیں ہو سکتی۔ الرَّحْمٰن 57 مرتبہ ہے تو مجید بھی 57 مرتبہ اور الرَّحِیْم بھی 57 مرتبہ ہی آیا ہے۔

”بار بار 19 کے ہندسہ کی اس تکرار کے بعد متعصب سے متعصب نقاد کے لئے بھی یہ کہنا کہ یہ سب اتفاقات ہیں، مشکل ہوگا۔ کیونکہ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ حساب کون لگاتا تھا؟ کیا اپنی مدد کے لئے کیا رسول اکرم ﷺ نے کچھ حساب دان مقرر کر رکھے تھے جو الفاظ اور حروف کو گنتے رہتے اور پھر ایسا انتخاب کرتے کہ انیس کا فارمولہ قائم رہے؟ لیکن کیا اُس وقت یا کسی بھی زمانے میں یہ انسان کے بس کی بات ہے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کرنے والے کا کیا مقصد ہوگا؟“

سورۃ النمل کی پہلی بِسْمِ اللّٰهِ اور دوسری بِسْمِ اللّٰهِ کے درمیان الفاظ کا مجموعہ بھی 342 ہے جو 19 کا حاصل ضرب ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ اور 19 کے تعلق سے سورۃ توبہ اور سورۃ نمل کا بھی ایک عجیب معجزہ ہے۔ سورہ توبہ کا نمبر 9 ہے جو بِسْمِ اللّٰهِ کی آیت سے شروع نہیں ہوتی اور سورۃ ذمل کا نمبر ترتیبی 27 ہے جس میں بِسْمِ اللّٰهِ دو دفعہ آتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان آنے والی سورتوں کے نمبر ترتیبی کی حاصل جمع 342 بنتی ہے جو پھر سے 19 ہی کا حاصل ضرب ہے۔ خود جمع کر کے دیکھ لیجئے:

$$342 = 19 \times 6 \times 3 \quad 342 = 27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9$$

”لفظ قرآن کا معجزہ: قرآن حکیم کا اپنا نام مبارک ”قرآن“ پوری کتاب میں 58 دفعہ آیا ہے۔ لیکن

سورہ یونس کی پندرہویں آیت میں جس لفظ قرآن کا ذکر آیا وہ بقرآن غَیْرَ هَذَا یعنی ”اس قرآن کے علاوہ“ کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے یعنی اس لفظ ”قرآن“ کو ہم اصل قرآن کے حساب سے غیر (یعنی مستثنیٰ) کریں گے۔ یوں کلام اللہ قرآن کے اعداد 57 ہی ہیں جو کہ ٹھیک 19 کا حاصل ضرب ہیں (57=19x3)۔

”لفظ صلوٰۃ کا معجزہ: لفظ صلوٰۃ جو کہ اسلام کا دوسرا ستون ہے، سارے قرآن حکیم میں 67 دفعہ آیا ہے۔ اب اگر ہم اس میں اُن سورتوں کے نمبر اور آیات کے نمبر جن میں لفظ صلوٰۃ آتا ہے، سب کو جمع کریں تو ٹوٹل 4674 بنتا ہے جو کہ 19 کا حاصل ضرب ہے (4674=19x246)۔ سُبْحَانَ اللَّهِ! تمام اہم ارکان اسلام 19 کے حسابی کلیے سے محفوظ کر دئے گئے ہیں۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حیرت انگیز معجزہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کلمہ شہادت ہے جو قرآن مجید کی ٹھیک 19 سورتوں میں آیا ہے۔ پہلی دفعہ سورۃ البقرۃ کی آیت مبارکہ 163 میں (بہ الفاظ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) آیا اور آخری دفعہ یہ سورۃ مُزَّمِّل کی آیت مبارکہ 9 میں ہے۔ نہایت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ جن سورتوں میں کلمہ شہادت آیا ہے، اُن کے ترتیبی نمبروں اور متعلقہ آیات کے اعداد کی جمع بھی 19 کا ہی حاصل ضرب ہے۔ اس کے سامنے عقل بے بس ہے کہ اس قدر پیچیدہ نظام کیسے ممکن ہوا۔ لیکن اگر حساب رکھنے والی ذات پاک مالک کون و مکان ہو تو پھر یہ قابلِ سمجھ بات ہو جاتی ہے۔“ (”قرآن پاک۔۔ ایک چیلنج“ ایک سائنسی معجزہ۔۔۔ میجر (ر) میرا فضل خان۔۔۔ ص 169 تا 172)

قرآن حکیم کی سورتوں کی تعداد 114 ہے جو 19 کا حاصل ضرب ہے (114=19x6)۔ اس کے علاوہ 114 کے ہندسوں کی کل حاصل جمع 4+1+1=6 ہے (اور اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں کائنات کی تخلیق اور تکمیل کی ہے)۔ یعنی 114 میں 6 اور 19 کا جو تعلق ہے وہ قرآن حکیم اور کائنات کے آپس کے تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔

ماسوائے سورۃ التَّوْبۃ کے قرآن حکیم کی ہر سورت بِسْمِ اللَّهِ سے شروع ہوتی ہے۔ یوں سورتوں کے آغاز میں 113 دفعہ بِسْمِ اللَّهِ آتی ہے جو 19 کا حاصل ضرب نہیں لیکن حساب برابر کرنے کے لئے اس کی کمی کو سورۃ النَّمْلِ میں پورا کر دیا گیا جہاں آیت مبارکہ 30 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے حوالہ سے پوری بِسْمِ اللَّهِ شریف دہرائی گئی ہے۔ یوں پورے قرآن پاک میں 114 بِسْمِ اللَّهِ ہو گئیں جو کہ 19 کا حاصل ضرب ہے۔

کلام اللہ کی 114 سورتیں تو 19 کا حاصل ضرب ہیں ہی لیکن ہوش رُباب بات یہ ہے کہ تمام سورتوں کا مجموعی عدد (1+2+3+4+.....+114=6555) یعنی سورتوں کے ترتیبی نمبروں کو 1 سے 114 تک جمع کرتے جائیں تو کل میزان 6555 بنتا ہے جو کہ 19 کا ٹھیک حاصل ضرب ہے (6555=19x345)۔

یوں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی 114 سورتوں پر حسابی مہر ثبت کر دی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک بھی سورت کم یا زیادہ ہے۔“

پہلی وحی کا اندراج سورۃ العلق میں ہے۔ یہ سورۃ بہ لحاظ ترتیب 96 نمبر پر ہے اور اس کی کل آیات 19 ہیں۔ گویا (شروع قرآن سے) اس سورۃ سے پہلے 95 سورتیں ہیں جو کہ 19 کا ٹھیک حاصل ضرب ہے یعنی قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے پہلی وحی جس کے الفاظ 19 ہیں، کو 19 واں ورت میں رکھا اور پہلی وحی کے حروف (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَقَرُّبُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) 76 تک محدود کر دئے تاکہ 19 کا فارمولہ قائم رہے اور پھر اس سورت کو قرآن کی کل ترتیب میں 96 نمبر پر رکھا تاکہ اس سے پہلے 95 = 19 x 5 سورتیں اور بعد میں 19 = 19 x 1 سورتیں ہوں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ کیا کمال ہے۔ کیا بیچارے انسان کے بس میں ایسی کوئی بات ہے؟ رب تعالیٰ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ سورۃ 96 کے کل حروف 304 مقرر کرتا ہے تاکہ وہ بھی 19 کا حاصل ضرب ہو 304 = 19 x 16

نفسِ لَوَامِہ (ضمیر) کمپیوٹر کی مانند: نفسِ لَوَامِہ انسان کو اُس کی بد عملیوں پر سرزنش کرتا ہے اور اُسے اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کا پورا پورا احساس ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ نیکی پر مستعد اور بدی کے خلاف برسرِ پیکار رہتا ہے۔ اس لحاظ سے نفسِ لَوَامِہ (جس کی قسم رب تعالیٰ نے سورۃ القیامۃ کی آیت دوم میں اُٹھائی ہے) ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جس طرح شماریاتی رقوم و علامات اور دوسری معلومات کمپیوٹر میں Feed کی جاتی ہیں اور اُن شماریاتی رقوم و علامات اور دوسری معلومات کو دوبارہ سکرین پر برآمد کیا جاتا ہے، اسی طرح قادرِ مطلق اور حکیم کل نے ہر انسان میں ایک کمپیوٹر لگا دیا ہے جسے قرآنی اصطلاح میں 'نفسِ لَوَامِہ' (ضمیر) کہا جاتا ہے جو انسان کو ہر وقت اُس کی کوتاہیوں اور خطاؤں پر متنبہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر روح کے اس پہلو یعنی ضمیر کی طرف براہِ راست اور بالواسطہ اشارے کئے ہیں مثلاً آل عمران کی آیت ۱۳۵، الاعراف کی آیت ۲۰۱ اور سورۃ القیامۃ کی آیت ۲۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنے ایک صحابی وابصہ بن معبد سے خطاب فرماتے ہوئے نیکی اور بدی کی حقیقت کو اس طرح بے نقاب کیا تھا:

يَا وَابِصَةُ! اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبُرِّ مَا اطمأنت به النفسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (اربعين نووی)

”اے وابصہ! اپنے دل سے پوچھ، نیکی وہ ہے جس سے (تیرا) ضمیر مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو تیرے ضمیر میں کھلے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے۔“

یہ خود کار کمپیوٹرائی نظام (یعنی ضمیر یا نفسِ لوامہ) انسان کو اُس کی برائیوں پر برابر مطلع کرتا رہتا ہے لیکن جب انسان اُس تنبیہ کار کی تنبیہات کے باوجود بدی سے باز نہیں آتا اور ضمیر کی خلش کسی طرح کارگر نہیں ہوتی تو وہ نظام اُن گناہوں اور بدیوں کی بدولت زنگ آلود ہو جاتا ہے اور بالآخر گند ہو کر اُسے ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر ظلمتِ قلب کی اسی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے:

كَأَلَّا بِلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (الْمُطَفِّفِينَ: ۱۴)
 ”ہرگز (ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو) اصل یہ ہے کہ اُن کے دلوں پر اُن کے
 کرتوتوں کا زنگ لگ گیا ہے۔“ (۱۴: ۸۳)

اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:
 ”جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اُس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ آ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اُس گناہ سے باز
 رہتے ہوئے نادم و پشیمان ہوتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اُس کے دل سے وہ دھبہ دھو دیا
 جاتا ہے اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ دل کا پورا احاطہ کر لیتا
 ہے۔“ (ترمذی)

علمِ جینیات (Genetics) کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا:
 يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ (الزُّمَر: ۶)
 ”وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر تین
 تاریکیوں میں۔“ (۶: ۳۹)

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ یعنی ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت، ایک تغیر کے بعد دوسرا تغیر۔ جو شخص بھی جنین
 کے تغیرات سے واقف ہے، بخوبی جانتا ہے کہ نو مہینے تک کتنے تغیرات ہر روز ہوا کرتے ہیں۔

فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ یعنی تین اندھیروں میں۔ ان سے مراد پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور رحم کے اندر
 جھلی کا اندھیرا جس میں بچے کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ یہ تین تین پردے اور تین تین تاریکیاں ہوئیں۔

تخلیق اور اس کے مکمل ہونے کا عمل اُس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب نطفہ رحم میں قرار پکڑ لیتا ہے۔ نطفے کا
 وہ چھوٹا سا قطرہ مختلف ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل تخلیق کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ارتقائی عمل تین مختلف
 طبقات میں جاری رہتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا۔ اُن طبقات کے نام علی الترتیب یہ ہیں: (i) Perimetrium

(ii) Myometrium (iii) Endometrium.

("The Developing Human".... Keith Moore and Persuad, p. 20) 5th edition.

جنین کو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل کرنا بذات خود جینیات کا ایک ناقابل فہم راز ہے۔ خلیاتی کیفیت سے دوسرے تاریک مقام اور پھر وہاں سے عضلاتی مقام کی طرف منتقلی سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کمپیوٹر نے اس نظام کو ترتیب دیا ہے۔ اپنی افزائش کی مدت مکمل کرنے کے بعد ایک مرحلہ خود بخود دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور آیت مذکورہ کے الفاظ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ میں اسی حقیقت کا اظہار ہے۔

قرآن مجید نے ان حقائق کو کس قدر عمدہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ صدیوں پہلے اُس وقت بیان کر دیا تھا جب انسان جہالت کی اتھاہ گہری تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا اور وہ علم جینیات کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ یہ بات جہاں قرآن مجید کی عظمتِ شان کو دوبالا کر رہی ہے وہاں نبی مکرم ﷺ کی رسالت کی حقانیت کی بھی روشن دلیل ہے کہ ایک اُمّی عرب کے لئے اس گہری طبّی حقیقت سے آج سے چودہ سو برس پہلے خداداد علم کے بغیر از خود واقف ہو جانا ناممکن تھا۔

حرف آخر : طاقتور اور انتہائی اعلیٰ قیمتی کمپیوٹروں کی مدد سے بھی قرآنی کمپیوٹرانی نظام کے مطابق کسی کتاب کی تشکیل انتہائی مشکل کام ہوگا اور چودہ صدیاں پہلے تو یہ ہر لحاظ سے ناممکن تھا بالخصوص یہ کہ قرآن حکیم کوئی ایسی کتاب تو تھی نہیں جسے بیٹھ کر کسی مصنف نے لکھ دیا ہو۔ یہ تو پورے 23 سال کی لاثانی جد و جہد اور انتہائی فعال زندگی کے دوران ٹکڑے ٹکڑے نازل ہوتا رہا ایسی زندگی جس میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ صاحب قرآن ﷺ آرام سے بیٹھ کر کچھ لکھ لیتے۔ تو پھر ایسا معجزانہ حساب وہ کیسے کر سکتے تھے؟ یقیناً قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ اُسی کا کارنامہ ہے۔

سائنس اور سائنسی تحقیق کیا ہے؟ ”وسیع معنی میں ہم سائنس کی تعریف معلوم شدہ مادی کائنات کے بارے میں ”علم“ کے لفظ میں کر سکتے ہیں اور یہ کہ جہاں تک ممکن ہو اُسے کامل درستی کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ سائنسی صداقت یا سائنسی حقیقت کی دریافت کا نام سائنسی تحقیق ہے۔ سائنس جس کا تعلق چیزوں کے علم سے ہے، کو بھی صداقت کی ایک شاخ سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ سائنسی حقائق ختمی اور غیر متبدل نہیں ہوتے بلکہ متواتر بدلتے رہتے ہیں۔ سائنسی تحقیق اور سائنسی دریافت کے تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی علم کے نئے گوشے سامنے آئیں گے، آج کی کسی سائنسی صداقت کو کل مختلف روشنی میں دیکھا جائے گا۔ آخری بات یہ کہ انسانی ذہن کی کوشش اور اس کی حد بندیوں کے ہوتے ہوئے سائنسی حقائق چیزوں کی اصل حقیقت پر اپنے تنوع اور حد بندیوں کے ساتھ انسانی تناظر کی تشکیل کرتے ہیں۔“ (Ahmad Von Denffer)

سائنس اور قرآن: انسانی آنکھیں اور کان تجرباتی علم کی بنیاد ہیں جو مشاہدات، آزمائشوں اور تخمینوں پر منحصر ہے جبکہ انسانی دل روحانی علم کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو مشاہدے اور تجربے کے ذریعے علم حاصل کرنے کا شوق دلاتا ہے جس طرح وحی کے ذریعے انسان وہی تحریک (Inspiration) کی تحصیل کرتا ہے۔

”قرآن مجید سائنسی حقائق پر ایسی معلومات مہیا کرتا ہے جو انسان کی تحقیق شدہ معلومات سے بالکل متفق ہیں۔ وہ تمام معاملات جو سائنسی تحقیقات کے بالکل موافق ہیں، نزول قرآن کے وقت کسی انسان کے علم میں نہیں تھے بلکہ وہ خاصی گہری سائنسی تحقیق کے نتیجے میں صدیوں بعد معلوم ہوئے۔ لہذا قرآن مجید میں اُن کا بیان اس بات کا محکم اور ٹھوس ثبوت ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے۔ اُس کے کلام اللہ ہونے کی مزید تصدیق اُس میں سائنسی حقائق کے ٹھیک ٹھیک بیان سے بھی ہوتی ہے۔“ (ایضاً، صفحہ ۱۵۶)

نوٹ: قرآن مجید اپنی تصدیق کے لئے سائنسی حقائق کا ہر گز محتاج نہیں بلکہ سائنسی حقائق اپنی صداقت و صحت کے لئے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کے محتاج ہیں۔

وہ سائنسی تحقیقات جو قرآن کے بالکل موافق و مطابق ہیں

(۱) حیض کے دنوں میں عورت سے جماع کرنے کی ممانعت ہائی جین کی جدید تحقیق کے بالکل موافق ہے (ملاحظہ ہو ”تحریک آزادی نسواں Feminism“ کے عنوان کے تحت، جلد سوم، صفحہ ۱۳۹۵)۔

(۲) آئن سٹائن سے صدیوں پہلے قرآن مجید نے (سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۵۹، سورہ بنی اسرائیل کی آیت اول، سورۃ الکہف کی آیت ۱۹، سورۃ الحج کی آیت ۴۷، سورۃ المؤمنون کی آیات ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴ اور سورۃ المعارج کی آیت ۴ میں) وقت کے نظریہ اضافیت (Relativity of Time) سے متعارف کرایا جس کا ذکر اگلی کسی جلد میں انشاء اللہ ”فرز کس“ کے عنوان کے تحت ہوگا۔

(۳) زراعتی اور باغبانی پیداوار کا ذکر سورۃ البقرۃ کی آیات ۲۶۱، ۲۶۵ میں، سورۃ الانعام کی آیات ۹۹، ۱۴۱ میں، سورۃ الاعراف کی آیت ۵۸ میں، سورۃ الرعد کی آیت ۴ میں، سورۃ النحل کی آیت ۶۷ میں، سورۃ الکہف کی آیات ۳۲ تا ۴۲ میں، سورۃ النمل کی آیت ۶۰ میں، سورہ یس کی آیات ۳۳، ۳۴ میں اور سورۃ الواقعہ کی آیات ۶۳ تا ۶۷ میں ہوا۔ (ملاحظہ ہو جلد اول میں ”زراعت و نباتات“ کے عنوان کے تحت، صفحات ۱۶۱، ۱۶۲ نیز جلد چہارم میں ”باغبانی“ کے عنوان کے تحت، صفحات ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹)۔

(۴) آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت ۲۵ میں، سورہ ہود کی آیت ۱۰۹ میں، سورہ

۳۸۳۵ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - - Marvels of the Qur'an)

الحجّر کی آیات ۹۲، ۹۳ میں 'سورة النحل' کی آیات ۵۶، ۵۷ میں 'سورة الانبياء' کی آیت ۴۷ میں 'سورة الشورى' کی آیت ۴۷ میں 'سورة الواقعة' کی آیات ۲۱، ۲۲ میں 'سورة التغابن' کی آیت ۷ میں 'سورة المزمل' کی آیت ۱۷ میں اور سورة المذثر کی آیت ۳۸ میں ہوا۔ (ملاحظہ ہو چلد اول کے صفحات ۴۶۹ تا ۴۲۸ Audit and Accounts کے عنوان کے تحت۔)

(5) کچھ کمپیوٹرائی تراکیب کی طرف اشارات:

(الف) معلومہ مواد کا تحفظ (Data Saved): (آل عمران: ۱۸۱؛ بنی اسرائیل: ۱۳؛ المؤمنون: ۶۲؛ النمل: ۷۵؛ یس: ۱۲؛ الشوری: ۲۲؛ الجاثیة: ۲۹؛ الحاقة: ۲۳ تا ۲۵؛ ۲۹۵؛ النبا: ۲۹؛ الزلزال: ۵)۔ ملاحظہ ہوں چلد دوم کے صفحات ۸۴۶ تا ۸۴۸ Computer Science کے عنوان کے تحت۔

(ب) معلومات کی برآمدگی (Data Retrieved): (آل عمران: ۳۰؛ النحل: ۷۷؛ الکہف: ۲۹؛ ق: ۲۳) ملاحظہ ہوں چلد دوم کے صفحات ۸۴۶ تا ۸۴۷ Computer Science کے عنوان کے تحت۔

(6) ایٹم سے ایٹامک انرجی تک: (سورة النساء: ۴۰؛ سوره یونس: ۶۱؛ الانبياء: ۴۷؛ لقمن: ۱۶؛ سبا: ۳) ملاحظہ ہوں چلد اول کے صفحات ۴۲۲ تا ۴۲۷ "جوہری توانائی Atomic Energy" کے تحت۔

(7) چلدی امراض کے علم (Science of Dermatology) سے تعارف قرآن مجید نے کرایا (سورة النساء: ۵۶) جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ صفحات میں Medical Science کے تحت ہوگا۔

(8) الجبرا کے ابواب "گروہ بندی اور ہمکاری Permutations Combinations" سورة النساء کی آیت ۱۰۲ کے تحت ہوا۔ جس کا ذکر آئندہ صفحات میں MATHEMATICS کے ذیلی عنوان Algebra کے تحت ہوگا۔

(9) بالائی بلند یوں کی ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔۔۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تصور: (سورة الانعام: ۱۲۵) ملاحظہ ہو چلد دوم کا صفحہ ۷۰۵ Chemistry کے عنوان کے تحت۔

(10) علمی معقولیت کو ثابت کرنے کا قرآنی طریق کار: جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، سورج اور چاند کے حوالے سے کر کے دکھایا (سورة الانعام: آیات ۷۶ تا ۷۸؛ سورة الانبياء: آیات ۵۱ تا ۷۰) ملاحظہ ہوں چلد پنجم کے صفحات ۲۲۰۰ تا ۲۲۰۲ بہ عنوان "ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے۔"

(11) راڈار (Radar) کا ضمنی اشارہ سورۃ الاعراف کی آیت ۲۷ میں ہوا ”شیطان اور اُس کے چیلے تمہیں اُس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اُنہیں نہیں دیکھ سکتے“۔ اور ”راڈار“ میں بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دشمن کو نظر نہیں آتا۔ ملاحظہ ہو جلد پنجم، ص ۲۱۸۰ بہ عنوان ”ابلیس“۔

(12) نصف علم طب (میڈیکل سائنس) سورۃ الاعراف کی آیت ۳۱ میں پنہاں ہے: ”کھاؤ، پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو“۔

(13) غذائی احتیاط کے قواعد و ضوابط سورۃ المائدہ کی آیت ۳ میں اور سورۃ الاعراف کی آیات ۳۲، ۳۳ میں بیان ہوئے۔

(14) آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں جانچ پڑتال کا بند ہونا (بہ معنی زندگی کی سانسوں کا ختم ہو جانا اور وقت معین کا آ جانا): سورۃ الاعراف کی آیت ۳۲ میں سورۃ الحجۃ کی آیت ۵ میں سورہ فاطر کی آیت ۴۵ میں سورۃ المؤمنون کی آیت ۱۱ میں اور سورہ نوح کی آیت ۴ میں ہوا۔

(15) تابکار مادے اور اُن سے خارج ہونے والی شعاعوں (Radioactivity) کا نظریہ ضمنی طور پر سورۃ الاعراف کی آیت ۸۴ میں سورہ ہود کی آیت ۸۲ میں سورۃ الحجۃ کی آیت ۷۴ میں سورۃ الفرقان کی آیت ۴۰ میں سورۃ الشعراء کی آیت ۷۳ میں سورۃ النمل کی آیت ۵۸ میں اور سورۃ الاحقاف کی آیات ۲۴، ۲۵ میں ہوا۔ اس کا ذکر انشاء اللہ فرس کے باب میں ہوگا۔

(16) علم ہیئت (اجرام فلکی کا مطالعہ Astronomy) یعنی سورج، چاند اور ان کے مدارج کا تعارف سورہ یونس کی آیت ۵ میں کرایا گیا۔

(17) مادہ چھوٹے چھوٹے باریک ذرات سے بنا ہے: سورہ یونس کی آیت ۶۱ ملاحظہ ہو۔

(18) فزکس کے Thermodynamics کی ذیلی شاخ Law of Entropy (کائنات کے بکھرنے یا توانائی زائل کرنے کی مقدار کا ایک قیاسی پیمانہ) کا تعارف سورۃ الرعد کی آیات ۱۱، ۱۳ میں سورۃ الانبیاء کی آیت ۴۲ میں اور سورۃ المؤمنون کی آیت ۱۷ میں ہوا۔

(19) موسمیات میں صوفشاں بادلوں اور بجلی کی گرج چمک کا ذکر سورۃ الرعد کی آیات ۱۲، ۱۳ میں اور سورۃ النور کی آیت ۴۳ میں ہوا۔

(20) کچھ پودوں کے تولیدی عمل (Fertilization) میں عملِ تلقیح (Pollination) کے ذریعے چلنے والی ہوائیں کارفرما ہوتی ہیں۔ اس کا ذکر علم نباتات کے تحت سورۃ الحجۃ کی آیت ۲۲ میں لَوَاقِح کے لفظ میں ہوا۔

(21) بندر سے انسان تک کے آدمی کے ارتقاء (ڈارونزم) کی تردید سورۃ الحجۃ کی آیت ۲۶ اور سورۃ الرحمن کی آیت ۱۴ میں ہوئی۔ (ملاحظہ ہو جلد سوم کا صفحہ ۱۳۱۲ بہ عنوان ”نظریہ ارتقاء بمقابلہ نظریہ تخلیق“)

(22) انسانی خوراک میں حیواناتی پروٹین کی اہمیت سورۃ النحل کی آیات ۶۵، ۶۶ میں اشارتاً بیان ہوئی۔ (ملاحظہ ہو جلد اول کے صفحات ۳۲۷، ۳۲۸ بہ عنوان ”الہی کرشمہ سازیاں“)

(23) حالات کا دھارا آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نقل و حمل کے نئے وسائل (ہوائی جہاز، دھانی جہاز، ٹرین، بس، موٹر کار، موٹر بائیک، بائیسکل وغیرہ) کی ایجاد کا ذکر جن کا نزول قرآن کے زمانہ میں تصور تک نہیں کیا جاسکتا تھا، سورۃ النحل کی آیت ۸ میں ہوا۔

(24) سمندر کے فوائد سورۃ النحل کی آیت ۱۴ اور سورۃ فاطر کی آیت ۱۲ میں بیان ہوئے۔ اس کا ذکر انشاء اللہ اگلی کسی جلد میں ”بحریات Oceanography“ کے عنوان کے تحت ہوگا۔

(25) جہاز رانی کی سہولیات (Navigational Facilities) کا ذکر سورۃ النحل کی آیت ۱۶ میں ہے۔

(26) تازہ دودھ کی افادیت سورۃ النحل کی آیت ۶۷ اور سورۃ المؤمنون کی آیت ۲۱ میں ہے۔

(27) بطور عمدہ نشوونمائی غذا، پھلوں کی افادیت سورۃ النحل کی آیت ۶۷ اور سورۃ عبس کی آیات ۲۷، ۲۸ میں بیان ہوئی۔

(28) مادہ شہد کی مکھی کو خطاب کرنے میں نفیس و باریک نکتہ سورۃ النحل کی آیات ۶۸، ۶۹ میں بیان ہوا (ملاحظہ ہو جلد دوم کا صفحہ ۵۷۵ ”علم حیاتیات و نباتات BIOLOGY“ کے عنوان کے تحت)۔

(29) شکمِ مادر میں کان، آنکھ اور دل و دماغ کی تشکیل میں تسلسل کا تدریجی عمل سورۃ النحل کی آیت ۷۸ میں سورۃ المؤمنون کی آیت ۷۸ میں سورۃ السجدة کی آیت ۹ میں اور سورۃ الملک کی آیت ۲۳ میں بیان ہوا۔

۳۸۳۸ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - Marvels of the Qur'an)

(30) نیوٹن سائنسدان سے صدیوں قبل قرآن مجید نے کششِ ثقل کے قانون کو بیان کر دیا تھا (بحوالہ سورة النحل: آیت ۷۹، سورة فاطر: آیت ۳۵، سورة الملک: آیت ۱۹)۔

(31) جغرافیہ میں قمری اور شمسی سال کا بیان سورة الکہف کی آیت ۲۵ میں ہوا۔

(32) زچگی کے کچھ نکات (Gynaecological points) جو اب تک انسانی علم میں نہ تھے، کا ذکر سورة مریم کی آیات ۲۲ تا ۲۶ میں ہوا (ملاحظہ ہو چلد پنجم کے صفحات ۲۰۶۷، ۲۰۶۸ بہ عنوان ”ہائجین“)

(33) صاف ستھری اور خطا سے مبرا بیلنس شیٹ (سورة طہ: ۵۲؛ الانبیاء: ۴۷؛ المؤمنون: ۶۲)

(34) شروع میں زمین سورج کا حصہ تھی، پھر اس سے جدا ہونے کے بعد نوع انسانی کے آباد ہونے کے لئے بن گئی (سورة الانبیاء: ۳۰) [ملاحظہ ہوں چلد دوم کے صفحات ۸۵۸، ۸۵۹]

(35) تمام زندگی کا مبداء پانی ہے (سورة الانبیاء: ۳۰؛ سورة الفرقان: ۵۴) [ملاحظہ ہو چلد اول کے صفحات ۱۸۸، ۱۸۹ بہ عنوان ”علم نوع انسان Anthropology“]۔

(36) آسمان بہ حیثیت محفوظ چھت (سورة الانبیاء: ۳۲) [ملاحظہ ہو چلد سوم کا صفحہ ۱۳۲۱ بہ عنوان ”نظریہ ارتقاء بمقابلہ نظریہ تخلیق“]

(37) سیارگان کا اپنے مدار چوں میں گھومنے کا تصور (سورة الانبیاء: ۳۳؛ سورة یس: ۴۰) [ملاحظہ ہوں چلد اول کے صفحات ۳۷۶، ۳۷۷]۔

(38) زرہ بطور حفاظتی ڈھال (سورة الانبیاء: ۸۰)

(39) ہوا بازی (Aviation) کا تصور (سورة الانبیاء: ۸۱؛ سبأ: ۱۲)

(40) ایک غیر نامی (بے جان) مادہ کو ذی حیات بنایا گیا۔ حکیم مادر میں جنین کا سفر (سورة الحج: ۵؛ المؤمنون: ۱۴)

(41) علم ہیئت کے بیان میں آسمانوں کے اندر مختلف راہوں کا ذکر (المؤمنون: ۱۷؛ الذاریت: ۷)

۳۸۳۹ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - Marvels of the Qur'an)

(42) برقی جدید کی پیشگوئی (سورة النور : ۳۵)

(43) زیر آب ظلمت بھری تاریکیوں کا سائنسی علم (سورة النور : ۴۰)۔

(44) مختلف الانواع جانور (سورة النور : ۴۵) Zoology سے متعلق ہے۔

(45) قانون بصریات (Law of Optics) کا ذکر سورة الفرقان کی آیات ۴۵، ۴۶ میں۔ (ملاحظہ ہوں جلد دوم کے صفحات ۸۸۰، ۸۸۱)

(46) بیٹھے اور کھاری پانی کی دونوں قسمیں آپس میں مل تو جاتی ہیں لیکن پھر بھی کھلے سمندر (High Seas) میں ایک دوسرے سے جدا رہتی ہیں (سورة الفرقان : ۵۳ ؛ سورة الرحمن : ۲۰، ۱۹)۔

(47) سورة الزوم کی آیت ۲۸ میں مذکور بارش کی تشکیل کے تین مراحل، علم الماء (Hydrology) کی جدید تحقیق کے عین مطابق ہیں۔

(48) پھیلتی ہوئی کائنات کا جدید نظریہ (Hubble's Law) سورة فاطر کی اوّل آیت اور سورة الذاریت کی آیت ۴۷ میں بیان ہوا۔

(49) نباتاتی زندگی کا ارتقاء سورة یس کی آیت ۳۳ میں بیان ہوا۔

(50) جدید حالیہ تحقیق کے مطابق قدرت کی ہر چیز نہ صرف انسانوں اور پودوں میں بلکہ غیر نامی اشیاء میں بھی جوڑوں پر مشتمل ہے، مثلاً بجلی میں مثبت اور منفی چارج، ایٹم کی تشکیل میں پروٹان رالیکٹران کا اجتماع وغیرہ۔ ہر چیز کے جوڑے ہونے کا ذکر سورة یس کی آیت ۳۶ میں اور سورة الذاریت کی آیت ۴۹ میں ہوا۔

(51) زمین کروئی شکل کی گنبد نما ہے (سورة الزمر : ۵)۔

(52) رحم مادر میں جنین (آنے والا بچہ) تین پردوں میں لپٹا ہوتا ہے (سورة الزمر : ۶) [ملاحظہ ہو جلد اوّل کا صفحہ ۱۹۶، جلد دوم کا صفحہ ۸۳۱]۔

(53) زیر زمین چشموں کا منبع بارش (واٹر سائیکل) ہے (سورة الزمر : ۲۱)

(54) شروع میں آسمان آتشیں گیس کی شکل میں تھا (حکم السجدة : ۱۱)۔

(55) دوسرے سیارگان پر حیوانی زندگی کا وجود اور اُس کا زمین کی حیوانی حیات سے رابطے کی توقع (سورۃ الشوریٰ: ۳۲)

(56) انسانی جینیات (Genetics) (سورۃ الحُجرات: ۱۳)

(57) علمِ بصریات (Science of Ophthalmology) کا اشارہ سورہ ق کی آیت ۲۲ میں ہوا۔

(58) خلائی گہری چھان بین (Space-probe) 'خلائی تسخیر' (Space-conquest) اور تسخیرِ قمر کی پیشگوئی اُس کی تمام مشکلات اور امکانات کے ساتھ سورہ الرَّحْمٰن کی آیت ۳۳ میں اور سورۃ الْاِنْشِقَاق کی آیات ۱۸ تا ۲۰ میں ہوئی۔ [ملاحظہ ہوں جلد اول کے صفحات ۳۸۰ تا ۳۸۵ بہ عنوان "علمِ فلکیات"]

(59) معدنی ذرائع (پٹرولیم، قدرتی گیس) کی طرف اشارہ سورۃ الْحَدِید کی آیت ۴ میں ہوا۔

(60) میزائل کا تصوّر سورۃ الْمُلْک کی آیت ۵ کے الفاظ رُجُومًا لِلشَّیْطٰنِ نے دیا۔

(61) جیومیٹری میں زاوئے کا تصوّر سورۃ الْمَعَارِج کی آیت ۴۰ کے الفاظ رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (مشرقوں اور مغربوں کا رب) اور سورہ الرَّحْمٰن کی آیت ۷ کے الفاظ رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ (دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب) نے دیا۔ ☆

(62) خوردبینی نامی وجود (Microscopic Organisms) جو خوردبین کے بغیر نگلی آنکھ کو نظر نہیں آتے، کا ذکر سورۃ الْعَلَق کی آیت دوم میں عَلَق کے لفظ میں ہوا۔

☆ ہر روز سورج نئے زاوئے سے طلوع ہوتا ہے اور نئے زاوئے میں غروب ہوتا ہے۔ آج جس زاوئے سے سورج طلوع ہوا، کل اُس زاوئے سے طلوع نہیں ہوگا اور نہ ہی کل اُس زاوئے میں غروب ہوگا جس زاوئے میں آج غروب ہوا۔ ہر وہ نیا زاویہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اُس کا مشرق ہوتا ہے اور ہر وہ نیا زاویہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اُس کا مغرب ہوتا ہے۔ روزانہ ایک ڈگری عبور کرتے ہوئے سال کے 360 دنوں میں وہ 360 ڈگریاں عبور کرتا ہے۔ اس طرح سورج کے کل مشرق اور مغرب سال کے کل دنوں کی تعداد کے برابر 360 ہوتے ہیں۔ لہذا رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ کے جملہ نے زاوئے کا تصوّر دیا۔ یہی صورت حال رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ (دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب) کے جملہ کی ہے کہ جب وہ بہت سے مشرقوں اور بہت سے مغربوں کا رب ہے تو دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب بہ طریقِ اولیٰ ہوا۔ نیز دیکھئے جلد اول کے صفحات ۴۰۲، ۴۰۳۔

(63) فضائی حملہ اور ایٹم بم کا تصور سورۃ الفیل (۱۰۵) نے دیا۔

(64) زمین کا خشک حصہ (28.88%) اور اُس کا آبی حصہ (71.12%) قرآن مجید میں بیان کردہ خشکی اور آبی حصوں کی تعداد کے تناسب سے جدید جغرافیائی تحقیقات کے عین مطابق ہے۔ اس کا تفصیل ذکر اگلی کسی جلد میں انشاء اللہ بحریات Oceanography کے عنوان کے تحت ہوگا۔

(65) حرام کردہ اور ممنوع گوشتوں اور (کشید کردہ) مشروبات کے پس پردہ وجوہ و اسباب جدید ہائی جینی تحقیقات کے عین مطابق پائے گئے۔ (ملاحظہ ہوں جلد چہارم کے صفحات ۱۵۳۸ تا ۱۵۴۳)۔

(66) ہر انسان کی ہتھیلی کے انگلیوں کے نشانات انفرادی اور اپنے اپنے ہیں اور کسی انسان کی انگلیوں کے نشانات دنیا کے کسی بھی اور انسان سے بالکل نہیں ملتے۔ یاد رہے کہ وقت معلوم ہی سے ان نشانات نے مجرموں کی نشان دہی میں خاصا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کا نظریہ سورۃ القیمة کی آیت چہارم نے دیا۔

(67) وہ باریک و نفیس نکتہ کہ مسلمانوں کو نمازوں کے دوران اپنا رخ کس سمت کو کرنا چاہئے، بالآخر مسلمان مفکرین کو علم موسمیات (Meteorology)، علم ہیئت (Astronomy) اور علم مثلثات (Trigonometry) کا گہرا اور گرم جوش مطالعہ کرنے کا ذمہ دار ہوا تا کہ وہ ان علوم کی وساطت سے کعبۃ اللہ کی صحیح سمت معلوم کرنے کی خدمت انجام دے سکیں۔ مشہور و معلوم ہو سکی ہو اؤں کی سمت، سیارگان بالخصوص سورج اور چاند کی حرکت سے انسان کعبۃ اللہ کی سمت معلوم کرنے کے قابل ہوا اور اس طرح مسلمان دنیا کے جس بھی دُور دراز گوشے میں ہو، کعبے کے وقوع کی صحیح سمت معلوم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں (سورۃ البقرۃ: ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۴) ("Qur'anic Ayaat containing References to Science and Technology" pp. x, xi... Sh. Siri Welfare & Cultural Trust, Pakistan Science Foundation, F-7, Islamabad, 1987)

لا تعداد مثالوں میں سے یہ معدود چند مثالیں ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔

اس طرح قرآن مجید نے یشاقین علم کے لئے ایک نئے دستور العمل کی راہ کھولی اور اُس عمل میں سائنسی نقطہ نظر اور سائنسی علوم کے تجسس و تحقیق کو حرکت میں لایا گیا اور اس لحاظ سے سائنسی تحقیق و تجسس کو (بہ شرط ایمان) عبادتِ الہی کا جزو بنا دیا گیا۔ قرآن مجید کو اللہ کا سچا کلام اور مستقل معجزہ تسلیم کرتے ہوئے چشمِ بینا نے قرآن کے اس دعویٰ کو من وعن درست تسلیم کر لیا:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (حَمَّ السَّجْدَةِ: ۵۳)
 ”ہم انہیں عنقریب اطرافِ عالم میں اور خود اُن کی ذوات میں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔“ (۵۳: ۴۱)

”بلاشبہ سائنس جوں جوں ترقی کرتی چلی جائے گی، وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو ہی منظرِ عام پر لانے کا موجب بنے گی۔“ (ماہنامہ ”منہاج القرآن“ لاہور، جولائی 2008، صفحہ 54)

ہم اپنا مقصد انسانی ضمیر، انسانی عقل و خرد اور انسان دوستی کی عدالت میں دائر کرتے ہیں کہ وہ تمام تاریخی حقائق اور نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ طیبہ کا بے لاگ اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ صادر کرے کہ آیا اس مختلف الانواع علوم کے مخزن (انسائیکلو پیڈیا) اور بحرِ علم و آگہی کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی کتاب کو ایسے انسان کی کاوش کا نتیجہ قرار دینا صحیح اور درست ہے جن کے اُمی (ناخواندہ) ہونے کو مخالفین تک نے تسلیم کیا ہے؟

ڈاکٹر مارس بوکائیل (Dr. Maurice Bucaille) ایک غیر متعصب محقق ہونے کے حوالے سے ہمارے طرفدار ہیں اور انہوں نے معلوم کیا ہے کہ صورتِ حال اصل حقیقت سے بالکل مختلف ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت پر لگائے گئے الزامات بالکل بے بنیاد اور غیر معقول ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :-

”جبکہ بائبل میں بھاری اور زبردست غلطیاں پائی گئی ہیں، مجھے قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں ملی۔ مجھے کچھ دیر زک کر اپنے آپ سے پوچھنا پڑا کہ اگر ایک آدمی قرآن کا مصنف ہو سکتا ہے تو اُس نے ساتویں صدی عیسوی میں ایسے حقائق کیوں تحریر کئے جنہیں آج کے جدید سائنسی علم کے عین موافق و مطابق پایا گیا ہے؟ اس بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ قرآن کا جو متن آج ہمارے پاس ہے، اُس زمانہ میں بھی بالکل یہی تھا۔۔۔۔۔ اس مشاہدے کی انسانی توجیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے رائے میں تو کوئی توجیہ نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں کہ جزیرہ نمائے عرب کے (ناخواندہ ماحول میں) ایک باسی کو سائنسی علوم پر دسترس حاصل ہو جو ہمارے پڑھے لکھے زمانہ سے دس صدیاں پیشتر تھا۔“ ("The Bible, the Qur'an and Science" p. 120)

مستشرقین کے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے کہ محمد (ﷺ) نے اپنے ہم عصر اہل علم و فضل کے اثر کے تحت ان سائنسی حقائق کی نقاب کشائی کی، مارس بوکائیل رقمطراز ہیں :

”یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت سائنسی علوم نے صدیوں تک ترقی نہیں کی تھی اور اسلامی تہذیب کی سرگرمی کا دور اپنے سائنسی و فو را اور اُبال کے ساتھ نزولِ قرآن کے اختتام پر شروع ہوا تھا۔ ایسی مذہبی اور لادینی معلومات کی جہالت ہی ایسی بے ڈھنگی رائے تک لے جاسکتی ہے جسے میں نے کئی بار سنا ہے۔۔۔۔۔ اسلامی تاریخ کا جاننے والا اس بات سے آگاہ ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کا دور جس میں دنیائے عرب میں ثقافتی اور سائنسی و فو را اور اُبال نظر آتا ہے، محمد (ﷺ) کے دور کے بعد آیا اور اس لئے ایسے (غلط) توہمات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہئے۔ اس قسم کی آراء بالخصوص دُور از کار ہیں کیونکہ قرآن

۳۸۴۳ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - - Marvels of the Qur'an)

میں بیان کردہ حقائق کی تصدیق و توثیق زمانہ جدید میں ہو چکی ہے۔“ (ایضاً، صفحہ ۱۲۱)

اپنے دلائل کو جاری رکھتے ہوئے ماس بوکائل کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسی سائنسی معلومات بھی ہیں جن تک جدید سائنس کی رسائی نہیں ہو سکی لیکن ایک صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے وہ گہری چھان بین کی راہ میں مائل بہ عمل ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جعلی اور بناوٹی نبی (Impostor) ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”یہ تمام مشاہدات اُن لوگوں کے اس الزام کو بالکل غیر معقول قرار دیتے ہیں جن کے نزدیک محمد (ﷺ) قرآن کے خود مصنف و مؤلف ہیں۔ اُمی ہونے کے باوجود ایک آدمی تمام عربی لٹریچر میں ادبی خوبی کے لحاظ سے کیسے انتہائی اہم مصنف بن سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے سائنسی نوعیت کی صداقتوں اور حقیقتوں کا اعلان اس طرح کر سکتا ہے کہ کسی بھی انسان میں ان حقائق کو بے نقاب کرنے کا یارا نہیں ہے۔ اور پھر لطف یہ کہ ان حقائق میں ذرہ بھر کسی غلطی یا خطا کا احتمال نہیں ہے۔“ (ایضاً، صفحہ ۱۲۵)

اس مسئلہ پر اپنی بحث کے اختتام پر وہ اپنا حرف آخر یوں پیش کرتے ہیں :

”اس مطالعہ میں خیالات کو خالصتاً سائنسی نقطہ نگاہ سے ترقی ملی ہے۔ اُن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں رہنے والے ایک شخص کے لئے ناقابل تصور ہے کہ وہ مختلف الانواع موضوعات پر قرآن میں ایسے بیانات دے جو اُس کے دور سے متعلق بھی نہیں اور جن کی تصدیق و توثیق بعد کی صدیوں میں ہوئی۔ میرے نزدیک قرآن کی کوئی اور انسانی توجیہ نہیں ہو سکتی۔“ (ایضاً)

قرآنی اصطلاحات کے مابین عددی موافقت : درج ذیل قرآنی اعلان کی صداقت کے ثبوت میں یہاں مختلف قرآنی اصطلاحات کے مابین عددی توافق و تطابق کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں :-
 کُتِبَ ”أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَّيَذَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ“ (ص: ۲۹)
 ”یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانشمند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔“ (۲۹ : ۳۸)

(۱) الدُّنْيَا، الْآخِرَةُ : لفظ الدُّنْيَا قرآن مجید میں ۱۱۵ بار استعمال ہوا ہے جبکہ اسی لفظ سے متعلق لفظ الْآخِرَةُ بھی قرآن میں ۱۱۵ بار استعمال ہوا ہے۔

۳۸۴۴ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات۔۔ Marvels of the Qur'an)

لفظ الدُّنْيَا مندرجہ ذیل سورتوں کی ان آیات میں استعمال ہوا ہے:-

۱۰ =	سورة البقرة: ۸۵، ۸۶، ۱۱۴، ۱۳۰، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۲۰
۰۹ =	آل عمران: ۱۴، ۲۲، ۳۵، ۵۶، ۱۱۷، ۱۴۵، ۱۴۸، ۱۵۲، ۱۸۵
۰۶ =	النساء: ۷۴، ۷۷، ۹۴، ۱۰۹، ۱۳۴ (میں دو بار)
۰۲ =	المائدة: ۳۳، ۴۱
۰۴ =	الانعام: ۲۹، ۳۲، ۷۰، ۱۳۰
۰۴ =	الاعراف: ۳۲، ۵۱، ۱۵۲، ۱۵۶
۰۲ =	الانفال: ۲۲، ۶۷
۰۶ =	التوبة: ۳۸ (میں دو بار)، ۵۵، ۶۹، ۷۴، ۸۵
۰۷ =	يونس: ۷، ۲۳، ۲۴، ۶۴، ۷۰، ۸۸، ۹۸
۰۲ =	هود: ۱۵، ۶۰
۰۱ =	يوسف: ۱۰۱
۰۳ =	الرعد: ۲۶ (میں دو مرتبہ)، ۳۴
۰۲ =	ابراهيم: ۳، ۲۷
۰۴ =	النحل: ۳۰، ۴۱، ۱۰۷، ۱۲۲
۰۴ =	الكهف: ۲۸، ۴۵، ۴۶، ۱۰۴
۰۵ =	طه: ۱۳۱، ۷۲
۰۶ =	المؤمنون: ۳۳، ۷۷
۰۸ =	القصاص: ۲۲، ۶۰، ۶۱، ۷۷، ۷۹
۰۳ =	الروم: ۷
۰۴ =	الاحزاب: ۲۸، ۵۷
۰۵ =	الزمر: ۱۰، ۲۶
۰۵ =	فصلت: ۱۲، ۱۶، ۳۱
۰۴ =	الزخرف: ۳۲، ۳۵
۰۲ =	الاحقاف: ۲۰
۰۳ =	النجم: ۲۹
۰۲ =	الحشر: ۳
۰۲ =	النازعات: ۳۸
۱۱۵ =	الاعلى: ۱۶
	الحديد: ۲۰ (دو مرتبہ)
	المملک: ۵
	الحج: ۹، ۱۱، ۱۵
	النور: ۱۴، ۱۹، ۲۳، ۳۳
	العنكبوت: ۲۵، ۲۷، ۶۴
	لقمن: ۱۵، ۳۳
	فاطر: ۵، الصفّت: ۶
	غافر: ۳۹، ۴۳، ۵۱
	الشورى: ۲۰، ۳۶
	الجاثية: ۲۳، ۳۵
	محمّد: ۳۶
	کل میزان:

۳۸۴۵ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - Marvels of the Qur'an)

لفظ آخر یا الاخرة بھی قرآن میں ۱۱۵ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو :

سورة البقرة: ۴، ۸، ۶۲، ۸۶، ۹۴، ۱۰۲، ۱۱۴، ۱۲۶، ۱۳۰، ۱۷۷، ۲۰۰، ۲۰۱

۱۷ =	۲۶۴، ۲۳۲، ۲۲۸، ۲۲۰، ۲۱۷
۰۹ =	آل عمران: ۲۲، ۳۵، ۵۶، ۷۷، ۸۵، ۱۱۴، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۵۲
۰۸ =	النساء: ۳۸، ۳۹، ۵۹، ۷۴، ۷۷، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۶۲
۰۸ =	المائدة: ۵، ۳۳، ۴۱، ۶۹، الانعام: ۳۲، ۹۲، ۱۱۳، ۱۵۰
۰۳ =	الاعراف: ۱۵۶، ۱۶۹، الانفال: ۶۷
۱۰ =	التوبة: ۱۸، ۱۹، ۲۹، ۳۸ (دو بار)، ۴۴، ۴۵، ۶۹، ۷۴، ۹۹
۰۵ =	یونس: ۶۴، یوسف: ۳۷، ۵۷، ۱۰۱، ۱۰۹
۰۴ =	الرعد: ۳۴، ۲۶، ابراهيم: ۳، ۲۷
۰۶ =	النحل: ۲۲، ۳۰، ۴۱، ۶۰، ۱۰۷، ۱۲۲
۰۷ =	بنی اسرائیل: ۷، ۱۰، ۱۹، ۲۱، ۳۵، ۷۲، ۱۰۴
۰۳ =	طہ: ۱۲۷، الحج: ۱۱، ۱۵
۰۵ =	المؤمنون: ۳۳، النور: ۲، ۱۴، ۱۹، ۲۳
۰۳ =	القصاص: ۷۰، ۷۷، ۸۳
۰۳ =	الغنکبوت: ۲۷، ۳۶، ۶۴
۰۲ =	الروم: ۱۶، الاحزاب: ۲۱، ۲۹، ۵۷
۰۴ =	الزمر: ۲۶، سبا: ۸
۰۳ =	غافر: ۳۹، ۴۳
۰۴ =	الشورى: ۲۰ (دو بار)
۰۳ =	النجم: ۲۵، ۲۷
۰۲ =	الحشر: ۳
۰۳ =	الطلاق: ۲
۰۱ =	القلم: ۳۳
۰۱ =	الاعلیٰ: ۱۷
۰۱ =	الضحیٰ: ۴
۱۱۵ =	کل میزان :

(2) الْفُرْقَانُ، بَنِي آدَمَ : الْفُرْقَانُ قرآن مجید کا ایک اور نام ہے بہ معنی ”حق و باطل میں فرق اور تمیز کرنے والا“۔ چونکہ قرآن مجید بنی آدم یعنی نوع انسان کے لئے نازل ہوا، لہذا یہ دونوں لفظ پورے قرآن میں چھ بار درج ذیل سورتوں میں استعمال ہوئے ہیں :

الْفُرْقَانُ / فُرْقَانُ : ان سورتوں کی دی گئی آیات میں استعمال ہوا ہے :

البقرة : آیت ۵۳	آل عمران : آیت ۴	الانفال : آیات ۲۹، ۳۱	۰۴ =
الانبياء : آیت ۴۸	الفرقان : آیت ۱		۰۲ =
کل :			۰۶ =

”بَنِي آدَمَ“ کا لفظ ان سورتوں کی دی گئی آیات میں استعمال ہوا ہے :

الاعراف : ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۵، ۷۲	۰۵ =
بنی اسرائیل : ۷۰	۰۱ =
میزان :	۰۶ =

(3) الصَّيْفُ، الْحَرُّ، الْحَرُّورُ، الشَّتَاءُ، الْبَرْدُ، الْبَارِدُ :

لفظ <u>الصَّيْفُ</u> (موسم گرما) سورۃ القیش کی آیت ۲ میں ایک بار استعمال ہوا۔	۰۱ =
لفظ <u>الْحَرُّ</u> (گرمی) سورۃ التوبة کی آیت ۸۱ میں دو بار اور سورۃ النحل کی آیت ۸۱ میں ایک مرتبہ استعمال ہوا۔	۰۳ =
لفظ <u>الْحَرُّورُ</u> (بہ معنی دھوپ) سورۃ فاطر کی آیت ۲۱ میں ایک مرتبہ آیا۔	۰۱ =
میزان :	۰۵ =

لفظ <u>الصَّيْفُ</u> کا متضاد لفظ <u>الشَّتَاءُ</u> (موسم سرما) سورۃ القیش کی آیت ۲ میں ایک بار استعمال ہوا۔	۰۱ =
لفظ <u>”بَرْدُ“</u> (ٹھنڈک) سورۃ الانبیاء کی آیت ۶۹ اور سورۃ النبا کی آیت ۲۴ میں ایک ایک مرتبہ آیا (۱+۱)	۰۲ =
لفظ <u>”بارد“</u> (ٹھنڈا) سورۃ ص کی آیت ۴۲ میں اور سورۃ الواقعة کی آیت ۴۴ میں ایک ایک مرتبہ آیا (۱+۱)	۰۲ =

۰۵ = ہوا جو

ان کا کل میزان بھی

اوپر کے متضاد الفاظ کے میزان کے موافق و مطابق ہے۔

(4) الرَّحِيسِ، الرَّحِيزِ : ”الرَّحِيسِ“ وہ بد عملی ہے جس کا شیطان کی انگیخت پر انسان مرتکب ہوتا ہے جبکہ ”الرَّحِيزِ“ اُس بد عملی پر مرتب ہونے والی سزا ہے۔ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں دس دس بار استعمال ہوئے۔
لفظ ”الرَّحِيسِ“

- سورۃ المائدہ کی آیت ۹۰ میں ایک مرتبہ سورۃ الانعام کی آیات ۱۲۵، ۱۲۵ میں ایک ایک مرتبہ آیا۔
سورۃ الاعراف کی آیت ۱۷ میں ایک مرتبہ اور سورۃ التوبہ کی آیات ۹۵، ۱۲۵ (دو مرتبہ) آیا۔
سورۃ یونس کی آیت ۱۰۰ میں اور سورۃ الحج کی آیت ۳۰ میں ایک ایک مرتبہ استعمال ہوا۔
سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ میں ایک مرتبہ استعمال ہوا۔
میزان :
۱۰ =

لفظ الرَّحِيزِ / الرَّحِيزِ

- سورۃ البقرۃ کی آیت ۵۹ میں ایک مرتبہ آیا۔
سورۃ الاعراف کی آیت ۱۳۴ (میں دو بار) ۱۳۵، ۱۶۲ میں استعمال ہوا۔
سورۃ الانفال کی آیت ۱۱ سورۃ العنکبوت کی آیت ۳۴ سورۃ سبأ کی آیت ۵ میں آیا۔
سورۃ الجاثیہ کی آیت ۱۱ اور سورۃ المذثر کی آیت ۵ میں ایک ایک مرتبہ آیا۔
کل میزان :
۱۰ =

(5) فُجَّارٌ، أَبْرَارٌ : ان دو لفظوں کے وقوع میں ایک منظم توازن رکھا گیا ہے کہ

لفظ فُجَّارٌ / أَبْرَارٌ (بد عمل لوگ) تین مرتبہ استعمال ہوا جس کی تفصیل یہ ہے :-

- سورۃ المطففین کی آیت ۷ میں اور سورۃ الانفطار کی آیت ۱۲ میں ایک ایک مرتبہ استعمال ہوا۔
سورۃ عَبَسَ کی آیت ۴۲ میں لفظ فُجَّار کی بجائے أَلْفَجْرَ آیا جس کا معنی بھی فُجَّار کا ہے۔
میزان :
۰۳ =

لفظ فُجَّار کا متضاد لفظ أَبْرَارٌ / بِرَّزَہ پورے قرآن پاک میں کل چھ (۶) مرتبہ استعمال ہوا :-

- سورۃ آل عمران کی آیت ۱۹۳ میں سورۃ الذھر کی آیت ۵ میں ایک ایک مرتبہ آیا۔
سورۃ الانفطار کی آیت ۱۳ میں اور سورۃ المطففین کی آیت ۲۲، ۱۸ میں ایک ایک مرتبہ آیا۔
جبکہ سورۃ عَبَسَ کی آیت ۱۶ میں أَلْفَجْرَ کی نسبت سے بَرَّزَہ استعمال ہوا۔
کل میزان :
۰۶ =

جواو پر کے لفظ فُجَّار کے میزان کا دو گنا ہے۔ ☆

☆ مشاہدہ ہے کہ ہر زمانہ میں بد عمل لوگوں (فُجَّار) کی تعداد نیکو کاروں (أَبْرَار) سے زیادہ رہی ہے۔ لیکن یہاں اَبْرَار کی تعداد کو فُجَّار کی تعداد کا دو گنا دکھایا گیا ہے۔ مؤلف کی ناقص رائے میں اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُس کے اطاعت گزار نیکو کار بندے فُجَّار سے تعداد میں زیادہ ہوں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

(6) الْحَيٰوةُ اور المَوْتُ :

لفظ الْحَيٰوةُ اپنے تمام مشتقات یعنی حَيٍّ، اَحْيَاءُ وغیرہ سمیت پورے قرآن مجید میں ۱۴۵ بار استعمال ہوا ہے اور اسی طرح ”موت“ کا ذکر بھی اپنے تمام مشتقات سمیت ۱۴۵ مرتبہ ہوا ہے۔ ☆

(7) النَّفْعُ، الفساد، الفساد : الفساد متضاد ہے النِّفْع کا۔ یہ دونوں لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ پورے قرآن پاک میں ۱۴۵، ۱۴۵ بار استعمال ہوئے ہیں۔

(8) الشَّيْطٰنِ اور الْمَلٰٓئِكَةِ :

لفظ شیطان قرآن پاک میں ۷۰ مرتبہ اور اس کی جمع شیاطین ۱۸ مرتبہ استعمال ہوئے۔
 ان دونوں لفظوں کا میزان $۱۸ + ۷۰ = ۸۸$
 لفظ مَلٰٓئِك (فرشتہ) ۱۳ مرتبہ اس کا تثنیہ مَلٰٓئِکِین سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۰۲ میں اور
 سورۃ الاعراف کی آیت ۲۰ میں ایک ایک مرتبہ جبکہ اس کی جمع ملائکہ ۷۳ بار آیا۔
 اس طرح کل میزان $۷۳ + ۱ + ۱ + ۱۳ = ۸۸$

(9) بَصِيْرَة / بَصَر اور فُؤَاد / قَلْب : بصیرۃ اور بَصَر اور اسی طرح فُؤَاد اور قَلْب کے تمام الفاظ جانچنے کی اندرونی فطری صلاحیت (Insight) کا معنی دیتے ہیں۔

دونوں لفظ بَصَر اور بصیرۃ اپنے تمام مشتقات کے ساتھ قرآن میں ۱۴۸ بار استعمال ہوئے۔ $۱۴۸ =$
 اس کے برعکس لفظ قَلْب (دل) ۱۹ مرتبہ اس کا تثنیہ قَلْبِین سورۃ الاحزاب کی آیت ۴ میں ایک مرتبہ
 اور اس کی جمع قُلُوب ۱۲ مرتبہ استعمال ہوئے۔ میزان $۱۱۲ + ۱ + ۱۹ = ۱۳۲$
 لفظ فُؤَاد اور اس کی جمع اَفْئِدَة علی الترتیب ۵ اور ۱۱ مرتبہ استعمال ہوئے۔ $۱۶ =$
 کل میزان : $۱۴۸ =$

(10) الْحٰحْمِمْ، الْعِقَاب : جہنم کا ایک طبقہ الْجَحِیْمِمْ قرآن پاک میں ۲۶ مرتبہ اور اس کا مقابل لفظ الْعِقَاب (بہ معنی سزا) بھی اپنے تمام مشتقات کے ساتھ پورے قرآن پاک میں ۲۶ مرتبہ استعمال ہوا۔

(11) النَّاسُ، الرَّسُول : لفظ النَّاس اپنی مختلف شکلوں (الانسان، الانس، أناس، بشر) سمیت ۳۶۸ مرتبہ اور اسی طرح رسول کا لفظ بھی اپنی مختلف شکلوں سمیت ۳۶۸ مرتبہ استعمال ہوا۔
 ☆ حیات اور موت کے الفاظ میں قرآن پاک میں مذکور انسانی زندگی کو شمار کیا گیا ہے نہ کہ حیوانی یا بارش کے ذریعے زمینی زندگی کو۔

۳۸۴۹ (قرآن مجید کے عجائبات و نوادرات - Marveis of the Qur'an)

(12) قَالُوا قُلْ: قَالُوا (انہوں نے کہا) کا وقوع اپنے فعل امر قُل کی مناسبت سے ہے۔
یہ دونوں لفظ (قَالُوا مخلوقات کی جانب سے قُل الہی حکم کے طور پر) برابر برابر ۳۳۲ مرتبہ استعمال ہوئے۔

(13) ضِيق (دل کی تنگی) الطَّمَانِينَةُ (اطمینان) : یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔
اپنے تمام مشتقات کے ساتھ یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں ۱۳، ۱۳ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔

(14) الانسان اور اُس کی قیمتی ملکیتیں : لفظ ”انسان“ بہ شمول اس کے مترادفات اور اشتقاق کے ۳۶۸ بار استعمال ہوا ہے۔ اب انسان کی قیمتی ملکیتوں کو جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے (مثلاً اُس کی اولاد رزق اور مال) مد نظر رکھنے سے آدمی حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ اُن کا استعمال بھی ۳۶۸ بار ہوا ہے۔ یعنی لفظ ”رزق“ اپنے تمام مشتقات کے ساتھ ۱۲۳ بار جن میں سے تین حیوانات کے رزق سے متعلق ہیں۔ ۱۲۳ میں سے تین کو منہا کرنے کے بعد باقی ۱۲۰ بچے جس کا تعلق رزق انسانی سے ہے۔ لفظ ”مال“ قرآن میں ۲۵ مرتبہ اور اس کی جمع ”اموال“ ۶۱ مرتبہ آئے جن کا میزان ۸۶ = ۶۱ + ۲۵۔ تیسرا لفظ ”بَنُون“ (بیٹے) اپنی مختلف شکلوں سمیت پورے قرآن پاک میں ۱۶۲ مرتبہ استعمال ہوا۔

اس طرح تینوں الفاظ (رزق، مال، بنون) کا مجموعہ ۱۶۲ + ۸۶ + ۱۲۰ = ۳۶۸ ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ حیات انسانی کی ان ضروریات کا ذکر اتنی ہی بار ہوا جتنا کہ خود انسان کا ذکر ہوا ہے۔

(15) کفر، الکفر، ایمان، الایمان : کفر اور ایمان کے دونوں نام (نکرہ اور معرفہ سمیت) اُن کے مشتقات کے علاوہ ۲۵، ۲۵ مرتبہ آئے ہیں۔ لفظ ”کفر“ (الف لام کے بغیر) آٹھ مرتبہ اور ”الکفر“ (الف لام سمیت) ۱۷ مرتبہ استعمال ہوا ہے جس کا کل میزان ۸ + ۱۷ = ۲۵ ہے۔

اسی طرح لفظ ”ایمان“ (الف لام کے بغیر) آٹھ مرتبہ اور ”الایمان“ (الف لام سمیت) ۱۷ مرتبہ استعمال ہوا ہے جس کا کل میزان ۸ + ۱۷ = ۲۵ بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کفر اور ایمان کے دونوں الفاظ (الف لام سمیت اور الف لام بغیر) کا مجموعہ ۲۵، ۲۵ ہے۔

اس حقیقت کے باوجود کہ کفر اور ایمان کے دونوں الفاظ برابر کی تعداد (۲۵) میں بیان ہوئے ہیں لیکن اُن کے مشتقات کو شامل کرنے سے بہت بڑا فرق پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ ایمان اپنے مشتقات سمیت ۸۱۱ مرتبہ استعمال ہوا ہے لیکن لفظ کفر اپنے مشتقات سمیت ۵۰۶ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور کفر کا مترادف (ہم معنی لفظ) یعنی ”الضَّلَالَة“ اپنے مشتقات سمیت ۱۹۱ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کل میزان ۵۰۶ + ۱۹۱ = ۶۹۷ ہوا۔ ۸۱۱ متقی ۶۹۷ (کافرق) ۱۱۴ ہے جبکہ قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد بھی ۱۱۴ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ”ایمان“ اور ”کفر“ کے مابین فرق قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کے برابر ہے۔

(16) ”الْعُسْرُ“ (تنگی اور مشکل) ”الْيُسْرُ“ (آسانی): لفظ ”الْعُسْرُ“ اپنے مشتقات کے ساتھ ۱۲ مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے جبکہ اس کا متضاد لفظ ”الْيُسْرُ“ اپنے مشتقات کے ساتھ ۲۱ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان اکتالیس (۲۱) مقامات میں سے لفظ ”يُسْرُ“ پانچ مقامات پر کسی کام کو کر سکنے کی صلاحیت اور اہلیت کے معنی میں استعمال ہوا جبکہ باقی چھتیس (۳۶) مقامات پر وہ اپنے اصل معنی ”آسانی اور آرام و سکون“ کے معنی میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ”الْيُسْرُ“ اپنے متضاد لفظ ”الْعُسْرُ“ سے سہ گنا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ (۳۶ = ۳ × ۱۲)

(17) سات (۷) کا حیران کن عدد: پورے قرآن مجید میں کارفرما ایسے باریک و نفیس بے خطا اور متوازن عددی نظام کو دیکھ کر آدمی حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ علاوہ ان درج ذیل ٹھوس مثالیں سات (۷) کے عدد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے کافی ہیں:

(۱) آسمانوں کی تعداد قرآن مجید نے سات (۷) بتائی ہے اور ان کی تعداد کا ذکر بھی ۷ آیات میں ہوا
(۲) اس حقیقت کا ذکر کہ تمام مخلوقات الہی اُس کے حضور قطار در قطار پیش ہوں گی، سات مرتبہ ہوا۔
قطار کے لئے قرآن میں ”صف“ کا لفظ استعمال ہوا جو سات مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں لفظ ”صف“ کے مشتقات کی تعداد بھی سات ہی ہے۔

(۳) قرآن مجید کی افتتاحی سورہ یعنی الفاتحہ کی آیات کی تعداد سات ہے۔ اس سورہ کا ایک اور نام سورۃ الحجۃ کی آیت ۸۷ میں سبع مثنیٰ بھی آیا ہے یعنی وہ سات آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔
(۴) اُن لوگوں کی مثال جو راہِ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۶۱ میں اناج کے اُس دانے سے دی ہے جو سات بالیاں اُگاتا ہے۔

(۵) رب تعالیٰ کی حمد و ثنا میں قرآن مجید نے سورہ لقمن کی آیت ۲۷ میں سات سمندروں کا ذکر کیا ہے
(۶) سورۃ الحجۃ کی آیت ۴۴ کے مطابق دوزخ کے سات دروازے ہیں جبکہ کلمہ طیبہ میں الفاظ کی تعداد بھی سات ہی ہے (لا۔ الہ۔ الا۔ اللہ۔ محمد۔ رسول۔ اللہ) (گورنمنٹ ڈگری کالج شکر گڑھ کا سالانہ میگزین ”قرآن پاک نمبر“ صفحات نمبر ۳۳ تا ۳۴۔ مرتب: عبدالرزاق نوفل)

اسی کو بس اور کافی نہ سمجھا جائے، یہ تو قرآن مجید کے مشمولات کا ایک انتہائی مختصر سا ڈھانچہ ہے۔ بحرِ علم کے شاوروں اور یارانِ نکتہ داں کو صلائے عام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور علم و آگہی کی ٹھانٹیں مارنی ہوئی اس فقید المثال اور بابرکت کتابِ الہی سے اپنی بساط کے مطابق گوہرِ نایاب ڈھونڈ کے بے چاری گم کردہ راہِ انسانیت کے آگے رکھیں تاکہ وہ اس کی روشنی میں مقصدِ حیات کو سمجھ کر اپنی راہ متعین کر سکیں۔

درج بالا معجزاتی نکات سے یہ نتیجہ نکالنا چنداں مشکل نہیں کہ قرآن مجید کی فصیح البیانی اور بلیغ اللسانی ہونے کے دوش بدوش ایسا فقید المثال عددی نظام جو انسانی ہمت سے ماوراء ہے، کوئی الٹپ اور حادثاتی یا اتفاقی اسر نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک دانائے کل غیر مرئی ہاتھ کار فرما ہے۔

قرآن مجید پر چند مستشرقین کا تبصرہ

(۱) ”ہم اکثر کتنی ہی بار قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہمیں جلد ہی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے اور بالآخر ہمارے احترام کو (اپنے اوپر) عائد کر دیتا ہے۔ اپنے مشمولات اور مقاصد کی مطابقت میں اس کا طرز بیان متین و سنجیدہ، عظیم اور زور آوری کا ہے اور فی الحقیقت وہ بہر صورت ارفع و اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس طرح یہ کتاب ہر زمانہ میں انتہائی باقوت و توانا اثر چھوڑ رہی ہے۔“ (Goethe)

(2) ”مشہور و معروف‘ محترم (Goethe) کے اس بیان کے جواز میں خاصا وزن ہے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کی بے کیفی سے قاری پہلے پہل اکتا جاتا ہے لیکن بعد میں اُس کی جاذبیت سے کھچا چلا جاتا ہے اور بالآخر اس کے مختلف الجھتی حُسن و جمال سے ناگزیر طور نہال نہال ہو جاتا ہے۔“ ("Apology for Muhammad and the Koran" ... John Davenport, p. 64)

(3) ”مسلم دنیا کو پڑھئے اور بار بار پڑھئے۔ یہ کتاب سچے باوفا مسلمان میں کسی قسم کی اکتاہٹ پیدا نہیں کرتی بلکہ اسے بار بار پڑھنے سے اس سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ قاری اور سامع میں بہ یک وقت خوف و اضطراب اور عزت و احترام کے دونوں جذبات کو پیدا کرتی ہے۔“ ("Apologie de l'Islamisme" ... Prof. Laura Veccia Vaglieri, p. 58)

(4) ”جب مدح و ستائش کا انحصار ان بنیادوں پر ہو تو اکتاہٹ پیدا کرنے والی تکرار اور بے ترتیب انتشار ذہنی کے الزامات بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بار بار کے بیان سے حق و صداقت دھیمہ اور مدہم نہیں پڑتا بلکہ وہ بالوضاحت طشت از بام اور قائل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جہاں سچ ہی سچ ہو وہاں اُس کا بے ربط اور ناقابل فہم ہونا محسوس نہیں کیا جاتا۔“ ("The Holy Qur'an : An Introduction with Selection" ... A. J. Arberry, p. 27)

(5) ”جب قرآن کی بہ آواز بلند تلاوت کی جاتی، تو سامعین ایک وقت میں خوف اور تھر تھراہٹ سے مرعوب ہو جاتے۔ کئی لوگوں کے مرنے کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں جب انہوں نے دوزخ میں بد عملوں کی

بدنصیبی کے حال سے متعلق کوئی آیت سنی۔ مبالغہ سے ہم جتنا بھی کام لیں، اس حقیقت میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ قرآن نے (انسانی تہذیب و ثقافت، عادات و اطوار پر) پُر اثر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ("The Life and Times of Muhamad" ... Sir John Glubb, p. 95)

(6) "قرآن دنیا کے اُن روایتی شہ پاروں میں سے ایک ہے جس کا ترجمہ متین و سنجیدہ خطا کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے مخصوص حسن و جمال میں صوتی توازن ہے اور ایک ایسا زیر و بم (لحن و لہجہ) ہے جو کانوں میں رَس گھولتا ہے۔ بہت سے عرب کے رہنے والے عیسائی اس کے طرزِ بیان کی گرم جوش ستائش سے بات کرتے ہیں اور بہت سے جعلی عرب (Arabists) اس کی فوقیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب اس کی بہ آواز بلند تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا تقریباً خواب آور، تنوکی (Hypnotic) اثر ہو ہی جاتا ہے۔" ("Islam" ... Alfred Guillaume, p. 73)

(7) "اپنے اصلی لباس میں قرآن کا دل لبھانے والا حسن و جمال ہے اور اس کی اپنی جاذبیت اور کشش ہے۔ جامع اور اعلیٰ وارفع طرزِ بیان میں اس کے مختصر، پُر از معانی جملے جو اکثر صوتی لحاظ سے متوازن ہوتے ہیں، انتہائی گہری قوت اور دھماکا خیز توانائی کے حامل ہوتے ہیں جسے لفظ بہ لفظ ترجمہ میں ادا کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔" ("The Wisdom of the Qur'an" ... John Naish, p. viii)

(8) "ادبی نکتہ نگاہ سے قرآن کو خالص عربی زبان کا نمونہ سمجھا جاتا ہے جسے نیم شعری اور نیم نثری بیان میں تحریر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ صورتوں میں گرامر (صرف و نحو) کے ماہرین نے قرآن میں بیان شدہ محاورات اور تصریحات (Expressions) کے ساتھ مطابقت کرنے کے لئے کچھ اپنے اصول وضع کئے ہیں اور اگرچہ قرآن کی مثل اور نظیر لانے کی کئی کوششیں کی گئی ہیں لیکن کوئی کوشش تا حال بار آور نہیں ہو سکی۔" ("The Construction of the Bible and the Qur'an" ... F. F. Arbuthnot, p. 5)

(9) "قرآن اللہ کی زبان ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت معجزاتی ہے۔ جو بھی اس کے مد مقابل آنے کی کوشش کرتا ہے، اُسے نا اہلی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دانائے کل اور حکیم مطلق کا کلام ہونے کے ناطے سے یہ انسانی رویے کا بے خطا راہ نما ہے۔ بیانات اور فرامین و ضوابط دونوں میں اُس کی مختار کاری (اتھارٹی) اعلیٰ وارفع ہے۔ لہذا وہ بے مثال طور پر حمیت کے ساتھ ہم آہنگ، موافق و متوازن ہے جس میں کوئی تناقض و تضاد نہیں۔ عدم موافقت اور عدم مطابقت جو انسانی خامی ہوا کرتی ہے، اس میں نام کو نہیں پائی گئی۔" ("Introduction to the Koran" ... Prof. Margoliouth, p. 83)

(10) "قرآن اللہ کے کلام کی وحی ہے جسے جبریل نے محمد (ﷺ) کو پڑھ کر سنایا جو ہر لحاظ سے خطا اور سہو (بھول چوک) سے پاک ہے۔ یہ بذاتِ خود پیغمبرِ خدا، محمد (ﷺ) کا ہمہ وقتی معجزہ ہے۔ اس کی معجزاتی

خوبی کچھ تو اس کے ایسے طرزِ بیان میں مضمر ہے جو ایسی اعلیٰ و ارفع ہے کہ نہ ہی انسان اور نہ ہی چٹات اس کی مختصر ترین ایک سورۃ کی مثل اور نظیر لاسکے اور کچھ اس کی تعلیمات، مستقبل سے متعلق پیشگوئیوں اور حیران کن حد تک محمد (ﷺ) جیسے اُمّی اور ناخواندہ شخص کی زبان سے ایسی درست و بے خطا معلومات کے صادر ہونے میں مضمر ہے جو اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی غیر مرئی قوت کی سکھلائی سے بات کرتے تھے۔“ ("Towards Under-standing Islam"... Harry Gaylord Dorman, p. 3)

(11) ”تمام عربی ادب میں ایک اُمّی (ناخواندہ) شخص کیسے ایک انتہائی اہم مصنف بن گیا؟ پھر وہ کیسے ایسی سائنسی نوعیت کی صداقتوں کا اعلان کر سکتا تھا جس کا کوئی اور انسان اہل نہ تھا اور وہ صداقتیں بھی ایسی جو بالکل بے خطا ہیں اور دنیائے علم و آگہی کو تا چندہ روشنی دکھانے والی ہیں۔“

”اس مطالعہ میں خیالات کو خالصتاً سائنسی نکتہ نگاہ سے ترقی ملی ہے جو اس نتیجہ تک پہنچاتے ہیں کہ ساتویں صدی عیسوی (کے جاہلانہ ماحول) میں کسی آدمی کے لئے مختلف موضوعات پر قرآن میں ایسے بیانات دینا ناقابلِ تصور تھا جو نہ صرف اُس کے زمانہ سے متعلق تھے بلکہ بعد میں آنے والے زمانوں میں اُن کی صداقت کو تسلیم کیا گیا۔ میرے نزدیک قرآن کی کوئی انسانی توجیہ نہیں ہو سکتی..... جہاں تک قرآن کا محمد (ﷺ) کا اختراعی کلام ہونے کا الزام ہے تو یہ الزام بالکل بے بنیاد اور لغو ہے۔ آج سے چودہ صدیاں قبل کا انسان اُس زمانہ میں رائج الوقت خیالات کی درستی اس حد تک کیسے کر سکتا تھا کہ جن کی صداقت کو آج ”نئی روشنی“ کے دور میں حتمی طور پر سچا تسلیم کر لیا گیا ہے۔“ ("The Bible, the Koran and Science"... Dr. Maurice Bucaille, pp. 125, 148)

(12) ”اسلام میں محمد (ﷺ) ہی وحی الہی کے وکیل (Mouthpiece) ہیں اور قرآن کلام الہی ہے۔ ہر مقدس کتاب کا اپنے تقدس کے باعث معاشرے کی ثقافتی زندگی پر گہری وہی تحریک (Inspiration) کا اثر انداز ہونا یقینی بات ہے۔ تاہم ایک لحاظ سے قرآن کسی اور آسمانی کتاب کی نسبت مسلم سماج میں زیادہ گہرے طور پر اثر انداز ہوا ہے۔“ ("The Qur'an as Scripture".. Arthur Jeffery, p. 4)

(13) ”قرآن کے طرزِ بیان کو بے مثال اور ناقابلِ نقل مانا جاتا ہے۔ سورہ پہ سورہ اور عنوان بہ عنوان مختلف ہونے کے باوجود وہ یقیناً امتیازی خصوصیات کا حامل اور بے خطا ہے۔ اس کی فنی، ڈرامائی، تصویری اور تصوراتی خوبیوں نے اُسے ”اعجاز“ کا مقام دیا ہے یعنی جس کی نقل نہیں کی جاسکتی۔“ ("Introduction to the Qur'an"... Richard Bell, p. 81)

(14) ”ہمیں ایک ہم زمانی (معاصر) کتاب حاصل ہے جو اپنی اصلیت اور تحفظ میں بے مثال ہے جس کی صداقت پر کسی نے کبھی کوئی شک نہیں کیا۔“ ("The Messenger".. R.V.C. Bodley, p. 1)

(۱۵۴) اشتراکیت (Marxism) اور اسلام

جرمن سیاسی مفکر کارل مارکس (Karl Marx) کے نام پر اشتراکیت (Communism) کو Marxism کا نام دیا گیا۔ اُس نے اپنے معاشی و سیاسی نظریات میں پیشگوئی کی تھی کہ سرمایہ داری نظام معیشت کے استیصال کے بعد بالآخر ایک غیر طبقہ داری معاشرہ ظہور میں آئے گا جس میں ریاست ذرائع پیداوار پر حاوی ہوگی۔ Marxism کو Leninism کا نام بھی دیا جاتا ہے۔

اسلام کا معاشی نظام بمقابلہ نظام اشتراکیت : سوشلزم، کمیونزم کی نرم اصطلاح ہے۔ سوشلسٹ ارتقائی جبکہ کمیونسٹ انقلابی ہیں۔ اسلام اور اشتراکیت کی نظام معیشت میں فرق کی تفصیل یوں ہے:-

(۱) مذہب اور روحانیت : اشتراکیت کا نظام میں اللہ روح، اخلاق اور مذہب کی کوئی جگہ نہیں جبکہ اسلام کے تمام تر سماجی اور اقتصادی نظام کی بنیاد ہی یہی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں:

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا
 ”(بہ صدق دل) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ ڈالو نجات پا جاؤ گے۔“

اسی طرح سورۃ الصف کی آیات ۱۰، ۱۱ میں فرمایا کہ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا اور راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرنا بہترین تجارت ہے جس سے گناہ دُھل جاتے ہیں، رب کی رضا ملتی ہے اور جنات میں داخلہ اُس کے فضل و کرم سے یقینی ہو جاتا ہے۔

(۲) ذاتی ملکیت کا حق : اشتراکیت کا نظام ذاتی ملکیت کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور اس میں تمام املاک عوامی ملکیت ہوتی ہیں جبکہ اسلام نے ذاتی ملکیت کے حق کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اُس کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ قرآنی متن (اور اُس کا ترجمہ) ملاحظہ ہو :

- (۱) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: ۱۸۸)
 ”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ، اڑاؤ۔“ (۲: ۱۸۸)
- (۲) لَتَبْلُوُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ (آل عمران: ۱۸۶)
 ”تم اپنے مالوں اور جانوں سے ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے۔“ (۳: ۱۸۶)
- (۳) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا (النساء: ۵)
 ”اور اپنا وہ مال کم عقلوں کو نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لئے سرمایہ زندگی بنایا ہے۔“ (۴: ۵)

۳۸۵۵ (اشتراکیت Marxism اور اسلام)

- (۴) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّارِيت: ۱۹)
 ”اور اُن کے مالوں میں سوا لی اور محروم (سب) کا حق ہوتا ہے۔“ (۵۱: ۱۹)
 (۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (الْمُنْفِقُونَ: ۹)
 ”مومنو! تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔“ (۶۳: ۹)
 (۶) لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا (المُجَادِلَة: ۱۷)
 ”اُن کے مال اور اُن کی اولادیں اللہ (کے عذاب) سے اُنہیں ہرگز نہ بچا سکیں گے۔“ (۵۸: ۱۷)
 (۷) فَتَنَادُوا مُضَبِّحِينَ أَنْ اغْدُوا عَلَيَّ حَرْثَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (القلم: ۲۱، ۲۲)
 ”پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تمہیں کھل توڑنا ہے۔“ (۶۸: ۲۲، ۲۱)

(3) ”معاشی مساوات: اشتراکی نظام نجی ملکیت کو ختم کر کے تمام وسائل کو اجتماعی ملکیت قرار دیتا ہے اور تمام وسائل کی مساوی تقسیم کا دعویدار ہے جو قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ چونکہ تمام انسان یکساں صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں اس لئے معاشرے میں مختلف افراد میں وسائل کی تقسیم بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ طبعی اور فطری فرق و تفاوت ہی وہ وجہ ہے جس سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر تمام انسان وسائلِ رزق میں برابر ہو جائیں تو کارخانہ حیات کا چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ سورۃ الزخرف کی آیت ۳۲ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا (الزُّخْرُف: ۳۲)

”ہم اُن کے درمیان دنیاوی زندگی میں اُن کے (اسباب) معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی اُن میں سے بعض کو بعض پر (وسائل و دولت میں) درجات کی فوقیت دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔“ (۴۳: ۳۲)

(4) طبقاتی کشمکش: اشتراکیت نظام طبقہ داری جنگ کا حامی ہے۔ طبقاتی کشمکش خستہ حال اور خوشحال طبقے کے درمیان معاشی عدم موافقت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اس سبق کی رو سے کہ خالق و رزاق اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کچھ بندوں کو زیادہ اور کچھ کو کم دولت سے نوازتا ہے کسی قسم کی طبقاتی کشمکش اور ایک دوسرے سے دست بہ گریباں ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اسلام امن و سکون کا مذہب ہونے کے لحاظ سے طبقاتی کشمکش کے خلاف ہے۔ وہ سماجی انصاف کے حصول کے لئے اپنے افراد کے درمیان صلح و آشتی اور اخلاق و محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ انسانیت کی اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کا حصول ممکن ہو سکے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا:-

(۱) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (النِّسَاء: ۳۲)

”اور تم ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔“ (۴:۳۲)
 (۲) أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (الاسراء: ۲۱)
 ”آپ دیکھئے تو سہی ہم نے اُن میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔“ (۲۱: ۱۷) ☆

(5) جبر و تشدد بال مقابل امن و آشتی : سوشلزم ہو یا کمیونزم، ہر شکل میں جبر و تشدد کا پہلو کارفرما نظر آتا ہے کیونکہ سوشلزم (اشتراکیت) کا مقصد وحید سماج کی فلاح و بہبود کی خاطر آدمی کی انفرادیت کو کچلنا ہے۔ اسی لئے اشتراکیت اسلامی روح کے موافق نہیں ہے۔ اسلام سماجی انصاف کا حامی ہے جس کا ثبوت نبی اکرم ﷺ کے خطبہ حجۃ الوداع کے وہ الفاظ ہیں جن میں آپ نے فرمایا:
 ”لوگو! تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تاقیامت اسی طرح ایک دوسرے کے لئے محترم ہیں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ تمہارے لئے محترم ہیں۔“

(6) بنیادی فلسفہ حیات کا فرق : اشتراکیت کی بنیاد زندگی کے مادی نظریہ پر ہے جس کے مطابق مادی ضروریات ہی انسان کی اصل ضروریات ہیں اس لئے اشتراکیت کے نزدیک انسان کی مصروفیات کا محور اُن ضروریات کا حصول ہونا چاہئے۔ چونکہ اشتراکی نظام میں آخرت اور وہاں کے محاسبہ کا کوئی تھوڑ نہیں اس لئے اس نظام پر یہ مقولہ صادق آتا ہے ع بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

اس کے برعکس بروئے حدیث مبارکہ:

الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ (دنیا آخرت کی کھیتی ہے)

اور بروئے قرآن دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے والوں کا انجام بہت ہی بُرا ہے جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں فرمایا:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
 فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَفْسُقُونَ (الاحقاف: ۲۰)

”اور جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کے سامنے پیش کئے جائیں گے (تو اُن سے کہا جائے گا) تم اپنی

☆ یہ ایک پر دوسرے کی فضیلت، مال و جاہ، منصب و کمالات وغیرہ جیسے انعامات دنیوی میں ہے۔ آخرت میں باہمی فرق درجات تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ نمایاں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ترجیحات کی یہ حکمت عملی خوشحال اور خستہ حال دونوں طبقوں کے لئے آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت ۱۶۵ اور سورۃ التوبہ کی آیات ۵۵، ۸۵ میں بیان ہوا۔

لذیذ و مرغوب چیزیں دُنیوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور اُن سے (خوب) نفع اندوز بھی ہو چکے، پس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تلکمر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے (بھی) کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔“ (۲۰ : ۴۶)

(7) معاشی اصول : نظام اشتراکیت کے اصول جامد اور غیر چمکدار ہیں۔ ان اصولوں سے انحراف کو نظام اشتراکیت سے غداری تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے اصول اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ وقت اور زمانے کی تبدیلیوں کے لئے حالات کے مطابق قرآن و سنت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اجتہاد کی راہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے دورِ مبارک اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے ادوارِ مبارک میں اجتہاد کی متعدد مثالیں تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔

(8) اجتماعی فلاح و بہبود : نظام اشتراکیت اجتماعی مفاد کے لئے ملکی وسائل کے خرچ کا دعویدار ہے تاکہ عام لوگوں کے حالاتِ زندگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ جبکہ اس ضمن میں اسلام بنیادی ذمہ داری ہر فرد پر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضروریاتِ زندگی کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے اور ناکامی کی صورت میں معاشرہ اس ذمہ داری کو قبول کرے اور جب معاشرہ بھی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوئی صورت نہ نکال سکے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد کے لئے رزق و روزی کا بندوبست کرے اور ہر فرد کے لئے ضروریاتِ زندگی کو یقینی بنائے۔“

افراد کی بنیادی ذمہ داری کے متعلق آنحضور ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے :
 ”اَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ“
 ”خبردار! تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔“

(9) ”جذبہ کار : نظام اشتراکیت میں نجی ملکیت کے خاتمہ سے افراد میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور صارفین کو اپنی پسند اور ذوق کی اشیاء نہیں ملتیں۔ اس کے برعکس اسلام چونکہ نجی ملکیت کے حق کا قائل ہے اور انسان کو فکر و عمل اور ذریعہ معاش کی آزادی دیتا ہے (اگرچہ وہ اس آزادی پر حلال و حرام کی کچھ قیود عائد کرتا ہے) اس لئے حاصل شدہ منافع اور مال کو اپنی ذات اور دوسرے افرادِ معاشرہ پر خرچ کرنے سے اُسے اللہ کی خوشنودی کا وعدہ جانفزا ملتا ہے جو انسان کے اندر کام کرنے کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔“

(10) ”سرمایہ داری کا خاتمہ : نظام اشتراکیت سرمایہ داری کو بزورِ بازو اور تصادم کے ذریعے ختم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام دولت کمانے کے ناجائز ذرائع پر پابندی، زکوٰۃ، عشر اور تقسیم دولت کے قانون کے نفاذ اور سود کی مذمت کے ذریعے سرمایہ داری کا قلع قمع کرتا ہے۔“

”اشتراکیت سماجی جبر و تشدد کی بدترین شکل ہے۔۔۔ ایک معقول انسان اشتراکیت کی نظام میں سماجی انصاف کی کیسے توقع کر سکتا ہے جبکہ وہ نظام لوگوں کی جائداد و زمین کو ہتھیا کر اُسے ریاستی ملکیت میں دے دے، صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لے لے اور تمام ملک کو ایک ایسے قیدی کیمپ میں تبدیل کر دے جس میں تنقید و درخواست گزاری، شکایات، نالش اور مساوات کے تمام دروازے مضبوطی سے بند کر دئے گئے ہوں۔ ایسے ملک میں سماجی انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے جس میں کوئی جماعت، کوئی تنظیم اور ایسی کوئی جلسہ گاہ اور مشاورت گاہ (Forum) نہ ہو جہاں لوگ باہم تبادلہ خیال کر سکیں، جہاں کوئی پریس نہ ہو جو رائے عامہ کی عکاسی کرے اور جہاں کوئی عدالت نہ ہو جہاں لوگوں کو انصاف مل سکے۔ کیا ایسے ملک میں سماجی انصاف کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں جہاں جاسوسی کا وسیع جال اس حد تک پھیلا ہوا ہو کہ ہر شخص دوسرے پر مخبر اور جاسوس ہونے کا شک کرے، جہاں ایک شخص اپنے گھر کی تنہائیوں میں بھی ایک لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے اپنے آس پاس یہ دیکھ لے کہ کہیں گھات میں بیٹھا ہوا، کوئی سننے والا سن تو نہیں رہا کہ وہ اس کی خبر حکومت تک پہنچا دے؟“ --- S. "Economic System of Islam"

Maududi, pp. 107 - 109)

”اسلامی سوشلزم کا نعرہ محض فریب ہے: ہم ”اسلامی سوشلزم“ کے حامیوں کی توجہ ”اسلامی سوشلزم“ کی تاریخ کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیسے وحشیانہ مظالم ڈھائے اور کس طرح اس کے ہاتھوں اسلامی اقدار کو پامال کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں انتہائی ناگوار ہیں اور ہر دھڑکنے والا دل اُن خرابیوں کی تباہی و بربادی کا خواہاں ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ مزدور اور کسان کو آرام و اطمینان صرف اُس کے ذریعے نصیب ہو گا جس نے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور جو ہمیشہ غریبوں، یتیموں کی فلاح و بہبود کے لئے فکر مند رہے۔“ (علیہ السلام)

”تنہ کی کڑاہی میں سے اُچھل کر دیدہ و دانستہ آگ میں کود پڑنا کوئی عقل و دانش کی بات تو نہیں ہے۔“ (--- Mufti Muhammad Taqi Usmani, p. 70) "Our Socio-Economic Order"

مندرجہ بالا بحث کا لب لباب یہی ہے کہ اسلام نے اپنے سماجی نظام میں ”اقتصادی مساوات“ کو لانے کے نہ تو جھوٹے دعوے کئے اور نہ ہی اُن کی وکالت کی جبکہ اشتراکیت ”اقتصادی مساوات“ کو اپنا مثالی نمونہ سمجھتی ہے (جسے اُس نے نہ اب تک حاصل کیا ہے اور نہ ہی آئندہ اس کے حصول کی اُمید ہے)۔ اسلام کی مساوات سماجی مساوات ہے جو اشتراکیت کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گی۔

”مقتصد سرمایہ دارانہ نظام یا ملحد کمیونزم میں سے کسی نے بھی غریب اور ضرورتمند کے لئے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اسلامی نظام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا ملحد سوشلزم اُن لوگوں کو امیر بنا سکا جن پر اس نظام کو لاگو کیا گیا، یا اُس نے اپنے لوگوں کو روٹی کے چوراچور ٹکڑے ہی دئے ہوئے۔ محض زبانی دعاوی اور خالی خولی

نعرے ہی ہر زمانے میں غنائی اور دل بہلاوے کی باتیں رہی ہیں۔“

اقتصادی انصاف بمقابل اقتصادى مساوات : یہاں اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ اسلام اقتصادى انصاف کا حامی ہے نہ کہ اقتصادى مساوات کا۔ اقتصادى انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اُس کا حق اُس کی اُس خدمت کے تناسب سے ملنا چاہئے جو اُس نے معاشرے کے لئے کی ہے اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے حقوق کا استحصال نہ کرے۔ اقتصادى مساوات کا مطلب یہ ہے کہ معاشى ذرائع پر تمام افراد کو برابر کا حق حاصل ہونا چاہئے۔

تمام قرآن مجید میں اقتصادى عدم مساوات کو جو ایک فطرى اور قدرتی بات ہے سماج میں سے خارج کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تاکہ اُس کی جگہ ایسا نظام قائم کیا جائے جو معاشرہ کے ہر فرد کو معاشى ذرائع میں برابر کا حصہ دے۔ اقتصادى عدم مساوات منشاء الہی ہے جس کی بنیاد اُس کی حکمت بالغہ ہے جیسا کہ کچھ انسانوں کو اعلیٰ دماغ، ذہانت، حسن و جمال، صحت اور اعلیٰ جسمانی قوت سے نوازا گیا ہے۔ جب تک فطرى صلاحیت کے فرق موجود ہیں اُس وقت تک انفرادى آمدنى کے فرق بھی رہیں گے اور کوئی بھی سماجى نظام ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا ”اقتصادى مساوات“ کا نعرہ طبقاتى فرق کی بدترین قسم ہے جو کمیونزم کے ممالک میں لگایا جاتا ہے اور جو اقتصادى مساوات کے زبردست حامی ہیں۔

درج ذیل قرآنى آیات اشتراکیوں اور کمیونسٹوں کے ”دولت اور جائداد کی مساویانہ تقسیم“ کے خیالی اور تصوراتى نظریے کو مسترد کرتی ہیں:-

(۱) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (النساء: ۳۲)

”اور ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔“ (۴:۳۲)

(۲) وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلْکُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوْکُمْ فِیْ مَا اٰتٰکُمْ (الانعام: ۱۶۵)

”اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا اور تم میں سے ایک کے رتبے دوسرے پر بلند کئے

تاکہ تمہیں اُن چیزوں میں آزمائے جو اُس نے تمہیں دے رکھی ہیں۔“ (۶: ۱۶۵)

رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ سے مراد طبعی فرق مراتب سے ہے۔ کوئی تندرست ہے تو کوئی بیمار، کوئی قوی و توانا تو کوئی کمزور، کوئی حاکم کوئی محکوم، کوئی مرد کوئی عورت، کوئی زردار کوئی نادار (قرطبی)۔

(۳) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ (النحل: ۷۱)

”اور اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر رزق کے معاملہ میں فضیلت دے رکھی ہے۔“ (۱۶ : ۷۱)
(۳) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (الاسراء)
”بے شک آپ کا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور تنگی بھی کر دیتا ہے۔ بے شک وہی اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔“ (۱۷ : ۳۰)

(۵) نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا (الزُّخْرُف : ۳۲)

”ہم نے تو ان کے درمیان ان کی دنیوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک کے درجے دوسرے سے بلند کر رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔“ (۳۲ : ۳۳)

معلوم ہوا کہ (۱) معاشرہ میں فرق مراتب بالکل فطری و طبعی ہے۔ کوئی دولت مند ہوگا تو کوئی نادار، کوئی افر کوئی ماتحت۔ بے طبقات معاشرہ (Classless Society) کا لفظ ہی سرے سے بے معنی ہے یعنی بڑے چھوٹے کا فرق تو قائم رہے گا اور اسے قائم رہنا بھی چاہئے۔ (۲) مال و دولت میں عدم مساوات فطری و طبعی ہے اور تقسیم دولت میں مساوات کا دعویٰ بجائے خود بے بنیاد اور خلاف فطرت ہے۔ فقہاء اور مفسرین نے آیت سے مالک اور غلام کے درمیان فقی مساوات صراحت کے ساتھ نکالی ہے۔ (بھاص)

سماجی انصاف اور اسلام کو اشتراکیت کے ساتھ گڈ نہیں کرنا چاہئے : کچھ لوگ اپنی ناکام کوشش میں مندرجہ ذیل قرآنی آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن مجید کا مقصد انسانوں میں مکمل اقتصادی مساوات کو قائم کرنا ہے جو بہر حال اشتراکیت کا دوسرا نام ہے :-

(۱) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (النَّحْل : ۷۱)

”اور اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر رزق کے معاملہ میں فضیلت دے رکھی ہے، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو بھی اس طرح دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔“ (۱۶ : ۷۱)

(۲) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاهُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (الرُّوم : ۲۸)

”(اللہ) تمہارے ہی متعلق ایک مثال تم سے بیان کرتا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں کوئی اس روزی میں تمہارا شریک ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو جائیں، (مزید یہ کہ کیا) تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے؟“ (۲۸ : ۳۰)

در اصل مندرجہ بالا دونوں آیات شرک کی مذمت میں نازل ہوئیں اور ان میں اقتصادی عدم مساوات کی بجائے ہمہ گیر اقتصادی مساوات کے قیام کا کوئی منصوبہ نہیں۔ آیات میں اس بات کا صاف اشارہ موجود ہے کہ چونکہ تم خود اپنے غلاموں کو اپنی دولت میں برابر کے شریک ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو تمہارا یہ مشرکانہ عقیدہ کتنا فضول اور غیر معقول ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اُس کی الوہیت میں اُس کی شریک ہو سکتی ہے؟

اقتصادی مساوات کے علمبردار (یعنی اشتراکی) خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دیتے ہیں جنہوں نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے وہ قطعہ زمین زبردستی واپس لے لیا تھا جو انہیں نبی اکرم ﷺ نے عطا کیا تھا۔ اس سے اُن کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر کا یہ عمل اشتراکیت کی طرف ایک قدم تھا لیکن یہ اُن کی غلط فہمی ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ حضرت بلال اس موہوبہ زمین کو اپنے استعمال میں نہیں لائے تھے اور وہ کافی عرصہ تک بخر، غیر مزروعہ پڑی رہی تھی۔ حضرت عمر کا اقدام اسلامی اصول کے مطابق تھا جو ایسی زمینوں کو ریاست کے سپرد کرنے پر زور دیتا ہے جو تین سال تک غیر مستعمل پڑی رہیں اور آپ کا یہ عمل نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کے مطابق تھا:

”زمین اُس کی ہوتی ہے جو اُسے بار آور یا کاشت کرتا ہے لیکن جو شخص اُسے تین سال تک استعمال کئے بغیر (یونہی) رکھ چھوڑتا ہے اُس کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔“ (”کتاب الخراج“۔ ابو یوسف، ص ۳۵۰)

اشتراکی اپنی شدید ضد میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منظور نظر صحابی ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے عیاش، خود غرض بخیلوں اور غیر ذمہ دار شاہ خرچوں کے خلاف بغاوت میں اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اُن کا موقف یہ تھا کہ جب تک تمام باشندوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو جاتیں اُس وقت تک اُمراء کو دولت ذخیرہ کرنے یا پُر عیش زندگی بسر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ابوذر کے نزدیک اپنے ابنائے جنس کی پست ترین اور تکلیف دہ غربت کے مد نظر اُمراء کے لئے دولت کی ذخیرہ اندوزی اور اُسے سنبھال سنبھال کے رکھنا امانت میں خیانت کرنے سے بڑھ کر جرم تھا۔

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اشتراکی (سوشلسٹ) سمجھنا غلط بات ہے کیونکہ (۱) انہوں نے کبھی بھی انسان کی انفرادیت کو دبانے کی تبلیغ نہیں کی۔ (۲) نہ ہی انہوں نے ذرائع پیداوار کے اجتماعی کنٹرول کی وکالت کی۔ (۳) نہ ہی وہ جائیداد کی نجی ملکیت کے خلاف تھے بلکہ وہ اُمراء کے خلاف انہیں اُن کے سماجی فرائض کی یاد دہانی کے لئے اُٹھے تھے۔ اسی وجہ سے ابن حزم اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں:-

”اگر بیت المال یا ریاستی خزانہ کی آمدنی غریبوں، فقیروں کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے تو سربراہ مملکت اُمراء کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ غریبوں کو ضروری کھانا اور ایسا لباس مہیا کریں جو انہیں گرمی کی حرارت

اور سردیوں کی سردی سے محفوظ رکھ سکے اور ایک پناہ گاہ بھی مہیا کریں جو انہیں گرمی اور طوفانِ باد و باران سے بچا سکے۔“ (”محلہ“۔۔ ابن حزم، جلد ششم، صفحہ ۱۵۶)

اور خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا :-
”اللہ تعالیٰ نے امراء کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ غریبوں کی ضروریات کو پورا کریں اور اگر غریب امراء کی غفلت کی وجہ سے بھوکے ننگے رہتے ہیں تو امراء کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔“ (ایضاً ص ۱۵۸)

خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا (بحوالہ ”کتاب الاموال“ لابی عبید، صفحہ ۳۰۴)
”ریاستی خزانہ میں ہر مسلمان کا حق ہے خواہ وہ اُس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔“

اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سوشلزم نہیں بلکہ سوشل سیکیورٹی (سماجی تحفظ) ہے جو سماجی انصاف کی ذیلی شاخ ہے۔ مزید برآں اب تک یہ بھی واضح ہو چکا ہوگا کہ اسلام دولت کی مساویانہ تقسیم کا حامی نہیں ہے بلکہ اس کی منصفانہ اور دیانتدارانہ تقسیم کا حامی ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔

”لہذا یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ اسلام اشتراکیت ہے۔ ایسا نتیجہ نکالنے کی بڑی وجہ سوشلزم اور سماجی انصاف کے مابین فرق کا نہ سمجھنا ہے (”سماجی انصاف“ کو آئندہ صفحات میں زیر بحث لایا گیا ہے)۔ سوشلزم (اشتراکیت) کے نظریہ کی تمام تر بنیاد مادیت ہے اور مادیت کے مطابق مادہ کے سوا کسی چیز کا وجود حقیقی نہیں ہے۔ ایسا نظریہ مکمل طور پر مذہب کی نفی کرتا ہے اور دراصل تشدد پسند الحاد (اللہ کی ہستی کا انکار) ہے جس کی اسلام کسی بھی شکل میں پشت پناہی نہیں کر سکتا۔“

”یہاں ہم اُن چراگاہوں اور کھیتوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ انہیں نجی ملکیت کی حیثیت سے نبی اکرم ﷺ اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے قومی تحویل میں لے لیا تھا جبکہ وہ عام زمینیں تھیں اور کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں تھیں۔ اُن چراگاہوں میں سے انسقی نامی چراگاہ کو جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر تھی نبی اکرم ﷺ نے چراگاہ کا درجہ دیا تھا۔ ابو عبیدہ کی ”کتاب الاموال“ (صفحہ ۴۷۱) کے مطابق وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے جوہر کی قسم ہو گئی تھی اور اُس پر گھاس اُگ آئی تھی اور اس طرح وہ جانوروں کے چرنے کے لئے رہ گئی تھی۔ دوسرا قطعہ زمین جس کے چراگاہ ہونے کا اعلان عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، ربضہ کے مقام پر تھا اور اس اعلان کے خلاف وہاں کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے حضرت عمرؓ سے رابطہ بھی کیا تھا اور خود کہا تھا کہ وہ عوامی زمین ہے۔“ (”Economics and Islam“ --- Dr. Muhammad Musleh-u-Din, p. 103)

سماجی انصاف (قانونی مساوات) : مہذب سماج میں باشندوں کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے جو منصفانہ حق و صداقت پر مبنی اور نفیس رویے کو شامل ہے۔ سماجی طور پر ریاست کے تمام باشندے قانون کی نظر میں قطع نظر

اُن کے پیشہ زبان، یا رنگ و نسل کے مساوی حیثیت کے حامل ہیں۔ قرآن حکیم حاکم اور محکوم، بالا اور پست اور گورے اور کالے کے درمیان کوئی حد فاصل قائم نہیں کرتا۔ قانون کی رتھ کے پیسے خوش حال اور محروم قسمت کو جانتے تک نہیں۔ ایک ملزم کو منصفانہ عدالتی کارروائی کا پورا حق حاصل ہے اور یہ حق بھی حاصل ہے کہ اُسے غیر منصفانہ یا انسانی سوز سزا یا پولیس کی بربریت سے تحفظ حاصل ہو۔ اس ضمن میں قرآن حکیم کے احکام ملاحظہ ہوں:

(i) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۚ شَهِدْۤا لِّلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا ۗ فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا
اَوْ تَعْرَضُوْا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ (النساء: ۱۳۵)

”مومنو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو چاہے وہ تمہارے یا (تمہارے) والدین اور عزیزوں کے خلاف ہی ہو، وہ امیر ہو یا مفلس اللہ (بہر حال) دونوں سے زیادہ حق دار ہے، تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ (حق سے) ہٹ جاؤ اور اگر تم ٹیڑھ پن کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔“ (۴: ۱۳۵)

(ii) وَاٰمُرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (الشورى: ۱۵)

”اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ (اپنے اور) تمہارے درمیان انصاف کروں۔“ (۲: ۱۵)

سماجی مساوات کو جو سماجی انصاف کا بتہ ہے، قرآن اور سنت نے واضح طور پر قائم رکھا ہے۔ اسی سماجی نظام کی رُو سے عدل و انصاف مساوات کے ہم معنی ہے۔ سید مودودی اسلامی نظریہ انصاف کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”انصاف جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ توازن اور تناسب ہے نہ کہ مساوات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ حالات میں عدل و انصاف معاشرے کے تمام افراد کے درمیان مساوات کا مقتضی ہوتا ہے جیسا کہ شہریت کے حقوق میں مساوات۔ لیکن کچھ دیگر حالات میں مساوات انصاف کے بالکل الٹ ہو جاتی ہے مثلاً والدین اور اُن کی اولاد کے درمیان اخلاقی اور سماجی مساوات اور اونچے عہدوں پر کام کرنے والوں اور اُن سے کمتر کام کرنے والوں کے معاوضوں میں مساوات۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حقوق میں مساوات کا حکم نہیں دیا بلکہ اُن میں تناسب و توازن قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور ایسا نظام اس بات کا مقتضی ہے کہ ہر شخص کو اُس کے اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، قانونی، سیاسی اور شہری حقوق دیا بنداری سے ملنے چاہئیں۔“ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۵۶۵) ۱۹۶۵ء

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک فرد یا قوم کی روزمرہ زندگی میں عدم مساوات اور حقوق میں فرق کرنے کے مہیب نتائج کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے اور اسی طرح عدالتی فیصلوں کے بارے میں بھی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا:

”تم سے پہلے تو میں گمراہ ہوئیں کیونکہ اُن کے اونچے درجے کے افراد جب چوری کے مرتکب ہوتے تو وہ سزا پانے میں آزاد کر دئے جاتے لیکن جب کوئی کمتر آدمی چوری کرتا تو اُسے قانون کے حوالے کر دیا جاتا۔ بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی مرتکب ہو تو میں یقیناً اُس کے ہاتھ کاٹ دوں۔“ (صحیح بخاری، ج ۸)

(۱۵۵) مساکیت (Masochism) اور اسلام

یہ نفسیات کا موضوع ہے جس میں آدمی دوسروں کو آرام پہنچا کر خود آزاری میں لذت محسوس کرتا ہے۔ مساکیت ”سادیت (Sadism)“ کی ضد ہے جس میں آدمی دوسروں کو ایذا پہنچا کر خود تسکین حاصل کرتا ہے۔ ”سادیت“ اسلامی روح کے خلاف ہے اس لئے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔

”مساکیت (Masochism)“ خدمتِ خلق کے جذبے کا دوسرا نام ہے۔ خیر خلق کا یہ جذبہ خواہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے، ہر حال دونوں طرح قابلِ ستائش ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اس جذبے کے پس پردہ صرف رضائے الہی مقصود ہو اور نام و نمود یا شہرت یا عزت و منصب وغیرہ مقصد نہ ہوں تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں ہے۔

سچا مسلمان تمام نوعِ انسانی کے لئے نیک نیتی اور خیر خواہی کا مجسمہ ہوتا ہے اور اس فرمانِ الہی کے مطابق دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح اور فوقیت دیتا ہے:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الْحَشْرِ: ۹)
 ”اور وہ (دوسروں کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقہ سے ہوں۔“ (۹: ۵۹)

دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھنے ہی میں جذبہ مساکیت (Masochism) مضمحل ہے اگرچہ وہ خود فاقے سے ہوں۔ یہ فضیلت کا اعلیٰ درجہ اور انتہائی مرتبہ ہے جو حضرات انصار کے لئے ارشاد ہو رہا ہے۔ یہ حضرات مہاجرین کے حصّہ پر تو کیا رشک کرتے خود اپنے پاس سے انہیں کھلاتے پلاتے رہتے تھے چاہے خود اپنے فاقہ کی ہی نوبت کیوں نہ آجائے۔ معلوم ہوا کہ سچے با وفا مسلمان کے پیش نظر ہر وقت رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الدھر میں بیان ہوا:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۖ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۖ (الدھر: ۸، ۹)

”اور وہ اللہ کی محبت سے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ ہم تو تمہیں بس اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے اس کا عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔“ (۸، ۹: ۷۶)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب سے مدینہ منورہ میں قائم کردہ ”مواخاتہ مدینہ“ مندرجہ بالا قرآنی نظریہ

کا عملی مظاہرہ ہے اور اسی میں مسلمان کے ایمان کی پختگی، باہمی بھائی چارے کے جذبات، ایک دوسرے کے لئے قربانی کے جذبہ اور نتیجہ سماج کے استحکام کی بقا ہے۔

”مسکین و یتیم تو اُس وقت مسلمانوں میں بھی تھے لیکن ”اسیر“ (قیدی) تو نزولِ آیت کے وقت بہر حال مشرکین ہی تھے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ غیر مسلم قیدیوں کی امداد و اعانت بھی موجب اجر آخرت ہے اگرچہ بعض فقہاء نے اس میں کچھ قیدیں لگا دی ہیں۔“ (تفسیر ماجدی اردو، ص ۱۱۶۲)

اس سلسلہ میں اصحابِ صفہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ مفلس و نادار صحابہ جو کئی کئی دنوں کے فاقے برداشت کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی خود آزاری میں لذت محسوس کرتے تھے لیکن دوسروں کے آگے دستِ سوال دراز کر کے انہوں نے بھی دوسروں کو پریشان نہیں کیا۔ انہی خدا پرست اور خدا مست مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (البقرة: ۲۷۳)
 ”(اصل) حق اُن حاکموندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں بھر گئے ہیں، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف اُن کی احتیاط سوال کے باعث اُنہیں غنی خیال کرتا ہے، تو اُنہیں اُن کے بشرہ ہی سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے۔“ (۲: ۲۷۳)

انسان کا اندرونی دشمن نفسِ امارہ بڑا ہی ظالم اور خدا فراموش ہے۔ اس پر قابو پانے اور اطاعتِ الہی ہی میں مساکیت (Masochism) کا راز مضمر ہے۔ نفسِ امارہ کے متعلق امام بو صیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ بڑہ میں فرماتے ہیں :-

وَالنَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تَهْمِلَهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَقْطِعْهُ يَنْفَطِمَ
 ”اور نفس تو بچے کی مانند ہے، جب تک اُسے دودھ پلاتے جاؤ گے، پئے جائے گا اور جب چھڑا دو گے، تو چھوڑ دے گا۔“

اور قرآن مجید نے اسی نفسِ امارہ کے بارے میں فرمایا :

وَأَنَّا مَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (النازعات: ۴۰، ۴۱)
 ”اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور (اپنے) نفس کو (بُری) خواہشات اور شہوات سے روکے رکھا تو بے شک جنت ہی (اُس کا) ٹھکانہ ہوگا۔“ (۴۰، ۴۱: ۷۹)

(۱۵۶) علم ریاضی (MATHEMATICS)

لفظ Mathematics دو لفظوں Mathema (بمعنی ”فطرت سے بہت قریب“) اور tics (بہ معنی ”علم کی شاخ“) کا مجموعہ ہے۔

”ریاضی وہ علم ہے جس کا تعلق عمل پیمائش اور مقداروں کی خصوصیات اور ان کے باہمی رابطے سے ہوتا ہے۔ اس میں علم الہندسہ، جیومیٹری اور الجبرا وغیرہ شامل ہیں۔“ (Hamlyn Encyclopedic World Dictionary, p. 977) Great Britain, 1979.

”ذہن میں معقولیت اور استدلال کی عادت راسخ کرنے کا نام ”ریاضی“ ہے۔“ (Locke)
 ”علم ریاضی تمام مادی اور طبیعیاتی تحقیقات (Physical Researches) کا ناگزیر آلہ ہے۔“ (Kent)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بہت بڑا ریاضی دان ہے : کہ رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے :

(۱) إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (النساء : ۸۶)

”بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔“ (۸۶ : ۴)

(۲) وَاللَّهُ يَخْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (الرعد : ۴۱)

”اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اُس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد

حساب لینے والا ہے۔“ (۴۱ : ۱۳)

(۱) علم ریاضی کی دو اہم شاخوں یعنی علم الاعداد اور علم الحساب کا وجود ریاضی کی تحریک دلانے والے قرآنی بیانات کا رہین منت ہے۔ باری تعالیٰ کی توحید کا اصول ریاضیاتی مطالعہ کا بنیادی ماخذ ہے۔ لہذا سورۃ الاخلاص کی آیت ”هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ (وہ اللہ ایک ہے) میں اعداد کے تسلسل میں ایک کا عدد توحید کو سمجھنے میں براہ راست اور قابل فہم ذریعہ ہے۔ علم ریاضی سے مسلمانوں کے شغف اور محبت کی وجہ بھی ”ایک“ خدائے واحد پر ان کا ایمان ہے جو اسلام کا مرکزی نکتہ ہے۔ اس طرح علم ریاضی کا مطالعہ اکائی سے شروع ہو کر اکائی پر ہی ختم ہوتا ہے کیونکہ اکائی ہی سے آگے بڑھتے بڑھتے کثرت تعدد (Multiplicity) بنتا ہے اور اعداد کے طول طویل چکروں سے ہوتا ہوا یہ سفر پھر اکائی پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ بات انسان کو اپنے خالق و مالک کا شعور عطا کر کے اُسے اُس کا قرب عطا کرتی ہے۔

(۲) ’۱‘ کا عدد ریاضی کے مطالعہ میں آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ اس

طرح ”توحید“ تمام علم کا منبع ہے کہ تمام علم اسی سے پھوٹتا ہے اور انسانی دنیا کو مالا مال کرتا ہے۔ اس لئے علم الاعداد کے مطالعہ کو قرآن مجید سے تحریک ملی اور اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ قرآن مجید ہی نے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ علم ریاضی کے میدان میں بھی تعلیم و تعلم کے وسیع و عریض آفاق کھولے۔ اس طرح قرآنی مطالعہ سے تحریک پاتے ہوئے مسلمان علم الاعداد اور علم الحساب سے آغاز کر کے علم شماریات (Computation) تک پہنچے اور اس میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کیں۔

(3) قرآن مجید اپنے مختلف سیاق و سباق میں اعداد کو بیان کرتا ہے۔ مثلاً خدائی انعامات و نوازشات سے متعلق وہ سورہ ابراہیم اور سورہ النحل میں ایک ہی الفاظ کے ساتھ یوں اعلان کرتا ہے :

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (ابراہیم: ۳۳، النحل: ۱۸)

”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔“ (۳۳: ۱۴، ۱۸: ۱۶)

(4) اعداد کا استعمال عبادات کی کچھ قسموں میں بھی قرآن مجید نے کیا ہے۔ مثلاً روزے اور حج کی بابت ہمیں سورہ البقرہ میں یہ بیانات ملتے ہیں :

(۱) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (البقرہ: ۱۸۳، ۱۸۵)

”تم پر روزے فرض کئے گئے۔۔۔ (وہ) گنتی کے (چند) دن ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں (کے روزوں) سے گنتی پوری کر لے۔۔۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا تا کہ تم گنتی پوری کر سکو۔“

(۲) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (البقرہ: ۲۰۳)

”اور اللہ کو (حج کے ان) گنتی کے چند دنوں میں (خوب) یاد کیا کرو۔“ (۲۰۳: ۲)

(5) کسی چیز کے شمار کرنے اور اُس کے حساب رکھنے کی بابت قرآن مجید یوں فرماتا ہے :

(۱) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا (مریم: ۸۴)

”سو آپ اُن پر (عذاب کے لئے) جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی اُن کے (انجام کے) لئے دن شمار کرتے ہیں۔“ (۸۴: ۱۹)

(۲) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَابًا (مریم: ۹۴)

”بے شک اُس (اللہ) نے انہیں اپنے (علم کے) احاطہ میں لے لیا ہے اور انہیں (ایک ایک کر کے) پوری طرح شمار کر رکھا ہے۔“ (۹۴: ۱۹)

(۳) إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (الطلاق : ۱)
”جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو اُن کے طہر کے زمانہ میں اُنہیں طلاق دو
اور عدت کو شمار کرتے رہو۔“ (۱ : ۶۵)

(۴) فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَاصِرًا وَأَقْلُ عَدَدًا (الجن : ۲۴)
”اُنہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر
اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔“ (۲۴ : ۷۲)

(۵) وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (الجن : ۲۸)
”اور (احکامات الہیہ اور علوم غیبیہ میں سے) جو کچھ اُن کے پاس ہے اللہ نے (پہلے ہی سے)
اُس کا احاطہ فرما رکھا ہے اور اُس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔“ (۲۸ : ۷۲)

(6) دو درخشاں اور متواریہ سیارگان یعنی شمس و قمر کے بیان میں قرآن مجید کچھ مقامات پر ریاضیاتی مسائل کا
حوالہ دیتا ہے۔ مثلاً :

(۱) وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا (الانعام : ۹۶)
”اور اُسی نے رات کو آرام کے لئے اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب و شمار کے لئے بنایا۔“ (۹۶ : ۶)
(۲) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (یونس : ۵)

”وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی (کامنچ) بنایا اور چاند کو (اُس سے) روشن (کیا) اور اُس کے
لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (اوقات کا) حساب معلوم کر سکو۔“ (۵ : ۱۰)
(۳) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (بنی اسرائیل : ۱۲)
”اور ہم نے رات اور دن کو (اپنی قدرت کی) دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو
تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل (رزق) تلاش
کر سکو اور تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔“ (۱۲ : ۱۷)

یہ اور اس قسم کی دوسری قرآنی آیات ایک طرف تو ہمارے ذہنوں پر اُس خالق و مالک کی عظمت و
کبریائی کے اُن مٹ نقوش چھوڑتی ہیں تو دوسری طرف شمس و قمر کے دور روشن سیارگان برسوں اور دنوں کے شمار
اور اُن کا حساب لگانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ”اس طرح انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو اعداد کے
صفاتی پہلو انسانی ذہن میں تروتازہ رکھتے ہیں جبکہ انسان کا شمار ریاتی عمل میں انہماک و استغراق اعداد کے مقداری
پہلو کو گرہن نہیں لگنے دیتا یا اُن کے علامتی اثر کو نہیں بگاڑتا۔ اس حقیقت کو مسلم سائنسدانوں نے اللہ کے ساتھ قریبی

تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہمہ گیر قاموسی (Encyclopaedic) علمی خدمات کے ذریعے ثابت کیا۔“
(Encyclopaedia of Seerah, Vol. 1, p. 340)

(۷) کچھ قرآنی آیات ”وقت و زمان“ کے مفہوم کو نئی جہت عطا کرتی ہیں جیسا کہ اگلی کسی جلد میں انشاء اللہ ”فزکس“ کے عنوان کے تحت اس پر بات ہوگی۔ یہ آیات واضح طور پر اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں عددی مقداریں انسان کے اپنائے ہوئے طریق سے بالکل مختلف ہیں۔ وقت (زمان) کے اس پہلو پر درج ذیل آیات ہماری راہ نمائی کرتی ہیں :

(۱) وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ (الحجج : ۴۷)
”اور (عذاب کا) ایک دن آپ کے رب کے ہاں ایک ہزار سال کی مانند ہے (اُس حساب سے)
جو تم شمار کرتے ہو۔“ (۲۲ : ۴۷)

(۲) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ (آلَمُ السَّجْدَةِ : ۵)

”وہ آسمان سے زمین تک (نظام اقتدار) کی تدبیر فرماتا ہے پھر وہ اُس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے اُس (حساب) سے جو تم شمار کرتے ہو۔“ (۳۲ : ۵)

(۳) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ (المعارج : ۴)
”اُس کی طرف فرشتے اور روح الامین (جبریل) عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ (دنیوی حساب سے) پچاس ہزار برس کا ہے۔“ (۷۰ : ۴) ☆

(۸) اسی طرح کا مفہوم اُن آیات پر مجھول کیا جائے جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور اُن کے درمیان کی چیزوں کو فی سِتَّةِ أَيَّامٍ یعنی چھ دنوں میں پیدا فرمایا (بحوالہ سورۃ الاعراف : ۵۴، ہود : ۷، الفرقان : ۵۹، آلَمُ السَّجْدَةِ : ۴، ق : ۳۸)۔ اللہ کی نظر میں چھ دنوں کا مطلب انسانی حساب کے سالوں سے ہزاروں ہزاروں سال کا ہے۔

ان آیات نے ریاضی دانوں کے لئے نیا مواد اور نئی جہتیں فراہم کیں، دنیائے اعداد میں زیادہ گہرا جاننے کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے مسائل کے حل کرنے میں نئے نئے طریقے اور نئی نئی تکنیکیں معلوم کرنے میں مدد کی۔ وہ قرآن مجید کی صداقت میں گھس جانے کے لئے کوشاں رہے، اُس کی صحیح معنویت کو سمجھنے میں سعی بلیغ کی اور اُس کی توضیح کے لئے موزوں تراکیب تلاش کرنے اور شمار کرنے میں مصروف کار رہے۔ قدرتی طور پر اس چیز ☆ یہاں سے نوری سال (Light-year) کے تصور کا استنباط ہوتا ہے۔

نے ریاضی کی دنیا میں رب تعالیٰ کی رضا میں نئے میدان اور نئے نظریات معلوم کرنے میں راہ نمائی کی۔ شاید بہت سے عالمین میں سے یہی وہ عامل ہے جس نے ریاضی کو ”تمام علوم کی جڑ“ عقل و دانش کا عنصر اور الہی علوم کا مبداء“ ہونے کا استحکام بخشا اور علوم اسلامیہ میں اُسے اُس کا استحقاقی مقام عطا کیا۔“ (ایضاً، صفحہ ۳۳۱)

(9) وراثت پر سورۃ النساء کی آیات ۷، ۱۱، ۱۲ اور ۱۷ نے قوانین وراثت کے ریاضیاتی پہلو پر بڑی دلچسپی پیدا کی اور مسلم سماج پر انہوں نے اقتصادی اور اخلاقی اثرات چھوڑے۔

(10) رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں روزے کے اوقات میں شماریات کو بڑا دخل ہے (بحوالہ سورۃ البقرۃ: ۱۸۳ تا ۱۸۵)۔ یہ بات دنیا کے مختلف علاقوں میں اور سال کے مختلف موسموں میں روزے کے صحیح اوقات متعین کرنے میں ریاضی دان کے لئے خاص موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ بات بہترین عبادت گزار ہونے کے لئے لوگوں میں تقویٰ (خدا خونی) کی عادت ڈالنے میں بھی مدد ثابت ہوتی ہے۔

(11) ایمانداری کے ساتھ مکمل ٹاپ تول اور درست و بے خطا وزن ایماندارانہ اور صحیح کاروبار کے لئے ناگزیر شرط ہے۔ اس کی ترغیب درج ذیل آیات میں دی گئی ہے :-

(۱) اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (الانعام: ۱۵۲؛ ہود: ۸۵)

”پیمانے اور ترازو (یعنی ٹاپ اور تول) کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔“ (۱۱: ۸۵؛ ۶: ۱۵۲)

(۲) اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ بِهِمْ (الاعراف: ۸۵)

”ٹاپ اور تول کو پورا کیا کرو اور لوگوں کو اُن کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔“ (۷: ۸۵)

(۳) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا (الانبیاء: ۴۷)

”اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر ظلم نہ کیا جائے

گا۔“ (۲۱: ۴۷)

(۴) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (الشوری: ۱۷)

”اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور (عدل و انصاف کا) ترازو بھی

اتارا۔“ (۴۲: ۱۷)

”میزان“ سے مراد وہ خدا داد صلاحیت بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے انسان حق و باطل، کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرتا ہے۔ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۴۵۵۰)

(۵) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (الحديد: ۲۵)

”ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے اُن کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کو نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو (بھی) نازل کیا کہ اُس کے اندر شدید ہیبت ہے اور لوگوں کے لئے (اور بھی) فائدے ہیں۔“ (۲۵ : ۵۷)

یعنی معاشرے کی اصلاح اور قانون کی بالادستی کے لئے تین چیزیں تحفۂ عطا کی گئیں: کتاب اللہ، انصاف اور لوہا۔ ”لوہے سے مراد یہی لوہا ہے جسے ہم آپ سب جانتے پہچانتے ہیں۔ فِیْہِ بَاسٌ“ شَدِیدٌ معمولی اور گھریلو چاقو، چھری، اُسترہ سے لے کر تلوار، خنجر، نیزہ، سنگین، پستول، رائفل، مشین گن، توپ وغیرہ سے ہوتے ہوئے جدید ترین قسم کے مہلک آلات، ایٹم بم وغیرہ پر نظر کر جائیے، ہر ایک میں کارفرمائی اسی مہلک اور پُر ہیبت دھات لوہے ہی کی نظر آئے گی اور پھر ہتھیاروں یا اسلحہ کے علاوہ دوسرے قسم کے مہلک آلات حرب، ٹینک، آرمرڈ کار، ڈریڈ ناٹ جہاز، آبدوز کشتیاں، تباہ کن کشتیاں، بمبار طیارے، شکاری طیارے وغیرہ، ان سب کو بھی نظر میں رکھئے جب جا کر لفظ قرآنی کی حیرت انگیز و معجزانہ جامعیت کی قدر ہوگی۔ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ آج دنیا جس کا رخاںہ عالم کو کارگاہ تہذیب و تمدن کے نام سے یاد کرتی ہے، اس سے لوہے کے چھوٹے بڑے سارے مصنوعات، گھریلو ایل، سوئی، نب، پین، سیفی پین، قینچی، ہولڈر، پھاوڑہ، بیلچہ، کدال، اُسترے، ناخن گیر، کرچھے، دست پناہ، کھرے، گنڈاسے، کلہاڑی، چھلنی، ہاون دستہ، ہتھوڑے، انگلیٹھی، ترازو کے باٹ اور پلڑے، کیل، برنجی کیل، چوڑھے، برنجی، قفل، آرے، قبضے، پچکس، زنجیر، گنڈی، چھتری کی تیلیوں، بائیکل کی تیلیوں اور تاگوں، گاڑیوں کی کمانیوں، دھونکنی، سلاخیں، توڑے، پہیوں کے آہنی خول، موٹر اور موٹر سائیکلیں، ریلوے انجن، فائر انجن، ٹیلیفون، ٹیلیگراف، ریڈیو کے تار، ریل کی پٹریوں، ٹراموے اور ان سب کے اندر کے بے شمار پرزوں اور جنگی وغیرہ جنگی، رزمی، بزمی، اُن گنت بڑی اور چھوٹی مشینوں کو ذرا معدوم فرض کر کے دیکھئے کہ اعلیٰ شہری تمدن تو خیر بڑی چیز ہے، ادنیٰ دیہاتی تمدن بھی باقی رہ جاتا ہے؟ یہ سارے جائزے لے ڈالنے کے بعد الفاظ قرآنی کی معجزانہ جامعیت پر بے اختیار قربان ہو جانے کو جی چاہے گا۔“ (تفسیر ماجدی اردو، صفحہ ۱۰۸، نوٹ: ۳۹)

یہ آیت واضح طور پر ریاضی دانوں کے لئے عدل و انصاف کے بنیادی اصول (”میزان“) کو بیان کرتی ہے۔ اس طرح قرآنی مطالعہ نے انہی خطوط پر مساوات اور اس طرح کے دوسرے ریاضیاتی مسائل کی تحقیق پر انسان کو تحریک دی ہے۔ اسی لئے بجا طور پر کہا گیا ہے کہ علم ریاضی کو علوم اسلامیہ میں خصوصی مقام حاصل ہے۔

(۱۲) عربی لفظ ”حساب“ (شمار اور گنتی کے معنی میں) قرآن میں چودہ (۱۴) مرتبہ استعمال ہوا ہے، جیسے:

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ O (البقرة: ۲۱۲، النور: ۳۸)
”اللہ بغیر کسی شمار اور گنتی کے جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔“ (۲۱۲: ۲، ۳۸: ۲۴)

اور یہی لفظ ”حساب“ جو اب دہی کے معنی میں قرآن میں بیس (۳۲) بار استعمال ہوا ہے، جیسے:

(۱) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ O (ابراہیم: ۴۱)
 ”اے ہمارے پروردگار! جس دن جوابدہی قائم ہو مجھے میرے والدین اور مؤمنوں کو بخش دینا۔“
 (۴۱ : ۱۴)

(۲) وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ O (الرعد: ۴۱)
 ”اور وہ جلد جواب طلبی کرنے والا ہے۔“ (۴۱ : ۱۳)

سورۃ البقرۃ کی محولہ بالا آیت ۲۱۲ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی منظم ناپ اور مقررہ قانون کے بغیر خدائی عطیات کیسے عطا کئے جا رہے ہیں؟ ایسا خیال کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ درحقیقت زور غیر مختتم (ختم نہ ہونے والے) خدائی عطیات کی کثرت پر ہے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے ساتھ کہ مستفید ہونے والے شخص میں اتنی استعداد ہی نہیں کہ وہ اُن عطیات کو اپنی جھولی میں سما سکے یہاں تک کہ اپنے وقت کا ایک بڑا ریاضی دان یہ نہیں بتا سکتا کہ اُس نے آٹے یا جو کے کتنے کلو من اپنی زندگی میں استعمال کئے ہیں۔ ”اللہ کے بغیر حساب دینے“ کا یہی مطلب ہے ورنہ رب تعالیٰ یہ نہ فرماتا :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (الرعد: ۲۶ : الشوری: ۱۲)
 ”اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔“ (۲۶ : ۱۲ : ۴۲)

کیونکہ جوابدہی کے بغیر کثرت اور بندش کا سوال غیر متصور ہے۔ جوابدہی کا سوال غیر مختتم عطیات کی فراہمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورۃ التکاثیر میں یوں بیان کیا گیا ہے :-
 ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O (التکاثیر: ۸)
 ”پھر اُس دن تم سے (اللہ کی) نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا
 (کہ تم نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا تھا)۔ (۸ : ۱۰۲)

(۱۳) کائنات کا ہر ذرہ اور چھوٹی سے چھوٹی بنیادی اکائی (Molecule) ریاضیاتی قانون کے تابع ہے جسے اللہ بزرگ و برتر کی خود مختار قدرت کا ملہ نے وضع کیا ہے اور یہ حقیقت اس نظام کے ”علم الاعداد“ کے ساتھ ناقابل جدا گہرے تعلق کی مظہر ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں :-

(۱) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ
 الْحِسَابِ (یونس: ۵)

”وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی (کا منبج) بنایا اور چاند کو (اُس سے) روشن (کیا) اور اُس کے

لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (اوقات کا) حساب معلوم کر سکو۔“ (۵ : ۱۰)

(۲) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ O وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ بَحْتِي

عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (یس: ۳۸ تا ۴۰)

”اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست اور علم والے خدا کا اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اور (ایک نشانی) چاند بھی کہ ہم نے اُس کے لئے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔“ (۳۸ تا ۴۰: ۳۶)

(۳) أَلِشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ (الرحمن: ۵)

”سورج اور چاند (اُسی کے) مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔“ (۵: ۵۵)

”فلکیات سے متعلق نہایت بسیط و عظیم کائنات میں جسے سوچنا محال ہے، ریاضیاتی قوانین ہیں جو اللہ کی حکمت کا ملہ اور اپنی مخلوقات پر اُس کی عنایات و نوازشات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہم سب حرارت، روشنی، موسموں اور سمندری جوار بھاٹا (مڈ و جزر) کی متحدہ دتہ دلیوں سے مستفید ہوتے ہیں جن پر ہماری زمین کی تشکیل اور زندگی کے قائم و دائم ہونے کا انحصار ہے۔“ (یوسف علی، نوٹ: ۷۴۵۱)

(۱۴) ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خالق نے اُسے تنہا اور آوارہ پھرنے کے لئے کسی منظم اور باضابطہ قانون کے بغیر نہیں چھوڑ دیا جس سے اُس کی بے مقصد تخلیق ظاہر ہوتی ہو، بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لئے نہ صرف اُس نے قواعد و ضوابط کی تشکیل کی بلکہ انہیں وہ تمام آرام اور سہولیات مہیا کیں جو اُن کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے ضروری تھیں۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ المنافقون میں بیان ہوا، اُس نے اُن کا عرصہ حیات متعین کیا جس سے کسی ذی نفس کو فرار حاصل نہیں:

(۱) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ (الاعراف: ۳۴)

”اور ہر امت کے لئے ایک معاد مقرر ہے، سو جب اُن کی معاد مقررہ آجاتی ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔“ (۳۴: ۷)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مخلوق کا عرصہ حیات عددی طور پر مقرر کر دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ الجن کی آخری آیت میں بیان ہوا جس کا حوالہ سابقہ صفحہ ۳۸۵۶ (۵) میں دیا جا چکا ہے۔

(۲) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا (المنافقون: ۱۱)

”اور اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اُس کی معاد مقررہ آجاتی ہے۔“ (۱۱: ۶۳) ☆

☆ ذیلی نوٹ اگلے صفحہ کے آخر میں ملاحظہ ہو۔

بات کو دہراتے ہوئے ہم پھر یہی کہیں گے کہ اُس کی ہر مخلوق خواہ وہ آسمانی ہو یا زمین پر کے بیت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی ہو اُس کے شمار اور گنتی میں ہے جیسا کہ سورہ مریم کی آیت ۹۲ میں بیان ہوا جس کا حوالہ سابقہ صفحہ ۳۸۶ کے آخر میں (۲) کے تحت دیا جا چکا ہے۔

(15) جیسا کہ درج بالا بحث سے ظاہر ہے کہ علم الاعداد رب تعالیٰ کا اختیار کردہ عنوان ہے۔ اپنی رحمت کاملہ میں سے اُس نے اپنی مخلوق حضرت انسان کو بھی اور کچھ فرشتوں کو بھی جزو قلیل (Fraction) عطا کیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت ۱۱۳ میں فرمایا: فَاسْئَلِ الْعَادِّينَ (آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں)

(16) قرآن ایک مقام پر جینیاتی ضابطے کے متعلق قادر مطلق کے ریاضیاتی پروگرام کو بہ تسلسل یوں بیان کرتا ہے:

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ (خم السجدة: ۴۷)
 ”اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جلتی ہے مگر (یہ سب کچھ) اُس کے علم میں ہوتا ہے۔“ (۴۷: ۴۱)

بہ الفاظ دیگر یہ کہنا بجا ہے کہ ہر خلیہ کو تسلسل میں اپنا ریاضیاتی پروگرام دیا جاتا ہے اور یہ کہ حیات (یا گرم خیزی Vitality) کے دو مختلف پہلو ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ذی حیات وجود (Organism) کی تشکیل کرتے ہیں اُس کے مادی اجزائے ترکیبی ہیں جبکہ اُس کی ساخت پر نافذ ہونے والا ریاضیاتی پروگرام ایک کمپیوٹرائی پروگرام کے قریب قریب ہے۔

وسیع معنی میں ریاضی کی چار شاخیں ہیں:

(الف) علم الہندسہ (۲) الجبرا (۳) جیومیٹری اور (۴) علم مثلثات (Trigonometry)

☆ (سابقہ صفحہ کا ذیلی نوٹ) کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ آیت بالا ہمارے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں براہ راست اشارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مشن جو نبی تکمیل پذیر ہو، ہم انہیں دارالافتاء سے دارالبقاء کی طرف بلا لیں گے۔ اب قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ دارالافتاء کو سدھارنے کے وقت آپ کی عمر مبارک تریسٹھ (۶۳) برس تھی اور سورۃ المُنَافِقُونَ جس میں آیت بالا وارد ہوئی، کا نمبر بھی تریسٹھ (۶۳) ہے جس میں آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے اگلی سورۃ التَّغَايُنِ کا تعلق یوم حشر اور روز جزا و نزا سے ہے۔ اس منشی مناسبت کو پڑھنے کے بعد بظاہر نتیجہ یہ نکلا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف اور یوم حشر کے درمیان کوئی رسول اور اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور رسالت کا منصب عظیم آپ ﷺ کی ذات استودہ صفات پر ختم ہو گیا ہے۔

(الف) علم الہندسہ (Arithmetic)

ریاضی کی وہ شاخ جس کا تعلق اعداد کے جمع کرنے، ضرب دینے وغیرہ سے ہو، علم الہندسہ کہلاتی ہے۔
(Oxford Advanced Learner's Dictionary, p. 53)

(1) اعداد کو بہ ترتیب شمار کرنا: قرآنی مثالیں درج ذیل ہیں :-

- (۱) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (ابراہیم: ۳۴، النحل: ۱۸)
”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔“ (۳۴: ۱۸، ۱۶: ۱۸)
(۲) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (الکہف: ۲۲)
”عقرب بعض لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا اُن کا کتا تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے چھٹا اُن کا کتا تھا یہ اُن کی اُنکل کے تگے ہیں اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں اُن کا کتا تھا۔“ (۱۸: ۲۲)

(۳) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (مریم: ۹۳، ۹۴)

”آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں جس قدر بھی (مرئی وغیر مرئی مخلوقات بہتی ہے) سب کی سب اپنی گردنوں میں اُس کی عبدیت کا طوق ڈالے اُس کے حضور پیش ہوگی۔ بے شک اُس (اللہ) نے انہیں اپنے (علم کے) احاطہ میں لے لیا ہے اور انہیں (ایک ایک کر کے) پوری طرح شمار کر رکھا ہے۔“

(2) لنگڑی کسر، سادہ کسر (Vulgar Fraction) جسے اعشاری طور کی بجائے شمار کنندہ اور نسب نما کے ذریعے ظاہر کیا جائے۔ جیسے $1/3$ ، $3/4$ ، $1/2$ ، $1/8$ وغیرہ۔ سورۃ النساء کی آیات ۱۱، ۱۲ اس کی موزوں مثالیں ہیں:

لِلَّذِیْكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰیٰنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ اَبَوَاهُ فَلِلْاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِلْاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةِ یُوصِیْ بِهَا اَوْ دَیْنٍ۔۔۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لُهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةِ یُوصِیْنَ بِهَا اَوْ دَیْنٍ وَلِلْهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِلْهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةِ تَوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَیْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ یُّورِثُ بَكْلًا اَوْ امْرَاةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةِ یُوصِیْ بِهَا اَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةُ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ خَلِیْمٌ O (النساء: ۱۱، ۱۲)

” مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے اور اگر دو سے زائد عورتیں ہوں تو ان کے لئے دو تہائی (حصہ) اس مال کا ہے جو مورث چھوڑ گیا ہے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے نصف حصہ ہے اور مورث کے والدین یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے اس (مال) کا چھٹا حصہ ہے جو وہ چھوڑ گیا ہے بشرطیکہ مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین بھی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تہائی ہے لیکن اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے وصیت کے نکالنے کے بعد کہ مورث اس کی وصیت کر جائے یا ادائے قرض کے بعد۔۔۔۔۔ اور تمہارے لئے اس (مال) کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں بشرطیکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر ان کی اولاد نہ ہو تو تمہارے لئے بیویوں کے ترکے کی چوتھائی ہے وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا ادائے قرض کے بعد۔ اور ان بیویوں کے لئے تمہارے ترکے کی چوتھائی ہے بشرطیکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو لیکن اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو ان (بیویوں) کو تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ہے بعد وصیت نکالنے کے جس کی تم وصیت کر جاؤ یا ادائے قرض کے بعد۔ اگر کوئی مورث مرد یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے اور اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو ہر ایک تہائی میں شریک ہوں گے بعد وصیت نکالنے کے جس کی وصیت کر دی جائے یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی نقصان پہنچائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا ابرہ دار ہے۔“ (۱۲: ۱۱۱)

”کَلَالۃ کے لئے اردو میں کوئی ایک لفظ موجود نہیں۔ کَلَالۃ عربی میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ باپ دادا میں سے کوئی موجود ہو اور نہ اولاد اور اولاد میں سے کوئی موجود ہو۔ غَیَر مَضَارَّ یعنی مورث کسی کو نقصان نہ پہنچائے نہ عملاً نہ ارادۃً۔ عملاً کی مثال یہ کہ وصیت ایک تہائی سے زائد کی کر دی۔ ایسی وصیت قانون شریعت کے خلاف ہونے کی بناء پر ناقابل نفاذ ہوگی۔ ارادۃً یہ کہ وصیت رکھے تو ایک تہائی کے اندر ہی لیکن نیت یہ ہو کہ وارث کا حصہ کٹ جائے۔ ایسی وصیت کا نفاذ قانوناً تو ہو جائے گا لیکن وصیت کرنے والا عند اللہ گنہگار ہوگا۔ اسلام اپنے پیروؤں سے قدم قدم پر عمل کے ساتھ ساتھ نیت میں بھی اخلاص و صداقت چاہتا ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو صفحہ ۱۸۲، نوٹ: ۴۶۱، ۴۶۲)

”اعداد کا اعشاری نظام: عام علم الہندسہ کے نظام میں اعداد کی نمائندگی 10 کی طاقت کے خطی اتصال (Linear Combination) کے طور پر کی جاتی ہے۔ Base 10 ☆ کا اپنا ایک مخرج اس حقیقت میں ہے کہ انسان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد 10 ہے۔ اس کے علاوہ اعداد کے اعشاری نظام کی دوسرے نظاموں پر ترجیح دیتے ہوئے اس کی سفارش کی جاتی ہے۔ (MacGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, Vol. 4, p.46)

☆ Base یا Radix کوئی عدد یا علامت جسے کسی عددی شمار کی بنیاد بنایا جائے۔

کسر (Fraction): کل کا کوئی جزء "کسر" کہلاتا ہے، جیسے پونڈ کی کسر اور جزء کسی رقبے کی کسر، انچ کی کسر، گھنٹے کی کسر یا کسی گروپ کی کسر (Encyclopaedia Britannica, Vol. 9, p. 574)

مزید معلومات کے لئے D.E. Smith کی کتاب "History of Mathematics" Vol. 2 کے صفحات 208-27, 418-20, 477-93 کی طرف رجوع کیا جائے "General Development of the Various Types of Fractions" کے عنوان کے تحت۔

قرآن مجید میں کسروں کے عام استعمال بالخصوص سورۃ النساء کی آیات ۱۱، ۱۲ میں قانون وراثت کے بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جاہلیت کے اُس دور میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اہل عرب کسری نظام سے بالکل واقف تھے اور وہ اُس کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی اور کاروباری لین دین میں کرتے تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید اپنے مختلف بیانات میں کسری (یا اعشاری) نظام کا استعمال کیسے کرتا ہے:-

دسواں حصہ (One-tenth 1/10): وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا عُشْرًا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رَسُولِي فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ O (سبا: ۴۵)
”اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی (حق کو) جھٹلایا تھا اور یہ اُس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے اُن (پہلوں) کو دیا تھا، پھر انہوں نے (بھی) میرے رسولوں کو جھٹلایا، سو میرا کیسا عذاب ہوا۔“ (۳۴: ۴۵)

آٹھواں حصہ (One-eighth 1/8): فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ (النساء: ۱۲)
”اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اُن (بیویوں) کے لئے تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ہے، تمہاری اُس (مال) کی نسبت کی ہوئی وصیت (پوری کرنے) یا (تمہارے) قرض کی ادائیگی کے بعد۔“ (۴: ۱۲)

چھٹا حصہ (One-sixth 1/6): فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ (النساء: ۱۱)
”اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اُس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے، (یہ تقسیم) اُس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اُس نے کی ہو یا قرض (کی ادائیگی) کے بعد (ہوگی)۔“ (۴: ۱۱)

پانچواں حصہ (One-fifth 1/5): وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال: ۴۱)

”اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا، تو اُس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے اور رسول (ﷺ) کے لئے اور رسول (ﷺ) کے لئے، قرابتداروں کے لئے، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لئے ہے۔“ (۸:۴۱)

چوتھا حصہ (One-fourth 1/4) : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ بِمَا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ ذَيْنَ (النساء: ۱۲)

”اگر اُن بیویوں کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لئے اُن کے ترکہ سے چوتھائی ہے (یہ بھی) اُس وصیت (کے پورا کرنے) کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض (کی ادائیگی) کے بعد۔“ (۴: ۱۲)

تیسرا حصہ (One-third 1/3) : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (النساء: ۱۱)

”اگر اُس میت (مورث) کی کوئی اولاد نہ ہو اور اُس کے وارث صرف اُس کے ماں باپ ہوں تو اُس کی ماں کے لئے تہائی ہے۔“ (۴: ۱۱)

نصف حصہ (Half 1 / 2) : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء: ۱۲)

”اور تمہارے لئے اُس (ترکہ) کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں بشرطیکہ اُن کی کوئی اولاد نہ ہو۔“ (۴: ۱۲)

دو تہائی حصہ (Two-third 2 / 3) : إِنْ رَّبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الثَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثُهُ (الْمَزْمَل : ۲۰)

”بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (کبھی) دو تہائی شب کے قریب اور (کبھی) نصف شب اور (کبھی) ایک تہائی شب (نماز میں) قیام کرتے ہیں۔“ (۷۳: ۲۰)

نوٹ: کسری (اعشاری) نظام سے شمار کنندہ (Numerator) 'نسب نما' (Denominator) اور حاصل قسمت (Quotient) کا تصور پیدا ہوا۔

شمار کنندہ (Numerator): وہ عدد جو حسابی ترقیم میں خط کے اوپر لکھا جائے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ نسب نما کی نشاندہی کے لئے کتنے حصے نکالے گئے ہیں جیسے $\frac{2}{3}$ میں ۲ کا عدد۔

نسب نما (Denominator): غیر اعشاری کسور میں خط تقسیم کے نیچے کا عدد یا رقم جیسے $\frac{2}{3}$ میں ۳ کا عدد۔

حاصل قسمت (Quotient): یہ تقسیم کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے $\frac{27}{9}$ میں 3 حاصل قسمت ہے۔

قدرتی اعداد (Natural Numbers): قرآن مجید میں ان کی مثالیں حسب ذیل ہیں :-

صفر (0): **أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا** (مریم: ۶۷)
 ”کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے (بھی) اسے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہ تھا (یعنی صفر تھا)۔“ (۶۷: ۱۹)

ایک (1): **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** (الاخلاص: ۱)
 (اے حبیبِ لیب!) فرما دیجئے: وہ اللہ ایک ہے۔“ (۱۱۲: ۱)

دو (2): **وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ** (النحل: ۵۱)
 ”اور اللہ نے فرمادیا: تم دو معبود مت بناؤ۔“ (۵۱: ۱۶)

تین (3): **يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فَبِئْسَ ظَلُمٌ لِّكُم ثَلَاثٌ** (الزمر: ۶)
 ”تمہاری شکم ہائے مادر میں وہ تین تار یک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔“ (۶: ۳۹)

چار (4): **وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ** (النور: ۴۵)
 ”اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے (جاندار) کی پیدائش (کی کیمیائی ابتداء) پانی سے فرمائی پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔“ (۴۵: ۲۴)

پانچ (5): **سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ** (الكهف: ۲۲)
 ”کچھ لوگ کہیں گے: (اصحابِ کہف) تین تھے ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے وہ پانچ تھے ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔“ (۲۲: ۱۸)

چھ (6): **وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ**
 ”اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس (کائنات) کو جو دونوں کے درمیان ہے“

چھ مرحلوں ☆ میں تخلیق کیا ہے اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی۔“ (۳۸ : ۵۰)

سات (7): الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (الْمُلْك : ۳)
 ”(وہ وہی تو ہے) جس نے سات آسمانی کترے باہمی مطابقت کے ساتھ (تہہ بہ تہہ) پیدا فرمائے۔“ (۳ : ۶۷)

آٹھ (8): قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبِجٍ (الْقَصَص : ۲۷)
 ”(شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:) میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک تمہارے نکاح میں دے دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو۔“ (۲۷ : ۲۸)

نو (9): وَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (النَّمْل : ۲۸)
 ”اور (قوم ثمود کے) شہر میں نو سرکردہ لیڈر ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔“ (۲۸ : ۲۷)

دس (10): لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (المائدة : ۸۹)
 ”اللہ تمہاری بے مقصد قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا لیکن تمہاری اُن (سچیہ) قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم (ارادی طور پر) مضبوط کرلو (اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو) تو اُس کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط (درجہ کا) کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا (اسی طرح) ان (مسکینوں) کو لباس دینا ہے یا ایک گردن (یعنی غلام یا باندی کو) آزاد کرنا ہے۔“ (۸۹ : ۵)

گیارہ (11): إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (يُوسُف : ۲۴)

☆ یوم (جس کی جمع آیات ہے) کا متعارف معنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں یوم سے مراد متعارف یوم ۲۴ گھنٹوں والا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یوم کا تصور طلوع و غروب آفتاب سے ہے۔ آفتاب آسمان میں ہوتا ہے۔ جب آسمان کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی تو آفتاب کہاں تھا؟ لہذا یوم سے یہاں مراد مرحلہ ہے یا اس سے مراد ایام دنیا میں سے چھ دنوں کی مقدار ہے یا اس سے مراد چھ مختلف زمانے ہیں (تفسیر بیضاوی)۔

”جب یوسف (علیہ السلام) نے اپنے والد سے کہا: اے میرے والد محترم! میں نے (خواب میں) گیارہ ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (۱۲: ۴)

بارہ (12): إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (التوبة ۳۶)
”بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی کتنی اللہ کی کتاب (یعنی نوشتہ قدرت) میں بارہ مہینے (لکھی) ہے۔“ (۳۶ : ۹)

(B) درجاتی اعداد (Ordinal Numbers): وہ اعداد جو اعداد کے مربوط سلسلہ میں کسی چیز کے مقام اور حیثیت کو ظاہر کریں، درجاتی اعداد کہلاتے ہیں جیسے: پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا وغیرہ۔ سورۃ الکہف میں ان اعداد کی مثال اُس کتے میں دی گئی ہے جسے چوتھا، چھٹا اور آٹھواں کہا گیا ہے۔ [قرآنی متن ملاحظہ ہو سابقہ صفحہ ۳۸۷ (۲) کے تحت۔]

(C) اعداد ترتیبی (Cardinal Numbers): جیسے ایک، دو، تین، چار وغیرہ۔

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَنَعًا لَّيَالٍ وَثَمَنَةً أَسَافًا حُسُونًا (الْحَاقَّةُ : ۶، ۷)

”اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ تیز آندھی سے ہلاک کر دئے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ اللہ نے اُس (آندھی) کو اُن پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن مسلط رکھا۔“ (۶۹ : ۷، ۸)

(D) مرکب اعداد (Compound Numbers): یہ دو ہندسوں سے مل کر بنتے ہیں۔ جیسے ۲۰، ۳۰، ۲۸، ۲۹، ۹۹ وغیرہ۔ ۱۰۰ تک کے مرکب اعداد اعداد مرکب کہلاتے ہیں۔ انگریزی میں اعداد مرکب کے دو ہندسوں کے درمیان ہائیفن (-) ڈالی جاتی ہے جیسے: Twenty-five, Sixty-six وغیرہ۔ اس کی مثال سورہ ص میں ملتی ہے:

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً ۖ وَلِي نَعَجَةٌ ۖ وَاجِدَةٌ (ص: ۲۳)

”بے شک یہ میرا بھائی ہے، اُس کی ننانوے دُنیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دُنیا ہے۔“ (۲۳: ۲۸)

ننانوے (۹۹) کا عدد دو ہندسوں یعنی ۹، ۹ کا مرکب عدد ہے جسے انگریزی میں ہائیفن (-) کے ساتھ Ninety-nine لکھا جاتا ہے۔

(E) منتشر اعداد (Scattered Numbers): قرآن مجید میں منتشر اعداد کی تفصیل یہ ہے:

19: لَوَاحٍ ۖ لِّلْبَشَرِ ۚ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرٍ (الْمُدَّثِّر: ۲۹، ۳۰)

”(نارِ جہنم) جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ اُس پر انیس فرشتے مقرر ہیں (۲۹، ۳۰: ۷۴)“

20 : اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا بِأَتْنَيْنِ (الانفال : ۶۵)
 ”اگر تم میں سے (جنگ میں) بیس ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دوسو (کفار) پر غالب آئیں گے۔“ (۶۵ : ۸)

30 : وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الاحقاف : ۱۵)
 ”اور اس کا (پیٹ میں) اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا (یعنی زمانہ حمل و رضاعت) تیس ماہ (پر مشتمل ہے)۔“ (۱۵ : ۳۶)

40 : قَالَ فَإِنَّهَا مُتَحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً (المائدة : ۲۶)
 ”(رب نے) فرمایا: یہ (سرزمین) ان (نافرمان) لوگوں پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے۔“

50 : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (العنكبوت : ۱۳)
 ”اور بے شک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس برس کم ایک ہزار سال رہے۔“ (۱۳ : ۲۹)

60 : فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (المجادلة : ۴)
 ”پھر جسے (غلام یا باندی) میسر نہ ہو تو دو ماہ متواتر روزے رکھنا (لازم ہے) قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، پھر جو شخص اس کی (بھی) طاقت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے (لازم ہے)۔“ (۴ : ۵۸)

70 : خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
 ”اُسے پکڑو اور اُسے طوق پہناؤ، پھر اُسے دوزخ میں داخل کر دو، پھر اُسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش ستر گز ہے۔ (سورۃ الحاقۃ : ۳۰ تا ۳۲ : ۶۹)

80 : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور)
 ”جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ لے کے نہ آئیں تو انہیں اسی کوڑے مارو۔“ (۲۳ : ۲۳)

99 : اِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً (ص : ۲۳)
 ”بے شک یہ میرا بھائی ہے، اُس کی ننانوے دُنیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دُنیا ہے۔“ (۲۳ : ۳۸)

100 : فَأَمَّا اللَّهُ فَبِأَنَّهُ غَامٌ ثُمَّ بَعَثَهُ (البقرة : ۲۵۹)

”اللہ نے اُسے (عزیر علیہ السلام کو) سو برس تک مردہ رکھا، پھر اُسے زندہ فرمایا۔“ (۲:۲۵۹)

200 : فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (الانفال: ۲۶)
”اور اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو سو (کفار) پر غالب آئیں گے۔“ (۸: ۲۶)

309 : وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (الكهف: ۲۵)
”اور وہ (لوگ) اپنے غار میں تین سو برس تک رہے اور نو برس اور رہے۔“ ☆ (۱۸: ۲۵)

950 : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
”اور بے شک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اُن کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اُن میں پچاس برس کم ایک ہزار سال رہے۔“ ☆☆ (۲۹: ۱۴)

1,000 : لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (القدر: ۳)
”شب قدر (فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں) ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔“ (۹۷: ۳)

2,000 : وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ (الانفال: ۲۶)
”اور اگر تم میں سے ایک ہزار ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو ہزار (کفار) پر غالب آئیں گے۔“ (۸: ۲۶)

3,000 : إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ (آل عمران: ۱۲۴)
”(اے حبیب!) جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے۔“ (۳: ۱۲۴)

5,000 : بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (آل عمران: ۱۲۵)

☆ 300 اور 9 کا ہندسہ علیحدہ علیحدہ بیان کرنے میں بالترتیب مئسی سالوں اور قمری سالوں کا تصور دینا مقصود ہے یعنی مئسی حساب سے اصحاب کہف 300 برس اور قمری حساب سے 309 برس اپنے غار میں رہے۔
☆☆ نوح علیہ السلام کی عمر مبارک یہاں 950 برس بتائی گئی ہے ان میں سے 350 برس طوفان نوح کے بعد کے ہیں۔

”ہاں اگر تم ثابت قدم رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ (کفار) تم پر اسی وقت (پورے) جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔“ (۱۲۵ : ۳)

50,000 : تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ O

(المعارج: ۴)

”اُس (کے عرش) کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ (دنوی حساب سے) پچاس ہزار برس کا ہے۔“ (۴ : ۷۰)

1,00,000 : وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ O (الصفّات: ۱۲۷)

”اور ہم نے اُنہیں (یونس علیہ السلام کو قوم نینوی کے) ایک لاکھ یا اُس سے زیادہ افراد کی طرف بھیجا تھا۔“ (۱۲۷ : ۳۷)

Digit: صفر (0) سے نو (9) تک کا کوئی عدد یا ہندسہ Digit کہلاتا ہے۔

Integer (عدد سالم یا عدد صحیح): 3, 4, 5 وغیرہ اعداد صحیح ہیں جبکہ 2/3 عدد صحیح Integer نہیں۔

Geometric Progression (بڑھتے ہوئے اعداد کا سلسلہ جس میں ہر اگلا عدد اُسی نسبت سے

بڑھے جس نسبت سے پچھلا عدد بڑھا تھا جیسے 1, 3, 9, 27, 81, 243 وغیرہ۔) قرآنی اصطلاح میں اس سے مراد بڑھتے ہوئے اعداد کا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں حسب ذیل ہیں :

(۱) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (البقرة: ۲۴۴)

”کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے ☆ پھر وہ اُس کے لئے اُسے کئی گنا بڑھا دے گا۔“ (۲۴۴ : ۲)

☆ مال و دولت کو راہِ خدا میں خرچ کرنے کو رب تعالیٰ نے ”قرض حسنہ“ کہا ہے۔ یہ کئی طرح سے حسن ہے: (۱) یہ نفس کشی کے خوبصورت جذبے کا مظہر ہے۔ (۲) دنیاوی قرضوں میں کئی خطرات مضمّن ہیں کہ اُن میں بعض اوقات اصل زر بھی ڈوب جاتا ہے لیکن جب ہم اُس رزاقِ حقیقی کے دئے ہوئے مال کو اُس کے حکم پر اُس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اُس کی طرف سے ہمیں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اسی لئے فرمایا: جو تمہارے پاس ہے خرچ ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ (سورۃ النحل: ۹۶)

قرض حسنہ کی شرائط: (۱) وہ حلال مال میں سے ہو (۲) عمدہ اور اعلیٰ قسم کا ہو (۳) اُسے چھپ کر دیا جائے (۴) قرض دینے والے کو اُس رقم یا عطیہ کی سخت ضرورت ہو (۵) قرض دینے کے بعد احسان نہ جتلا یا جائے (۶) اس کے پس پردہ مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہو۔ (۷) جتنا بھی زیادہ دیا جائے اُتنا ہی کم تر سمجھا جائے۔

☆ ☆ ”دو گنا چو گنا“ کی وضاحت کے لئے ملاحظہ ہوں جلد پنجم کے صفحات ۲۳۳۷ تا ۲۳۴۰۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (آل عمران: ۱۳۰)

”اے ایمان والو! دوگنا اور چوگنا کر کے سود مت کھایا کرو۔“ (۱۳۰: ۳)

(۳) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا (الانعام: ۱۶۰)

”جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اُس کے لئے اُس جیسی دس نیکیاں ہیں۔“ (۱۶۰: ۶)

(۴) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُؤُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرُّوم: ۳۹)

”اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ (تمہارا اثاثہ) لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے

نزدیک نہیں بڑھتا اور جو مال تم فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ (و خیرات) میں دیتے ہو تو

وہی لوگ (اپنا مال عند اللہ) کثرت سے بڑھائے ہوئے ہیں۔“ (۳۹: ۳۰)

Arithmetic Progression: تو الی ہندی یعنی ایک ہی مقدار سے بڑھانا یا گھٹانا مثلاً 1,2,3,4

وغیرہ۔ قرآن مجید میں اس کی مثال سورۃ الانعام (۶) میں ملتی ہے:

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا (الانعام: ۱۶۰)

”اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اُسے اُس جیسے ایک (گناہ) کے سوا سزا نہیں دی جائے گی۔“

Addition (Plus +): (جمع + کا عمل)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (الطُّور: ۲۱)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور اُن کی اولاد نے ایمان میں اُن کی پیروی کی، ہم اُن کی اولاد کو

بھی (اُن کے صالح آباء کے اکرام میں) اُن کے ساتھ ملا دیں گے۔“ (۲۱: ۵۲)

Subtraction (نہی کا عمل): وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا

أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (الطُّور: ۲۱)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور اُن کی اولاد نے ایمان میں اُن کی پیروی کی، ہم اُن کی اولاد کو (بھی) اُن

کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم اُن (صالح آباء) کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔“ (۲۱: ۵۲)

Multiplication (نرب x کا عمل):

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ

بَرْنُوءٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ (البقرة: ۲۶۵)

”اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال رضائے الہی کی طلب میں اور اپنے نفس میں پختگی (پیدا کرنے کی غرض سے) خرچ کرتے رہتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو کسی ٹیلے پر ہو اور اس پر زور کا مینہ پڑا ہو، پھر وہ دگنا پھل لایا ہو اور اگر زور کا مینہ نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار (ہی کافی ہے)۔“ (۲:۲۶۵)

Division (Fraction): (تقسیم ÷ کا عمل)

(۱) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ أَهُم تَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الزُّخْرُف: ۳۱، ۳۲)
”اور (کفار) کہنے لگے: یہ قرآن (ملکہ اور طائف کی) دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی (یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار) پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت (نبوت) کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ اور ہم ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کے (اسباب) معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔“ (۳۱، ۳۲: ۴۳)

(۲) اَلْكُمْ الذَّكْرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ۝ تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيزٰى ۝ (النَّجْم: ۲۱، ۲۲)
”(اے مشرک!) کیا تمہارے لئے بیٹے ہیں اور اس (اللہ) کے لئے بیٹیاں ہیں؟ (اگر تمہارا تصور درست ہے) تب تو یہ تقسیم بڑی نا انصافی ہے۔“ (۲۱، ۲۲: ۵۴)

Total (میزان مجموعہ): فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (البقرة: ۱۹۶)

”پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے (کردے) پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے (زمانہ) حج میں رکھے اور سات روزے جب تم واپس ہوؤ۔ یہ پورے دس روزے ہوئے۔“

Reciprocity (باہم مبادلہ):

(۱) وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (النِّسَاء: ۸۶)
”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو۔“ (۸۶: ۴)

(۲) وَإِنْ تَعُوذُوا نَعُدْ (الانفال: ۱۹)
”(اے مشرک!) اگر تم پھر یہی (شرارت) کرو گے (تو) ہم (بھی) پھر یہی (سزا) دیں گے۔“ (۱۹: ۸)

(۳) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (الشُّورٰی: ۴۰)
”اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے۔“ (۴۰: ۴۲)

Infinity (لامحدودیت): قرآن مجید کا کثیر الوقوع جملہ خَالِدِیْنَ فِیْهَا أَبَدًا (وہ اُس جنت یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے) زمانہ کی لامحدودیت Infinity کا مظہر ہے۔

(ب) الجبرا (Algebra)

”علم ریاضی کا وہ شعبہ جو اپنے کلیات و مساوات میں حروف و علامات کو اعداد و مقدار کی مثل کے طور پر استعمال کرتا ہے“ ”الجبرا“ کہلاتا ہے۔ مسائل کے حل کرنے میں الجبرا مساوات اور عدم مساوات کو استعمال کرتا ہے۔ وہ منفی اور تصوراتی اعداد کا بھی استعمال کرتا ہے۔ (Funk & Wagnalls New Encyclopedia of Science, Vol. 1, p. 44)

”الجبرا میں الجبرائی علامات (Algebraic Expressions) کو کئی مسائل حل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔“ ”دو اعداد کا مجموعہ 10 ہوتا ہے“ کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے: $x + y = 10$ جس میں x اور y کوئی سے دو اعداد کی نمائندگی کرتے ہیں۔

(1) Coefficient عددی سر یعنی وہ عدد جو کسی الجبرائی رقم سے پہلے درج ہو اور اسے ضرب دے جیسے $3xy$ میں 3 عددی سر ہے:-

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (البقرة: ۲۴۴)
”کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اُس کے لئے اُسے کئی گنا بڑھا دے گا۔“ (۲: ۲۴۴)

اس آیت میں ”قرض حسنہ“ عددی سر ہے اپنے نتیجہ میں کئی گنا بڑھوتری کا۔

(2) Exponent (قوت نما: کسی عدد کے اوپر لگی ہوئی علامت یا نشانی جو یہ ظاہر کرے کہ اُس کی کتنی درجے کی قوت سے مراد ہے جیسے 4^3 میں 4 base ہے اور 3 قوت نما ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (الفرقان: ۶۸، ۶۹)
”اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے محفوظ قرار دے دیا ہے اُسے قتل نہیں کرتے بجز حق (شرعی) کے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا اُسے سزا سے سابقہ پڑے گا۔ اُس کے لئے قیامت کے دن عذاب دو گنا کر دیا جائے گا اور وہ اُس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔“ (۶۸، ۶۹: ۲۵)

اس میں نِضَاعَتْ قوت نما اور گناہوں کا مرتکب انسان اُس کی base ہے۔

(3) Equal to (=) (ساوی ہوتا) :

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (الرَّوم: ۲۸)
 ”اُس نے (کلمہ تو حید سمجھانے کے لئے) تمہارے لئے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو (لوٹڈی غلام) تمہاری ملک میں ہیں، اُس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، شراکت دار ہیں کہ تم (سب) اُس (ملکیت) میں برابر ہو جاؤ۔“ (۲۸: ۳۰)

(4) Not equal to (≠) (غیر مساوی ہوتا) :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۚ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ۚ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ (فاطر: ۱۹-۲۲)
 ”اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکے اور نہ تاریکیاں اور نہ نور (برابر ہو سکتے ہیں) اور نہ سایہ اور دھوپ اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں۔“ (۱۹-۲۲: ۳۵)

(5) Equalisation (مساوی کرنا یا بنانا) :

(۱) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (الانعام: ۱)
 ”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ (معبودانِ باطلہ کو) اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔“ (۱: ۶)
 (۲) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۚ تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء: ۹۶-۹۸)
 ”وہ (گمراہ لوگ) اُس (دوزخ) میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے: اللہ کی قسم! ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔“ (۹۶-۹۸: ۲۶)

(6) Formula (کلیہ رقاعدہ) : یہودیت اور عیسائیت وغیرہ کے تمام باطل نظریات کو رد کرتے

ہوئے قرآن مجید نے نجاتِ اخروی کا ایک کلیہ (Formula) مقرر کر دیا ہے جو حسب ذیل ہے :

بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ۱۱۲)

”ہاں البتہ جو کوئی بھی اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے کے لئے اُس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔“ (۱۱۲ : ۲)

(7) Permutations, Combinations : (گروہ بندی کرنا اور حالت اتصال) : بحالت جنگ نمازِ قصر کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بَأْسِلِحَتِهِمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ (النساء : ۱۰۲)

”اور (اے محبوب!) جب آپ ان (مجاہدوں) میں (تشریف فرما) ہوں تو اُن کے لئے نماز (کی جماعت) قائم کریں پس اُن میں سے ایک جماعت کو (پہلے) آپ کے ساتھ (اقتداء) کھڑا ہونا چاہئے اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لئے رہنا چاہئیں پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو (ہٹ کر) تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں اور (اب) دوسری جماعت کو جنہوں نے (ابھی) نماز نہیں پڑھی آجانا چاہئے پھر وہ آپ کے ساتھ (مقتدی بن کر) نماز پڑھیں اور چاہئے کہ وہ (بھی بدستور) اپنے اسبابِ حفاظت اور اپنے ہتھیار لئے رہیں۔“ (۱۰۲ : ۴)

(8) Greater than جسے (>) کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے :

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ O (البؤمن)

”یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔“ (۵۷ : ۴۰)

(9) Less than جسے (<) کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے :

اِنْ تَرٰنَا اَقْلٰ مِنْكَ مَالًا وَّلَدًا O (الکھف : ۳۹)

”(اس وقت) تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتا ہے (تو کیا ہوا؟)“ (۳۹ : ۱۸)

بولین الجبرا (Boolean Algebra)

الجبرا کی اس جدید قسم کو اس کے بانی George Boole کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے ایک کلاسیکی کتاب پر عنوان "An Investigation of the Laws of Thought, on which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities" لکھی۔ جارج بول نے کہا کہ اُس کا مقصد منطق کا ریاضیاتی تجزیہ کرنا ہے۔“

”بولین مساوات میں تغیر پذیر مقداروں (Variables) کی اپنی امتیازی حیثیت ہے۔ تاہم وہ دو ممکنہ قدروں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دو مقداروں کو 0 اور 1 کی علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ 0 منفی برقی قوت (Voltage) جبکہ 1 کا عدد مثبت برقی قوت کی نمائندگی کرتا ہے۔“ ("Digital Computer Fundamentals" ... Thomas C. Bartee, p. 79) 1972 Lahore.

بولین الجبرا کے عناصر: عام مروج الجبرا کی طرح بولین الجبرا بھی الجبرائی ترقیم (notation) کو منطقی رشتہ کے اظہار کے لئے اُسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح عام مروج الجبرا کو ریاضیاتی تعلقات میں استعمال کیا جاتا ہے۔

عام الجبرا میں $x+y=0$ جیسی ترقیم x, y اور a جیسی متغیر مقداروں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں جمع (+) کے نشان کو کسی چیز میں اضافہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

بولین الجبرا میں اُسی قسم کی استعمال شدہ ترقیم کو عناصر کے سیٹوں، آپریٹرز کے سیٹوں اور قواعد و ضوابط کے سیٹوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سادگی کی خاطر ہم بولین الجبرا کے دو مستقل اور غیر مبدل سیٹوں کو استعمال کریں گے جن کے 0 اور 1 صرف دو عناصر ہیں۔ $A, B, C, \dots, x, y, z$ جیسی غیر متغیر مقداروں کی قدر یا تو 1 ہوگی اور یا 0 ہوگی۔ ان دو قدروں کو ”صحیح“ اور ”غلط“ ”ہاں“ یا ”نہ“ ”بالا“ اور ”پست“ وغیرہ کے مختلف نام دئے جاسکتے ہیں۔

منطقی مشین کار (LOGICAL OPERATORS): بولین الجبرا میں تین بنیادی آپریٹر ہوتے ہیں:

(1) Unary Operator "NOT": جس کا مطلب منفی یا آپریٹ کی ہوئی ترقیم کا الٹ ہونا ہوتا

ہے۔ مثلاً اگر $x = 1$ تو پھر $\text{Not } x = 0$
اگر $x = \text{صحیح}$ تو پھر $\text{Not } x = \text{غلط}$

قرآن مجید اس دہری حقیقت کو نبی آخر الزماں ﷺ کی ذاتِ قدس میں اس طرح بے نقاب کرتا ہے:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ (الحج: ۶۷)

”بے شک آپ ہی سیدھی (راہ) ہدایت پر ہیں۔“ (۶۷: ۲۲) یا

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (الشورى: ۵۲)

”اور بے شک آپ ہی صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔“ (۵۲: ۴۲)

یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صراطِ مستقیم پر ہوتے ہوئے X تسلیم کیا جائے، تو صحیح $X=1$ اس طرح غلط $\text{Not of } X=0$ ہو سکتا ہے جس حقیقت کی بابت قرآن مجید نے یوں فرمایا ہے :

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (النجم: ۲)

”تمہیں اپنے فیضِ صحبت سے صحابی بنانے والے رسول ﷺ نہ (کبھی) راہ بھولے اور نہ (کبھی) راہ سے بھٹکے۔“ (۲: ۵۳)

(2) "AND" Operation : یہ آپریشن دو غیر متغیر مقداروں (Variables) کی منطقی ضرب ہوتی ہے۔ اس کی علامت ڈاٹ (.) ہوتی ہے۔

$A \cdot B = X$ کو یوں پڑھا جاتا ہے : $A \text{ and } B = X$ جبکہ $X=1$ اگر دونوں $A \text{ and } B = 1$ ہوں ورنہ $X=0$ (یعنی A اور B میں سے کوئی ایک $0=X$) علامتی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں :

$$1.1 = 1$$

$$1.0 = 0$$

$$1.1 = 1$$

$A \cdot B = 1$ یعنی اگر دونوں غیر متغیر مقداریں A, B صحیح ہوں یعنی $A=1$ اور $B=1$ تو نتیجہ صحیح یا 1 میں ہوگا۔

قرآن مجید اس حقیقت کو اس طرح بے نقاب کرتا ہے :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرٌ هُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (النحل: ۹۷)

”جو کوئی نیک عمل کرے (خواہ) مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مؤمن ہو تو ہم اُسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور اُنہیں ضرور اُن کا اجر (بھی) عطا فرمائیں گے اُن اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔“ (۹۷: ۱۶)

آیت کا تجزیہ: جو کوئی نیک عمل کرے $= 1 = \text{صحیح}$

جبکہ وہ مؤمن ہو $= 1 = \text{صحیح}$

ہم اُسے نئی زندگی عطا فرمائیں گے $= 1 = \text{صحیح}$ دونوں شرطیں یہاں پوری ہیں، لہذا نتیجہ 1 ہے۔

قرآنی اصطلاح میں 1 کا عدد ”حق“ اور ”صحیح“ کی جبکہ 0 ”جھوٹ“ اور ”غلط“ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب 1 اور 0 کی باہم ضرب سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں :

$0.0 = 0$ (یعنی جب باطل، باطل سے ملتا ہے تو نتیجہ جھوٹ اور باطل ہی ہوتا ہے)۔

0.1=0 (یعنی جب باطل، حق سے گڈمڈ ہوتا ہے تو نتیجہ باطل ہی ہوتا ہے، جیسے پیشاب کا ایک قطرہ پورے ایک من دودھ کو حرام کر دیتا ہے)۔
 1.0=0 (اسی طرح جب حق، باطل سے گڈمڈ ہوتا ہے تو نتیجہ جھوٹ اور باطل ہی ہوتا ہے)۔
 1.1=1 (یعنی جب حق، حق سے ملتا ہے تو نتیجہ حق اور سچ ہی ہوتا ہے)۔

ان منطقی، ریاضیاتی نتائج کو قرآن حکیم نے آج سے چودہ صدیاں اُس وقت بے نقاب کیا تھا جب فانی انسان ریاضیاتی علوم سے ذرہ بھر واقف نہیں تھا۔ ان حقائق کے متعلق قرآن کی زبانی سنئے :
 بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (الانبیاء : ۱۸)
 ”بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں، تو حق اُسے کچل دیتا ہے، پس وہ (باطل) ہلاک ہو جاتا ہے۔“ (۱۸ : ۲۱)

اس کا مطلب یہ ہے کہ حق (1) کی باطل (0) کے ساتھ دائمی کشمکش میں بالآخر فتح حق ہی کی ہوتی ہے اور باطل کو شکست خوردہ ہو کر صفر (0) کے، سوا کچھ نہیں ملتا۔ ان ناقابل انکار حقائق کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے :
 (۱) حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ O (یونس : ۱۰۳)
 ”ہمارے ذمہ کرم پر (یہ بات) ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچالیں۔“ (۱۰ : ۱۰۳)
 (۲) فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْزِلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْغَيْبُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرعد : ۱۷)
 ”سو جھاگ تو (پانی والا ہو یا آگ والا سب) بے کار ہو کر رہ جاتا ہے اور اکتہ جو کچھ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔“ (۱۷ : ۱۳)

یعنی انجام کار حق اور صداقت ہی کو فتح ہوتی ہے اور باطل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔

(۳) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ O (المجادلة : ۲۱)
 ”اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔“ (۲۱ : ۵۸)

(3) "OR" Operation : بولین الجبر میں OR منطقی اضافہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی علامت جمع (+) کا نشان ہے۔ $A + B = X$ کو یوں پڑھا جاتا ہے : $A \text{ OR } B = X$

اس طرح $A + B = X$ کی قدر 1 ہوگی۔
 اگر $A \text{ OR } B$ میں سے ایک یا دونوں 1 ہو تو علامتی طور پر

$$A + B = X$$

$$1 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$0 + 0 = 0$$

X کی قدر 0 تب ہوگی جب A اور B دونوں 0 ہوں
یعنی اگر ایک شرط پوری ہو تو نتیجہ = 1 = صحیح ہوگا۔

تلخیص : P. Harvey "Computer Science" (قرآنی متون کا اضافہ مؤلف کی جانب سے ہے)

ہم دیکھتے ہیں کہ بولین کے الجبرائی آپریشن کے تعریف سے مدیوں پہلے قرآن مجید نے کیسے اس الجبرائی حقیقت کو طشت از بام کیا:

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَهُمْ (التوبة: ۱۰۲)
”انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں (غلطی سے) ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔“ (۱۰۲-۹)

آیت کا تجزیہ: نیک اعمال کا ملا جلا دینا = 1 = صحیح

برے کاموں کا ارتکاب = 0 = غلط
توبہ کا قبول کیا جانا = 1 = صحیح
یہاں ایک شرط پوری ہو رہی ہے لہذا نتیجہ صحیح یعنی 1 ہے۔

سیٹ (SET) اور اس کے ارکان: اکائیوں کا مجموعہ جو واضح طور پر ایک کُل کے مربوط اجزاء ہوں، سیٹ کہلاتے ہیں۔ مثلاً چھری کانٹوں، چھچھو (Cutlery) کا سیٹ، چھ کھانے کی میزوں کا سیٹ، نقلی دانتوں کا سیٹ، نئے اصولوں کا سیٹ، زائد چابیوں کا سیٹ، ”ضیاء القرآن“ کا مکمل سیٹ۔

وہ اشیاء اور نظریات جن پر ایک سیٹ مشتمل ہوتا ہے، اُس کے عناصر یا ارکان کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سیٹوں کی متعدد مثالیں ہیں، مثلاً:

- (۱) متقی (خدا خوف) لوگوں کا سیٹ (سورۃ البقرة: آیت ۵ وغیرہ)
- (۲) منافقین کا سیٹ (سورۃ البقرة: آیات ۸ تا ۲۰ وغیرہ)
- (۳) لوگوں کا سیٹ (سورۃ البقرة: آیت ۲۱؛ سورہ یونس: آیت ۱۰۴ وغیرہ)
- (۴) مشرکین کا سیٹ (سورۃ التحريم: آیت ۷ وغیرہ)
- (۵) توحید پرستوں کا سیٹ (سورہ ہود: آیت ۴۰؛ المؤمنون: ۲۷ وغیرہ)
- (۶) فرشتوں کا سیٹ (سورۃ البقرة: آیت ۳۰؛ سورۃ النساء: آیت ۶۶ وغیرہ)

۳۸۹۴ (علم ریاضی - Mathematics)

- (۷) انبیاء علیہم السلام کا سیٹ (سورۃ النساء: آیات ۱۶۳ تا ۱۶۵؛ سورۃ الزمر: آیت ۳۸)
 (۸) مؤمنین کا سیٹ (سورۃ البقرۃ: آیت ۱۰۴؛ سورۃ التحریم: آیت ۸ وغیرہ)
 (۹) جنتیوں کا سیٹ (سورۃ البقرۃ: آیت ۸۲؛ سورۃ الاعراف: آیت ۴۴ وغیرہ)
 (۱۰) دوزخیوں کا سیٹ (سورۃ البقرۃ: آیات ۸۱، ۳۹؛ سورۃ الاعراف: آیت ۴۴ وغیرہ)

(Null Set OR Empty Set): اگر کسی سیٹ کا کوئی رکن نہ ہو تو اسے Empty یا Null Set

Set کہا جاتا ہے۔ مثلاً 3 اور 4 کے درمیان قدرتی اعداد نہ ہونے کی وجہ سے یہ Null Set ہے۔ اس ضمن میں نبی اکرم ﷺ کی مثال بہترین ہے کہ رب تعالیٰ کی مخلوقات میں عظمت اور فوقیت میں آپ جیسا کوئی نہیں ہوا اور نہ ہوگا جیسا کہ قرآن مجید نے اعلان فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الاحزاب: ۲۱)

”فی الحقیقت تمہارے لئے رسول اللہ (ﷺ) کی ذات میں (نبایت ہی حسین نمونہ) (حیات) ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ (سے ملنے) کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر بکثرت کرتا ہو۔“ (۳۳: ۲۱)

Finite and Infinite Set (مختتم اور غیر مختتم سیٹ): اگر کسی سیٹ کے ارکان کی تعداد شمار میں آ

سکتی ہو تو اسے مختتم سیٹ (Finite Set) کہتے ہیں مثلاً $A = (1, 2, 3, 4, \dots)$ مختتم سیٹ ہے اور اسی طرح موت سے پہلے انسان کی زندگی کے دن بھی مختتم سیٹ میں آتے ہیں۔

وہ سیٹ جو مختتم نہ ہو، غیر مختتم سیٹ (Infinite Set) کہلاتا ہے۔ مثلاً:

- (۱) اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے حد و حساب نعمتیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں (سورہ ابراہیم: ۳۴)
 (۲) حیات بعد الموت کے دنوں کی تعداد غیر مختتم سیٹ ہے۔

Subset: (ذیلی سیٹ جس کے تمام اجزاء کسی دوسرے میں شامل ہوں) مثلاً قرآن مجید میں منافقین

اور مؤمنین سے متعلق درج ذیل بیان:

(۱) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ (التوبة: ۶۷)

”منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں۔“ (۹: ۶۷)

(۲) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: ۷۱)

”اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔“ (۹: ۷۱)

Union of Sets: (سیٹوں کا آپس میں مل جل جانا) قرآنی مثال یہ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (الطور: ۲۱)
 ”اور جو لوگ ایمان لائے اور اُن کی اولاد نے ایمان میں اُن کی پیروی کی، ہم اُن کی اولاد کو بھی (اُن کے صالح آباء کے اکرام میں) اُن کے ساتھ ملا دیں گے۔“ (۵۲: ۲۱)

Intersection of Sets: (سیٹوں کا تقاطع یعنی کاٹنے کا عمل)

(۱) لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ (التوبة: ۳۸)
 ”درحقیقت وہ (منافقین) پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آپہنچا۔“ (۹: ۳۸)
 (۲) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذَّبِحُ
 أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ۴)
 ”بے شک فرعون زمین میں سرکش و متکبر ہو گیا تھا اور اُس نے اپنے باشندوں کو (مختلف) فرقوں میں بانٹ دیا تھا، اُس نے اُن میں سے ایک گروہ (یعنی بنی اسرائیل کے عوام) کو کمزور کر دیا تھا کہ اُن کے لڑکوں کو (اُن کے مستقبل کی طاقت کھلنے کے لئے) ذبح کر ڈالتا اور اُن کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا (تاکہ مردوں کے بغیر اُن کی تعداد بڑھے اور اُن میں اخلاقی بے راہ روی کا اضافہ ہو) بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا۔“ (۲۸: ۴)

ذوٹ: یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے عرصہ دراز کے بعد مل جانا اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملنے کی بھی اس سلسلے میں مثالیں ہیں۔

(ج) جیومیٹری

”جیومیٹری مختلف قسم کی شکلوں اور اُن کی خصوصیات کے مطالعہ کا نام ہے۔ جیومیٹری میں اس بات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ مختلف اشیاء کی ہیئت ظاہری، زاویوں اور فاصلوں کا آپس میں کیا رشتہ اور تعلق ہے۔“

”جیومیٹری علم ریاضی کی قدیم ترین شاخوں میں سے ایک ہے۔ جیومیٹری کی خصوصیات معلوم کرنے میں قدیم مصریوں کو اولیت حاصل ہے۔ ہر سال دریائے نیل اپنے کناروں سے اچھل کر باہر آ جاتا تھا جس سے اُس پاس کا علاقہ زیر آب آ جاتا تھا۔ اُن زمینی حد بند یوں کو مضبوط کرنے کے لئے جو سیلاب میں بہہ جاتیں، مصریوں نے زاویوں کا استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ جیومیٹری کو سائنس بنانے کا سہرا یوکلید (Euclid) (300 قبل مسیح) کے سر ہے۔ جیومیٹری کے تمام علم کے بنیادی اجزاء نقطے اور سطریں ہوتی ہیں۔ ان نقطوں اور سطروں سے ہم زاویے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف گردش کی پیمائش کا نام ”زاویہ“ ہے۔“

”اہل بابل نے مکمل چکر کو 360 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جسے انہوں نے ”ڈگری“ کا نام دیا۔ چوتھائی چکر (یا 360 کو 4 پر تقسیم کرنے سے) 90 ڈگری کے برابر ہے۔ یہی ایک چوتھائی چکر زاویہ قائمہ (Right Angle) ہوتا ہے۔ زاویہ حادہ (Acute Angle) 90 ڈگری یعنی زاویہ قائمہ سے کم ہوتا ہے۔ زاویہ منفرجہ (Obtuse Angle) 90 ڈگری سے زیادہ اور 180 ڈگری سے کم ہوتا ہے۔“ (Funk & Wagnalls New Encyclopedia of Science, Vol. 9, pp. 711-712)

”جیومیٹری کے اس نظریہ کو ”جو نہی ہم کسی چیز سے برے ہٹتے جائیں“ وہ چیز چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے“ کو قرآن مجید نے جہالت کے اُس دور میں پیش کیا جب بیچارہ انسان جہالت اور درندگی کی گہری تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ جناب ذوالقرنین کے واقعہ میں قرآن مجید کا اعلان ہے :

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ (الكهف: ۸۶)

”یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب (کی سمت آبادی) کے موقع پر پہنچے تو اُسے ایک سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔“ (۸۶ : ۱۸)

جیسا کہ سمندر کے کنارہ پر کھڑے ہوئے شخص کو سورج سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں اوپر خط کشیدہ جیومیٹری کی حقیقت کو آشکار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ذوالقرنین سورج سے بہت دُور تھے اس لئے سورج آپ کو افق مغرب میں ڈوبنے کی حالت میں چھوٹے سے چھوٹا اور روشنی میں مدہم ہوتا ہوا دکھائی دیا۔

(1) ANGLE زاویہ (زاویہ قائمہ، زاویہ حادہ، زاویہ منفرجہ، زاویہ مستقیمہ اور زاویہ معکوس): زاویے کا تصور قرآن مجید کی ان آیات نے دیا :

- (۱) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ O (الرَّحْمٰن: ۱۷)
- ”(وہی) دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور (وہی) دونوں مغربوں کا مالک ہے۔“ (۵۵: ۱۷)
- (۲) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (المعارج: ۴۰)
- ”سو میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔“ (۷۰: ۴۰)
- (۳) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا O (المزمل: ۹)
- ”وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو (اپنا) کارساز بنالیں۔“ (۷۳: ۹)

ہر روز سورج نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے اور نئے زاویے میں غروب ہوتا ہے۔ آج جس زاویے سے سورج طلوع ہوا، کل اُس زاویے سے طلوع نہیں ہوگا اور نہ ہی کل اُس زاویے میں غروب ہوگا جس زاویے

میں آج غروب ہوا۔ ہر وہ نیا زاویہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اُس کا مشرق ہوتا ہے اور ہر وہ نیا زاویہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اُس کا مغرب ہوتا ہے۔ روزانہ ایک ڈگری عبور کرتے ہوئے سال کے 360 دنوں میں وہ 360 ڈگریاں عبور کرتا ہے۔ اس طرح سورج کے کل مشرق اور مغرب سال کے کل دنوں کی تعداد کے برابر 360 ہوتے ہیں۔ لہذا رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ کے جملہ نے زاویے کا تصور دیا۔ یہی صورت حال رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رَب) کے جملہ کی ہے کہ جب وہ بہت سے مشرقوں اور بہت سے مغربوں کا رَب ہے تو دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رَب بہ طریق اولیٰ ہوا۔ نیز دیکھئے جلد اول کے صفحات ۴۰۲، ۴۰۳۔

(2) BASE (کسی مثلث، مربع، مستطیل، چوکور وغیرہ شکل کا قاعدہ جس پر وہ قائم ہو)۔
لَمَسْجِدٍ "أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (التَّوْبَةُ: ۱۰۸)
"البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، حق دار ہے کہ آپ اُس میں قیام فرمائیں۔" (۱۰۸: ۹)

(3) BISECTION : (تصنیف یعنی دو برابر کے حصوں میں تقسیم کرنا)
قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ "لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ" (الشُّعْرَاءُ: ۱۵۵)
"صالح (علیہ السلام) نے فرمایا: (وہ نشانی) یہ اونٹنی ہے پانی کا ایک وقت اُس کے لئے (مقرر) ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے۔" (۱۵۵: ۲۶)

(4) CONCENTRIC : (ہم مرکز ہونا)
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران: ۶۴)
"آپ فرمادیں: اے اہل کتاب! تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے (وہ یہ کہ) ہم اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔" (۶۴: ۳)

(5) CONGRUENCE : (موافقت)
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (النُّحْلُ: ۱۱۴)
"اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو (بڑے) امن اور اطمینان سے (آباد) تھی

اُس کا رزق اُس کے (مکینوں کے) پاس ہر طرف سے بڑی وسعت و فراغت کے ساتھ آتا تھا پھر اُس بستی (والوں) نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اُسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا 'اُن اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے۔' (۱۶: ۱۱۲)

(6) CUBE (مکعب جس میں چھ برابر کی چوکور سطحیں ہوتی ہیں)
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ تَبَاطُحًا لِلنَّاسِ (المائدة: ۹۷)
"اللہ نے عزت (وادب) والے گھر کعبہ کو لوگوں کے (دینی و دنیوی امور میں) قیام امن کا باعث بنا دیا ہے۔" (۵: ۹۷)

نوٹ: لفظ "کعبہ" کی وجہ تسمیہ کے لئے چلد ششم کے صفحہ ۲۹۲۲ کی طرف رجوع کیا جائے۔

(7) CURVED LINES: (منحني خطوط):
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَبَيْنَهَا جَائِرٌ (النحل: ۹)
"اور درمیانی راہ اللہ پر جا پہنچتی ہے اور اس میں سے کئی ٹیرھی راہیں بھی نکلتی ہیں۔" (۱۶: ۹)

(8) DIAGONAL: (وتر یعنی دو غیر ملحق کونوں کو ملانے والا خط)
إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا (آل عمران: ۱۲۲)
"جب تم میں سے دو گروہوں کا بزدل ہونے کا ارادہ ہوا حالانکہ اللہ اُن دونوں کا مددگار تھا۔" (۳: ۱۲۲)

(9) DIMENSION: (کسی شے کے ابعاد میں سے کوئی جیسے طول، عرض، گہرائی، رقبہ، ضخامت)
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ (آل عمران: ۱۳۳)
"اور اپنے رب کی بخشش اور اُس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آجاتے ہیں۔" (۳: ۱۳۳)

(10) ECCENTRICITY: (مرکز سے منحرف، کج نہاد)
(۱) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كِئُودُونَ (المؤمنون: ۷۴)
"اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (وہ) ضرور (نیدھی) راہ سے کتراتے رہتے ہیں۔" (۲۳: ۷۴)
(۲) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُءٌ وَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (المُنْفِقُونَ: ۵)

”اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لئے مغفرت طلب کرے تو وہ (انکار سے) اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور آپ اُنہیں دیکھتے ہیں کہ وہ (حاضری سے) تکبر کرتے ہوئے رک رہے ہیں۔“ ☆ (۵ : ۶۳)

(11) ELEVATION : (ارتفاع بلندی)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا O (مریم : ۵۷)
”اور ہم نے اُنہیں (اور یس علیہ السلام کو) بلند مقام پر اٹھالیا تھا۔ (۱۹ : ۵۷)

(12) ENCIRCLE : (گھیرے میں لینا)

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ O (التوبة : ۴۹)
”اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔“ (۹ : ۴۹)

(13) EQUIDISTANT : (مساوی فاصلے پر)

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ O (یس : ۴۰)
”نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔“ (۳۶ : ۴۰)

(14) HEXAGON : (چھ زاویوں اور چھ اضلاع والی شکل) :

شہد کی مکھی کا چھتہ جس کا ذکر سورۃ النحل کی آیت ۶۸ میں ہوا مسدسی شکل (Hexagonal) ہوتا ہے۔

(15) INTERCEPTION : (تقاطع، بیچ میں روک لینا)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا (البقرة : ۱۱۴)
”اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اُس کے نام کا ذکر کئے جانے سے روک دے اور اُنہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔“ (۲ : ۱۱۴)

(16) MEDIAN : (معلومہ سلسلے میں وسطی عدد جیسے 1, 3, 4, 8, 9 میں 4 وسطی عدد ہے)۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرة : ۱۴۳)

☆ بارگاہ نبوت جو توحید کا اصل مرکز ہے، میں حاضری اور رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنی مغفرت کی دعا کرانے میں منافق کو صریح شریک نظر آتا ہے اور وہ اپنے اعمال نماز، زکوٰۃ وغیرہ پر ہی نازاں رہتا ہے۔

”اور (اے مسلمانو!) اس طرح ہم نے تمہیں (اعتدال والی) بہترین اُمت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔“ (۱۴۳: ۲)

(17) ORBIT : (مدار)

”کُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ O (الانبیاء: ۳۳: یس: ۴۰)
”سب (ستارے اور سیارے) اپنے (اپنے) مدار میں حرکت پذیر ہیں۔“ (۳۶: ۴۰: ۳۳: ۲۱)

(18) PARALLEL : (متوازی خطوط جو مسلسل ایک دوسرے سے ایک ہی فاصلے پر رہیں)۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا (البقرة: ۱۳۷)
”اگر وہ (بھی) اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم اُس پر ایمان لائے ہو تو وہ (واقعی) ہدایت پا جائیں گے۔“ (۲: ۱۳۷)

(19) PERIMETER : (کسی محدود شکل کی حدود)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O (البقرة: ۲۲۹)
”یہ اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں پس تم اُن سے آگے مت بڑھو اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔“ (۲: ۲۲۹)

(20) QUADRANGLE : (چوگوشا شکل بالخصوص مربع یا مستطیل)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا (النحل: ۸۰)
”اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا۔“ (۱۶: ۸۰)

(21) RATIO : (تناسب، دو چیزوں کے درمیان مقدار یا جسامت وغیرہ کے لحاظ سے باہمی ربط)

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ (النساء: ۱۰۴)
”(اے مسلمانو!) اگر تمہیں (پیچھا کرنے میں) تکلیف پہنچتی ہے تو اُنہیں بھی (تو ایسی ہی) تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے۔“ (۴: ۱۰۴)

(22) ROTATION : (گردش، چکر، دولا بی عمل)

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران: ۱۴۰)
”اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔“ (۳: ۱۴۰)

۳۹۰۱ (علم ریاضی - Mathematics)

(23) SCALAR: (ایسی مقدار جس میں صرف حجم یا قدر ہو، جہت نہ ہو)
 الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ "دُرِّيٌّ" يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا
 غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (النور: ۳۵)
 "قندیل گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، ایک نہایت مفید درخت (یعنی) زیتون سے روشن کیا جاتا
 ہے جو نہ پورب رخ ہے اور نہ کچھم رخ ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا اگرچہ
 آگ اُسے نہ بھی چھوئے۔" (۲۴ : ۳۵)

(24) STRAIGHT LINE: (خط مستقیم)
 إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ O (الفاتحة: ۵)
 " (اے اللہ!) ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔" (۱ : ۵)

(25) TRIANGLE: (مثلث)
 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (المائدة: ۷۳)
 "بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا: اللہ تین (معبودوں) میں سے تیسرا ہے۔"

(26) VECTOR: (ایسی مقدار جو قدر کے ساتھ سمت کی بھی حامل ہو)
 وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا (يوسف: ۱۰۰)
 "اور یوسف (علیہ السلام) نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر اٹھالیا اور وہ (سب) یوسف (علیہ السلام) کے
 لئے سجدہ میں گر پڑے۔" (۱۲ : ۱۰۰)

نوٹ: درج بالا قرآنی آیات میں سے اکثر آیات متعلقہ اصطلاحات کے حوالے سے ضمنی اور بالواسطہ
 (Implied) ہیں، براہ راست نہیں۔

علم ریاضی میں مسلمان ریاضی دانوں کی خدمات

علم ریاضی کے میدان میں مسلمان ریاضی دانوں کے کارنامے انتہائی نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ دوسرے
 علوم کے مطالعہ کی طرح اس علم کا باقاعدہ مطالعہ دوسرے عباسی خلیفہ منصور کے عہد میں آٹھویں صدی ہجری کے
 دوسرے نصف میں شروع ہوا۔ اس عرصہ کے دوران علم ریاضی پر کام بلا شرکت غیرے مسلمانوں نے
 کیا ("Introduction to the History of Science"... George Sarton, Vol 1, p. 521)

تحقیقات جاری رہیں اور پانچویں صدی ہجری رگیا رہیں صدی عیسوی کے اختتام تک تقریباً تمام اصلی اور تخلیقی کام مسلمانوں نے کر لیا تھا۔ تمام غیر مسلموں نے بھی ریاضی پر کام عربی زبان میں کر لیا تھا۔ بارہویں صدی میں یہود و نصاریٰ نے بھی اس میدان میں تحقیق کرنا شروع کی لیکن تیرہویں صدی عیسوی کے اختتام تک عیسائیوں یا یہودیوں کی طرف سے ریاضی میں کوئی بھی کام مسلمانوں کے کام کے مقابلہ کا نہ ہو سکا تھا۔ ("Islam & Evolution of Science"... Muhammad Saud, p. 17)

”مسلمانوں نے علم الہندسہ میں ترقی کی۔ انہوں نے روزمرہ استعمال کے علم اعداد پر کتابیں تحریر کیں۔ تجارتی علم الہندسہ پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔“

”مسلمانوں نے الجبرا کو ایک مستقل سائنس کی شکل دی۔ اس مضمون سے متعلق الخوارزمی نے اپنی کتاب کا نام ”کتاب الجبر والمقابلہ“ رکھا۔ لفظ ”جبر“ کا معنی ”نقصان یا ایذا کی تلافی“ (Restitution) کا ہے۔ وہ کسی معلوم مقدار میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ہے یا اسے ضرب دینا ہے تاکہ وہ دوسری کسی مقدار کے مساوی ہو جائے۔ ”مقابلہ“ کا معنی ”موازنہ“ کا ہے۔ اس اصطلاح کا اطلاق کسی مساوات کی طرفین (دو طرفوں) کے موازنہ میں ہوتا ہے جیسے $a+b=5$ ۔ یوں لگتا ہے کہ لفظ ”الجبر“ کو ابتداء میں جمع (+) اور ضرب (x) کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لیکن بعد میں یہ تمام مضمون کے لئے استعمال ہونے لگا۔“

”الجبرا پر اپنی کتاب میں الخوارزمی نے پہلے پہل دوسری درجاتی مساوات کے مسائل پر بحث کی ہے۔ اس کے بعد وہ ضرب (x) اور تقسیم (÷) کو بیان کرتا ہے۔ وہ سطحوں کی پیمائش کو زیر بحث لاتا ہے۔ اس کی کتاب کا ایک حصہ وراثت کے مسائل سے متعلق ہے۔ پہلے درجے کی مساوات کو عددی مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ مصنف نے خطی مساوات اور دو درجہ مساوات (Linear & Quadratic Equations) کا تجزیہ حل پیش کیا ہے۔ مساوات کو حل کرنے کے اس طریقے سے منفی اور مثبت علامات پیدا ہوئیں۔ اس نے دو درجہ مساوات کا شکلوں کے ذریعے جیومیٹرک حل بھی پیش کیا ہے جیسے $x^2+10x=20$ ۔ ایسی مساوات کا اعادہ بعد میں آنے والے مصنفین نے کیا ہے۔“ (”کتاب الجبر والمقابلہ“۔ الخوارزمی، صفحات ۱۵ تا ۱۰۶)

”اپنی کتاب میں پیسا کے Leonardo نے الخوارزمی کی طرح دو درجہ مساوات کی چھ صورتیں بتائی ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ عرب قاعدے کو فیثاغورث کے قاعدے پر فوقیت حاصل ہے۔“ ("The Legacy of Islam" ... Arnold and Guillaume, p. 384)

الخوارزمی اور الکندی کی تحریریں وہ بڑا ذریعہ تھیں جن کی وساطت سے اہل مغرب عددی نظام سے متعارف ہوئے۔“ (”الفہرست“۔ لابن ندیم، صفحات ۳۷۸ تا ۳۷۹)

۳۹۰۳ (علم ریاضی - Mathematics)

”علم ہیئت کے ماہر اور ریاضی دان ایک مسلمان ابوسعید الضریر (م 845ھ) نامی نے جیومیٹری کے مسائل پر ایک علمی مقالہ تحریر کیا۔“ (”The Legacy of Islam” ... Arnold and Guillaume, p. 562)

”نویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں ریاضی دانوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی۔ اُن میں کچھ کو علم الہندسہ میں، کچھ کو جیومیٹری میں تخصص حاصل تھا اور کچھ دوسروں نے جو علم ہیئت کے ماہرین تھے، علم مثلثات (Trigonometry) میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ اس عرصہ کے دوران ہندی عدد (Numerals) کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُس وقت مسلمانوں کی تجارت دنیا کے ہر حصہ میں پھیل پھول رہی تھی۔ ہندی علامات کی حامل شروع کی مسلم دستاویزات کی تاریخ 874 سے 888 عیسوی تک کی ہے۔“ (”Introduction to the History of Science”... George Sarton, Vol 1, p. 585)

”اس صدی کا بڑا ریاضی دان اور علم ہیئت کا ماہر فارس کے علاقے ماہان (کرمان) کا ابو عبد اللہ محمد بن عیسیٰ الماہانی (م 844 عیسوی) تھا۔ اُس نے Euclid اور ارشمیدس پر تبصرے لکھے اور اسحاق بن حنین کے کئے ہوئے ترجمہ کی اصلاح کی۔ اُس نے ارشمیدس کے ایک مسئلے کو حل کرنے کی ناکام کوشش کی جسے ایک گروی شکل کو ایک معلوم نسبت سے دو حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔“ (ایضاً، صفحہ 597)

”دسویں صدی عیسوی میں ریاضی پر تمام تخلیقی کام مسلمانوں نے بلا شرکت غیرے کیا اور تمام تحریریں عربی میں کی گئیں۔ اس صدی کے اختتام پر ریاضی دانوں کی تعداد خاصی اضافہ پذیر ہو گئی۔ اس صدی کے ممتاز ریاضی دان ابو کامل نے الجبرا پر کئے ہوئے الخوارزمی کے کام کی تکمیل کی۔ اُس نے الجبرائی نقطہ نگاہ سے شکل خمس (Pentagon) اور ذو عشرۃ الاضلاع (دس پہلوؤں والی شکل Decagon) کا خصوصی مطالعہ کیا۔ اُس کی تحریروں کا مطالعہ اور اُن سے استفادے کا کام الکرخی اور لیونارڈو نے خوب لیا۔“ (ایضاً، صفحہ 630)

”علم ہیئت اور ریاضی کے ماہر ابواسحاق ابراہیم بن صنعان نے مخروطیات (Conics) کی ابتدائی کتاب اور بطلموس کے علم ہیئت کی تحریروں ”المجیسٹ“ پر تبصرے لکھے۔ جیومیٹری اور علم ہیئت کے مضامین پر کئی مسودات اُس کی طرف منسوب ہیں۔ مکافی (Parabola) میں اُس کی مربع نگاری (Quadrature) ارشمیدس کی نسبت بہت سادہ ہے۔ احصائے تکمیلی (Integral Calculus) کے وجود میں آنے سے پہلے یہ اپنی سادگی کو منوا چکی ہے۔“

”مسلم ریاضی دان اور علم ہیئت کے ماہر علی بن احمد العمرانی (م 955) نے ابو کامل کے الجبرا پر تبصرہ تحریر کیا۔“ (ایضاً، صفحہ 233)

”ابو جعفر الخازن (م 961) نے Euclid کی دسویں کتاب پر تبصرہ لکھا۔ چند اور ریاضیاتی اور علم

ہیت کی تحریریں بھی اُس کی طرف منسوب ہیں۔ اُس نے مخروطی اشکال کے ذریعے ”المابانی مساوات“ نامی سہ رکنی مساوات کو حل کیا جسے المابانی خود حل نہ کر سکا تھا۔“ ("Introduction to the History of Science"... George Sarton, p. 664)

”بہت سے ریاضیاتی اور ہیئت کی کاموں کے مصنف الکوہی نے ارشمیدس اور اپالو کے مسائل پر تحقیقات کیں جو اعلیٰ درجاتی مساوات سے متعلق ہیں۔ اُس نے ان میں سے چند مساوات کو حل کیا اور اُن کے حل ہونے کی شرط پر بحث کی۔ مسلمانوں کی طرف سے جیومیٹری پر کی گئی یہ تحقیقات بہترین ہیں۔“ (تاریخ الحکماء لقفطی، صفحہ 351)

”ابوالوفاء محمد البرزجانی جو علم ہیئت کا ماہر اور عظیم مسلم ریاضی دان تھا، بغداد میں پھلا پھولا اور 997 یا 998 میں فوت ہو گیا۔ یونانی تحریروں کا وہ آخری عرب مترجم اور تبصرہ نگار تھا۔ اُس نے Euclid, Diophantos اور الخوارزمی کی تحریروں پر تبصرے کئے اور علم الہندسہ پر ”کتاب الکامل“ نامی ایک کتاب لکھی۔ اطلاقی جیومیٹری پر ”کتاب الہندسہ“ نامی ایک کتاب بھی اُس کی طرف منسوب ہے۔“

”ابو غالب محمد ابن خلف فخر الملک (م 1016) کے وزارتی دور میں ابو بکر محمد الکرخی ابن الحسن (یا ابن الحسین) بغداد میں پھلا پھولا۔ وہ مسلمان ریاضی دانوں میں عظیم ترین ریاضی دان تھا۔ اُس نے علم الہندسہ پر ایک کتاب بہ عنوان ”الکافی فی الحساب“ لکھی۔ اس کتاب کا زیادہ تر انحصار یونانی علم پر ہے۔ ہندی علامت کو استعمال کرنے کی بجائے مصنف نے اعداد کا پورا نام لکھ دیا ہے۔ اُس نے الجبر پر ایک کتاب بہ عنوان ”الفخری“ لکھی جسے اُس نے (وقت کے وزیر) کے نام منسوب کر دیا۔ اُس نے دلائل کے ساتھ دو درجی مساوات (Quadratic Equations) کا مکمل حل پیش کیا اور اس قسم کی مساوات میں درجات کے چھوٹا ہونے کو بیان کیا۔

”فارسی ریاضی دان ابو الحسن علی التساوی نے جو بوہی سلطان مجد الدولہ (م 1029) اور اُس کے جانشین کے دور میں پھلا پھولا، عملی علم الہندسہ پر فارسی میں کتاب لکھی اور اُس کا ترجمہ عربی میں کیا۔ ”المغنی فی حساب الہندی“ نامی اپنی کتاب میں وہ کسر (Fraction) کی تقسیم کی اور مربعوں اور مکعب کے (Roots) کی تخریج کو بیان کرتا ہے۔“

”ابن الہیثم نے علم المناظر والمرايا (Catoptrics) میں تحقیق کی۔ اُس نے ماہانی کی مکعب مساوات کو بھی حل کیا۔“ (”ہدایۃ العارفین“۔۔۔ اسماعیل باشا البغدادی، جلد ۲، ص ۶۶۰، استنبول ۱۹۵۱)

”ریاضی دان، علم ہیئت کے ماہر، فلسفی، جغرافیہ دان اور سیاح، مدیر قاموس (Encyclopaedist) ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی (م 1045) کی علم ریاضی میں خدمات قابلِ داد ہیں۔ وہ ہر آنے والے وقت

میں عظیم ترین سائنسدان شمار کئے جاتے رہے ہیں۔ انہوں نے خاصا وقت ہندوستان میں گزارا۔ انہوں نے متحدہ د تحریروں کا شکر سے عربی میں ترجمہ کیا اور مسلم علوم کو ہندی عوام تک منتقل کیا۔ مختلف سائنسی مضامین پر متحدہ د کام آپ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ آپ نے عربی علم الہندسہ کا اور زائے کو تین حصوں میں کاٹنے کا نہایت واضح بیان دیا۔ آپ نے بہت سے ایسے مسائل کو (جنہیں بعد میں ”البیرونی کے مسائل“ کا نام دیا گیا) حل کیا جو صرف پیمانے اور پرکار (Compass) سے حل نہیں کئے جاسکتے۔“ (جارج سارٹن بحوالہ محمد سعود)

”اب ہم عمر ابن ابراہیم الخیام کے ریاضیاتی کام کی طرف آتے ہیں جو قرون وسطی کے عظیم مسلمان ریاضی دانوں اور علم ہیئت کے ماہرین میں سے تھے۔ آپ کا الجبرا میں کام یونانیوں، الخوارزمی اور دوسرے مسلمان الجبرا کے ماہرین کے کام پر خاصا اضافہ ہے۔ الجبرا کی ترقی میں آپ کی خدمات کو نمایاں مقام حاصل ہے۔“

”جبکہ الخوارزمی صرف دو درجی مساوات کو زیر بحث لائے ہیں تو عمر الخیام نے زیادہ تر مکعبی مساوات پر بحث کی ہے۔ عمر الخیام نے ان مساوات کی نمایاں صف بندی کی ہے جن کی بنیاد ان کی مختلف اصطلاحات پر ہے۔ مصنف نے مکعبی مساوات کی 27 قسموں میں صف بندی کی جنہیں مزید چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ الخیام نے انہیں حل کرنے کی کوشش کی اور حل کی حدود کو بیان کیا۔ آپ نے ان میں سے چند ایک کا جزوی جیومیٹری حل دیا۔ عمر الخیام کا الجبرا پیرس میں 1857ء میں مدون کیا گیا اور اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا گیا۔“ (جارج سارٹن، صفحہ 759 بحوالہ ”اسلام اینڈ ایوولوشن آف سائنس“ صفحات 24، 25)

”ابن الیاسمینی نے الجبرا پر ایک چھوٹی سی نظم کمپوز کی اور محمد الحصر نے جو بارہویں اور تیرہویں صدی میں پھلا پھولا، علم الہندسہ اور الجبرا پر ایک علمی مقالہ تحریر کیا جس کا عبرانی زبان میں ترجمہ 1271ء میں کیا گیا۔“

”عبدالملک الشہرازی نے Apollonios کے علمی مسودے کی تلخیص کی اور فخر الدین الرازی نے جو وقت کے بہت بڑے عالم و فاضل اور فلسفی تھے Euclid کے مفروضات پر تحریر کیا۔ محمد عبداللہ ابن الحصر ابن یونس کے تعاون سے ایک علمی مقالہ بہ عنوان ”رسالۃ البرکار التمام“ (”مکمل پرکار پر علمی مقالہ“) ضبط تحریر میں لایا۔ مکمل پرکار ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہر مخروطی شکل کھینچی جاسکتی ہے۔“ (ایضاً، صفحہ 401)

”ہسپانوی مسلم ریاضی دان ابن البدر نے الجبرا کا اختصار نامہ بہ عنوان ”اختصار الجبر والمقابلہ“ کمپوز کیا۔ یہ اختصار نامہ نظریاتی اور ہندی مثالوں پر مشتمل ہے۔ یہ دو درجی مساوات، غیر ناطق اعداد (Surds) شیرینی (Polynomials) کی ضرب، تناسب کے ہندی نظریہ اور اس قسم کے دوسرے مسائل کو زیر بحث لاتا ہے۔“ (ایضاً، جلد 2، حصہ 2، صفحہ 622)

”مدیر قاموس (Encyclopaedist) کمال الدین ابن یونس (م 1242) نے ہندی الجبرا باقاعدہ

سبعۃ الزوانا (Heptagon) یعنی سات اضلاع اور سات زاویوں والی شکل اوزاسی طرح کے دوسرے عنوانات پر علمی مقالہ تحریر کیا۔ کمال الدین نے شہنشاہ فریڈرک ثانی کی طرف سے کئے گئے ایک سوال کو حل کیا جو اُسے ایوبی اکاٹل نے بھیجا تھا (ایوبی اکاٹل 1218 سے 1238 تک مصر کا اور دمشق کا 1234 سے 1235 تک حکمران رہا)۔ جس سوال کو کمال الدین نے حل کیا، یہ تھا کہ ایک گروی قطعہ کے مساوی مربع شکل کو کیسے بنایا جائے؟ اُس حل کا ثبوت کمال الدین کے ایک شاگرد المفصل بن عمر الابجری نے دیا جس نے اس پر ایک مضمون بھی تحریر کیا۔ (ایضاً صفحہ 600 بحوالہ محمد سعود، صفحہ 26)

”تیرھویں صدی عیسوی کے مراکو کے ریاضی دان اور علم ہیئت کا ماہر ابوالعباس احمد بن محمد بہت ہر دل عزیز مضمون نگار تھا۔ وہ تقریباً 74 کتابوں کا مصنف ہے جن میں سے اکثر ریاضی اور ہیئت پر ہیں۔“ (تلخیص عن الحساب) اُس کی بہت ہر دل عزیز کتاب ہے۔ یہ کتاب کم از کم دو صدیاں پڑھائی جاتی رہی اور اس پر بہت تبصرے لکھے گئے۔ ابن خلدون نے اس کی ثقاہت کو تسلیم کیا ہے۔ 1864ء میں فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ ہندسیاتی علم کا خلاصہ ہے جو بہت سے دلچسپ پہلوؤں کو شامل ہے۔“ ("Islam and Evolution of Science"... Muhammad Saud, pp. 26, 27)

”تلخیص“ کے علاوہ مصنف نے اعداد و شمار پر چار علمی مقالے لکھے جو علی الترتیب عددِ سالم (Integers) جذر (Roots) اور متناسبات (Proportions) پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے ثنائیہ (Binomials) مسائل وراثت اور جیومیٹری پر بھی ایک علمی مقالہ لکھا۔ انہوں نے Euclid پر ایک تعارفی مقالہ اور سطحوں کی پیمائش پر ایک مقالہ لکھا۔ الجبر پر ایک کتاب بھی اُن کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔“ ("Introduction to the History of Science"... George Sarton, Vol 1, p.27)

(د) مثلثات (TRIGONOMETRY)

ریاضی دان Hopper کے بقول Trigonometry کا لفظ یونانی الفاظ Tri (بمعنی تین) gonon (بمعنی زاویہ) اور metria (بمعنی پیمائش) سے لیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے معانی کی رُو سے علم ریاضی کی اس شاخ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جو مثلثوں کے زاویوں اور ضلعوں کے باہمی تعلق کو زیر بحث لاتی ہے۔

مسلمانوں نے تحلیلی جیومیٹری (Analytical Geometry) اور مستوی (Plane) اور کروی شکل کی مثلثات (Spherical trigonometry) کی بنیاد رکھی۔ مؤخر الذکر کو جسے اپنے ابتدائی ارتقائی مراحل میں علم ہیئت کی ایک شاخ سمجھا جاتا تھا، تیرھویں صدی میں علم ریاضی کی جداگانہ شاخ بنا دیا گیا جب اس کی خاصی ترقی ہو چکی تھی۔ ("Islam and Evolution of Science"... Muhammad Saud, pp. 18, 19)

”الفضل بن حاتم النیرزی نے جو عباسی خلیفہ معتضد (م 922) کے دور میں پروان چڑھا، بطلمیوس اور Euclid پر تبصرے لکھے جن کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا۔ انہوں نے مماس (Tangent) کو اصل مثلثاتی عنصر کے طور پر استعمال کیا۔“ (ایضاً صفحہ 21)

البٹانی (م 929) نے اپنے علم ہیئت کے کام پر کا تیسرا باب مثلثات کے لئے وقف کیا۔ وہ جیبی تقاضی (Sines) کو یونانی (Chords) سے بہتر اور فائق سمجھتے ہوئے ان کا استعمال کرتا ہے۔ اُس نے کردی مثلث کے اضلاع اور زاویوں کے مابین تعلق کو واضح کیا جسے اس فارمولا سے ظاہر کیا جاتا ہے :

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A.$$

”مثلثات کے ارتقاء میں ابوالوفاء کا کردار قابلِ داد ہے۔ اُس نے مماس کا مطالعہ کیا اور مماس کا ایک جدول تیار کیا۔“

”ابومحمود حامد الخوجندی (م 1000ء) نے نا تمام طور پر یہ ثابت کیا کہ دو مکعب اعداد کا مجموعہ مکعب عدد نہیں ہو سکتا۔ مخروطی مثلثات سے متعلق اُسے Sine Theorem کا دریافت کرنے والا مانا جاتا ہے۔“

”البیرونی کے استاد ابو نصر منصور بن علی اُن تین میں سے ایک ہیں جنہیں Sine Theorem کی دریافت کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ بہت سے مثلثاتی اور ہیئتِ تحریروں کے مصنف ہیں۔“ (محمد سعود صفحہ 23)

”گیارہویں صدی عیسوی میں ریاضی کی ترقی کی بابت جارج سارٹن لکھتے ہیں :-

”اب ذرا اسلام کی طرف چلیں۔ یہ تقریباً سائے سے کھلی دھوپ کی طرف بڑھنے اور خوابیدہ دنیا سے انتہائی گرم جوش دنیا کی طرف بڑھنے کی طرح ہے۔“ (”Introduction to the History of Science”, p. 695)

مشرق میں ریاضی پر کام مصر میں ہوا اور مغرب میں سپین، مراکو، تیونس اور دوسرے مقامات پر ہوا۔“

”ابن یونس (م 1009ء) نے پہلے اُن فارمولوں سے تعارف کرایا جو لوگر تھم کی دریافت سے پہلے ناگزیر تھے۔“

”فارس کے ریاضی دان قشیر بن لبان نے مثلثات کی ترقی میں قابلِ قدر خدمات انجام دیں۔ اُس نے اُن تحقیقات کو جاری رکھا جو ابو جعفر نے مماس (Tangent) پر شروع کی تھیں اور اُس نے مماس کا جدول مدون کیا۔“ (ہدایہ العارفین)۔ اسماعیل پاشا البغدادی، جلد اول، صفحہ ۶۳۸ (ستمبر ۱۹۵۱ء)۔

”ایک بہت بڑے ہیئت دان الزرکلی نے مثلثاتی جدولوں کی ساخت کی وضاحت کی (ایضاً صفحہ ۷۵۸)۔ جابر بن افرح نے علم ہیئت پر اپنی کتاب بہ عنوان ”کتاب الہیئۃ“ یا ”اصلاح المجستی“ میں مثلثات کے تعارف پر ایک اہم مضمون تحریر کیا۔“ (ایضاً جلد دوم، جزء اول، صفحہ ۲۰۶)

”مراکو کے ماہر علم ہیئت ریاضی دان اور جغرافیہ دان الحسن المرائشی نے جو 1262ء تک پروان چڑھے علم ہیئت پر مختلف الانواع کام کئے۔“

”اب ہم فارس کے فلسفی ریاضی دان علم ہیئت کے ماہر طبیب اور سائنسدان ناصرالدین الطوسی کے ریاضیاتی کاموں کی طرف آتے ہیں۔ اُس کی تحریریں عربی اور فارسی میں ہیں۔ وہ مسلمانوں کے عظیم ترین ریاضی دان اور سائنسدان تھا۔ متحدہ مضامین پر چونٹھ کتابیں اُس کی طرف منسوب ہیں۔ مثلثات پر اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے وہ خاصا مشہور و معروف ہے۔ اُس نے مسائل وراثت پر بھی لکھا اور اُس کا ایک مقالہ اس ثبوت میں ہے دو طاق مربعون کا مجموعہ مربع نہیں ہو سکتا۔ اُنہوں نے ثابت کیا کہ اگر ایک دائرہ اندرونی طور پر کسی ڈبل قطر کے دائرے کو چھوئے اور اگر دو دائرے مخالف سمت کو یکساں طور پر اس طرح گھومیں کہ مماس (Tangent) اور چھوٹے دائرے کی رفتار دوسرے بڑے دائرے سے دوگنی بڑھ جائے تو چھوٹے دائرے کا ابتدائی نقطہ اتصال بڑے دائرے کے قطر کے ساتھ حرکت کرے گا۔“ („Islam and Evolution of Science“..)

Muhammad Saud)

یہاں اُن چند عربی الفاظ اور اصطلاحات کا ذکر کرنا خالی از دلچسپی نہ ہوگا جو فی زمانہ کچھ یورپی زبانوں میں استعمال کئے جا رہے ہیں۔ لاطینی زبان میں لفظ Ciphra، انگریزی زبان میں Cipher اور فرانسیسی زبان میں Chiffre عربی لفظ ”صفر“ سے ماخوذ ہیں جس کا معنی خالی ہونا اور معدوم ہونا ہے۔ ”صفر“ ایک ایسا عدد ہے جو دوسرے عدد کے دائیں جانب لکھا جاتا ہے جس سے اُس عدد کی قیمت دس گنا بڑھ جاتی ہے جیسے 10, 20, 100, 300, 70 وغیرہ۔ سترھویں صدی کے اختتام تک فرانسیسی زبان کا لفظ Chiffre اُسی صفر کے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا لیکن رفتہ رفتہ اُس کا اطلاق علم الہندسہ کے تمام مضمون پر ہونے لگا۔ انگریزی لفظ Cipher ایک خاص قسم کے صفر (زیرو) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔“

”کیما کی اصطلاح میں لفظ ”الکلی“ اُس خاص چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے جسے اگر تیزاب کے ساتھ ملایا جائے تو اُس کا نتیجہ نمک ہوتا ہے۔ یہ لفظ عربی لفظ ”القلی“ کی تبدیل شدہ صورت ہے۔ سیارگان الجدیٰ العترب وغیرہ کے نام بھی عرب اصلیت کے ہیں۔“

”فرانسیسی لفظ Escadre اور انگریزی لفظ Squadron جو مسلح افواج کے ایک حصے پر استعمال ہوتا

۳۹۰۹ (علم ریاضی - Mathematics)

ہے، بھی عربی کے لفظ ”عسکریہ“ سے ماخوذ ہیں جو اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔“

”ترجمہ کے عمل میں مسلم علماء و فضلاء کی کثیر تعداد کے نام بھی بدل دئے گئے ہیں جس کے نتیجہ میں قاری بعض اوقات سمجھتا ہے کہ وہ یورپ کے غیر مسلمین کے نام ہیں۔ اُن میں سے چند ایک نام یہ ہیں :

عربی نام	لاطینی نام
۱۔ ابوالقاسم الزہراوی	Albucasis
۲۔ ابن صنعان البتانی	Albetinius
۳۔ ابوعلی ابن سینا	Avicenna
۴۔ محمد بن زکریا الرازی	Rhazes
۵۔ ابن رشد	Averroes
۶۔ ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی	Alkindus
۷۔ ابوعلی ابن الحسین ابن الہیثم	Alhazen
۸۔ عبدالعزیز ابن عثمان ابن علی القیسی	Alcabitius
۹۔ عبدالملک ابن ابی علاء الزہر	Avenzoar
۱۰۔ الفضل بن حاتم النیرزی	Anaritius
۱۱۔ ماشاء اللہ	Messahala
۱۲۔ البتانی	Albatinius
۱۳۔ الزرکلی	Arzachel
۱۴۔ جابر بن حیان	Geber

”درج بالا بحث سے یہ صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں تجسس کا جذبہ اور سائنسی طریقہ یعنی سائنسی تحقیق جس کی طرف وہ اسلامی تعلیمات سے کھینچے چلے گئے، جدید سائنس کے ارتقاء پر نتیجہ پذیر ہوئے۔“
 "Islam and Evolution of Science"....Muhammad Saud, pp. 13, 14)

ڈاکٹر رابرٹ بریفالٹ (Dr. Robert Briffault) لکھتے ہیں :

”یورپ میں سائنس تحقیق و تجسس کے نئے جذبے اور تحقیق کے نئے طریقوں کے ساتھ ابھری۔ یہ طریقہ تجرباتی، مشاہداتی اور ایسی شکل میں ریاضی کے ارتقاء پر مشتمل تھا جس سے اہل یونان واقف نہیں تھے اور اُن طریقوں اور اُس روح کو یورپی دنیا سے عرب مسلمانوں نے متعارف کرایا۔“ ("The Mak-ing of Humanity... p. 191)

(۱۵۷) پختگی، بلوغ (MATURITY)

”جسمانی اور ذہنی صلاحیت و استعداد کی تکمیل کا نام ”بلوغ“ (پختگی) ہے۔ پختگی (أَشَدُّ اور رُشْد) کا حامل وہ شخص ہوتا رہتی ہے جس نے قدرتی نشوونما مکمل طور پر حاصل کر لی ہو جو مکمل طور پر جوان ہو چکا ہو چکی ہو اور وہ اپنے معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ دارانہ انتظامیہ صلاحیت کا رکھ مالک ہو۔“ (Encyclopaedia of the Qur'an, Vol. III, p. 330)

اس موضوع پر کے مقالہ نگار چارلس جے آدمز نے مذکورہ بالا ”انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن“ میں ”بلوغ (Maturity)“ کی حسب ذیل تین قسمیں بتائی ہیں:-

(1) جسمانی پختگی (Physical Maturity): جسمانی پختگی میں استعمال ہونے والا عربی لفظ أَشَدُّ ہے جس کا مصدر ش۔ و۔ بمعنی مضبوط کرنا ہے۔ أَشَدُّ کا لفظ قرآن مجید میں آٹھ بار استعمال ہوا ہے اور ہر موقع پر مصدر (ب۔ ل۔ غ) کی کسی بھی شکل کے ساتھ استعمال ہوا ہے جو بذات خود بلوغت اور پختگی کا معنی دیتا ہے۔ (ب۔ ل۔ غ) کے اسی مصدر سے ایسے الفاظ بنتے ہیں جو بول چال میں فصاحت و بلاغت کے مظہر ہیں اور اس طرح بلوغ اور آدمی کے زوردار، باوقار اور شائستہ اظہار مافی الضمیر کے مابین تعلق کو آشکار کرتے ہیں۔ وہ شخص جس نے جنسی پختگی کی عمر حاصل کر لی ہے، ”بالغ“ کہلاتا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاسراء دونوں سورتوں میں يَبْلُغُ أَشَدَّهُ کا جملہ آیا ہے یعنی وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے۔ قوت میں جسمانی اور عقلی دونوں قوتیں آگئیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدَّهُ (الانعام: ۱۵۲؛ الاسراء: ۳۴) ”اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔“ (۱۵۲: ۶؛ ۳۴: ۱۷)

”یتیم کے مال کے قریب نہ جانے“ کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی جائداد میں کسی قسم کا تصرف نہ رکھو۔ سرپرستوں کو یتیموں کے مال کے نہ ہتھیا نہ یا غصب نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہ وہ اُس مال کا موزوں طریق سے تصرف کریں جو یتیم کے مفاد میں ہو یہاں تک کہ یتیم سچ بلوغ کو پہنچ جائے اور وہ اپنے مال کو سنبھالنے اور اُس کا انتظام کرنے کا اہل ہے تو اُس کا مال اُس کے سپرد کر دیا جائے۔ مکاتب فقہ نے اسی اصول کا اطلاق والد کے اپنے بچوں کے مال و جائداد کے سرپرست ہونے پر کیا ہے۔

تاہم نابالغ بچے کے مال و دولت کے استعمال کی اُس کے سرپرست کو جو قطعی ممانعت کی گئی ہے اُس میں کچھ مستثنیات بھی ہیں جیسا کہ سورۃ النساء کی اس آیت سے ظاہر ہے:-

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء: ۶)

”اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ عمر نکاح کو پہنچ جائیں تو اگر تم ان میں ہوشمندی دیکھ لو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور مال کو اسراف سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے مت کھا ڈالو تو جو سرپرست خوشحال ہو تو اسے چاہئے کہ (یتیموں کے مال سے) پرہیز کرے اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھالے پھر جب تم ان کے مال انہیں لوٹاؤ تو ان پر گواہ بنالیا کرو اور حساب لینے والا اللہ کافی ہے۔“ (۶: لم)

فَإِنْ آتَيْتُمْ سُنَّهْمُ رُشْدًا يَعْنِي بُلُوغَ وَآزْمَانِشَ كَبْدَا كَرَانِ مِیْنِ اَنْتَظَامِ اَوْرَصْرَفِ مَالِ كَا سَلِیْقَه پَاؤ۔
یہاں دیکھنے کی چیز ان کی صرف انتظامی صلاحیت ہوگی نہ کہ ان کی عبادت و تقویٰ۔ رُشْدًا یہاں سلیقہ مندی اور انتظام کے مفہوم میں ہے نہ کہ تقویٰ اور ہدایت کے عام معنی میں۔

”اس آیت میں نابالغ بچوں کو مال دینے سے منع فرمایا ہے اور احادیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے رسول اکرم ﷺ کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو مال ہبہ کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی مال ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو اس سے رجوع کرلو۔“ (صحیح بخاری۔۔ رقم الحدیث: ۲۵۸۶؛ صحیح مسلم۔۔ رقم الحدیث: ۱۶۲۳)

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کم عمر بچوں کو ہبہ کرنا صحیح ہے البتہ ان میں مساوی ہبہ کرنا چاہئے جبکہ آیت مذکورہ میں کم عمر بچوں کو مال دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں نابالغ بچوں کو مال ہبہ کرنے اور ان کی ملکیت میں دینے سے منع نہیں فرمایا بلکہ تصرف کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں میں مال دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ اس کی حفاظت کرنے اور اسے صحیح محل پر خرچ کرنے کے طریقوں پر مطلع نہیں ہوتے۔“ (”تبیان القرآن“۔۔ علامہ غلام رسول سعیدی، جزء دوم، صفحات ۵۸۰، ۵۸۱)

”یتیم کا مال کھانے میں فقہائے احناف کا مسلک: علامہ ابوبکر بھاس (م ۳۷۰ھ) نے بیان کیا ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک یتیم کے ولی (سرپرست) کے لئے یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے نہ بطور قرض اور نہ بطور تبرع۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ یتیم کے ولی کو قاضی اور عامل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وصی اور ولی بغیر کسی شرط کے بہ طریق تبرع اور احسان، یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے اس لئے اس کی اجرت واجب نہیں ہے اور اسے یتیم کے مال سے لینا جائز نہیں ہے نہ بطور قرض اور نہ بطور غیر قرض۔“ (احکام القرآن، ج ۲، ص ۶۸، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور بحوالہ ”تبیان القرآن“، جلد دوم، صفحہ ۵۸۳)

”بلوغ اور مال کو کنٹرول کرنے کے درمیان تعلق کی مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں بھی دیکھی جاسکتی ہے (جس کا ذکر سورۃ الکہف کی آیت ۸۲ میں ہوا)۔ شکستہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی کو کھڑا کرنے کے جواز میں خضر علیہ السلام نے فرمایا:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ (الکہف: ۸۲)

”اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں (رہنے والے) دو یتیم بچوں کی تھی اور اُس کے نیچے اُن دونوں کے لئے ایک خزانہ (مدفون) تھا اور اُن کا باپ صالح (شخص) تھا سو آپ کے رب نے ارادہ کر لیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ (خود ہی) نکالیں اور میں نے (جو کچھ بھی کیا) از خود نہیں کیا۔“ (۸۲ : ۱۸)

اس آیت میں بیان کردہ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا ایک بستی میں قیام ہوا۔ جب وہ وہاں سے چلے تو ان بزرگوں نے وہاں دو یتیم بھائیوں کی ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کو تھی اور جس کے نیچے اُن کے والدین کا چھوڑا ہوا دھنہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کوئی معاوضہ لئے اُس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سید محمود آلوسی اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے یہ کام اس لئے کیا کہ اُن کا والد ایک نیک اور پارسا آدمی تھا جس کا ظاہر نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن لڑکوں کو اُن کے نیک والدین کے توسل سے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔

(2) ذہنی پختگی (”رُشد“): یتیموں کے مال کے انتظام سے متعلق آیات قرآنی میں یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کا مال اُن کے سپرد کرنے سے قبل اُن کی انتظامی صلاحیت کی جانچ پڑتال کر لیا کریں کہ وہ اُسے بہ احسن طریق سنبھال بھی سکتے ہیں کہ نہیں (سورۃ النساء: ۶)۔ مال کی اس سپردگی کی بنیاد قرآن کا یہ جملہ ہے: فَإِنْ أَسْتَشْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا (یعنی اگر تم اُن میں ہوشمندی دیکھ لو)۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ رُشد اِیہاں سلیقہ مندی اور انتظام کے مفہوم میں ہے۔ اسی نکتہ کے منافی پہلو کو سورۃ النساء کی آیت ۵ میں بیان کیا گیا کہ اپنے مالوں کو کم عقلوں کے سپرد نہ کیا کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سہارا بنایا ہے۔

یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ذہنی پختگی کو بھی سن بلوغ تک پہنچنے کے ساتھ جوڑا گیا ہے جیسا کہ فرمایا:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (یوسف: ۲۲)

”اور جب وہ (یوسف علیہ السلام) اپنے کمالِ شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اُسے حکم (نبوت) اور علم (تجربہ) عطا فرمایا۔“ (۲۲ : ۱۲)

یہی بات سورۃ القصص کی آیت ۱۴ میں موسیٰ علیہ السلام کی بابت کہی گئی ہے۔

الماوروی (م ۳۵۰ھ / ۱۰۵۸ء) اور دوسرے قدیم علماء کا اصرار اس بات پر ہے کہ قاضی کے منصب کے لئے ذہنی پختگی کا ہونا اولیٰ شرط ہے۔

(3) ”روحانی پختگی : سورة الاحقاف کی آیت ۱۵ جس میں والدین سے پیار و محبت کے سلوک کرنے کا حکم ہے اس بات کی مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ اچھائی کی سمجھ بوجھ چالیس (۴۰) برس کی عمر میں آتی ہے۔ اُس وقت بندہ اپنے پروردگار کی اپنی ذات پر اور اپنے والدین پر عطیات و نوازشات کا شکر بجالانا، رضائے الہی کے کاموں کو بجالانا، اپنی اولاد کے لئے دعا کرنا اور اپنی اطاعتِ خدا کو بجالانا شروع کرتا ہے۔ اس طرح مکمل روحانی پختگی کی تحصیل جسمانی پختگی کے بہت بعد ہوتی ہے۔“

”بلوغ و پختگی رب تعالیٰ کی تالیقی قوت کا ثبوت ہے : سورة الحج اور سورة المؤمن کی درج ذیل دو آیات میں بیان کردہ بلوغ و پختگی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ثبوت ہے :

(۱) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَّكُمْ وَتُعْرِضُوْا فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشَدَّكُمْ (الحج : ۵)

”اے لوگو! اگر تمہیں روزِ محشر کو جی اٹھنے میں کوئی شک ہو تو ذرا تم اس امر میں غور و فکر کرو کہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ کچھ کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور کچھ کی تخلیق نامکمل۔ تاکہ ہم تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال) ظاہر فرمائیں اور ہم رحموں میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک قرار بخشتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر (تمہاری پرورش کرتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔“ (۲۲ : ۵)

(۲) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفٰى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ O (المؤمن : ۶۷) [۲۰ : ۶۷]

”وہ وہی تو ہے جس نے تمہاری (کیمیائی حیات کی ابتدائی) پیدائش مٹی سے کی پھر (حیاتیاتی ابتدا) ایک نطفہ (یعنی ایک خلیہ) سے کی پھر رحمِ مادر میں معلق وجود سے، پھر (بالآخر) وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر (تمہیں نشوونما دیتا ہے) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر (تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے) تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی (بڑھاپے سے) پہلے ہی وفات پا جاتا ہے اور (یہ سب کچھ اس لئے کیا جاتا ہے) تاکہ تم (اپنی اپنی) مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ اور اس لئے (بھی) کہ تم سمجھ سکو۔“

وہی اللہ جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا، پھر اُسے معدوم کیا، پھر اس معدومیت کے بعد وہ اُسے دوبارہ عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے اور اس حقیقت کو اسی سورة المؤمن کی آیت ۶۸ میں بیان کیا گیا۔

(۱۵۸) پیمائش کا عمل (MEASUREMENT)

”طول، رقبہ، حجم، وزن اور وقت جیسی مادی مقداروں کی جسامت معلوم کرنا ”عمل: پیمائش“ (Measurement) کہلاتا ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، جلد ۳، صفحہ ۳۳۲)

”معلوم ہونا چاہئے کہ طول، رقبہ، حجم اور وزن کی عملی پیمائش کسی مادی چیز پر کی جاتی ہے جبکہ وقت کی پیمائش اُس کے دورانیے کے شمار سے کی جاتی ہے۔“ (ایضاً)

”پیمائش کے قریب قریب ہم معنی الفاظ ”قیاس“، ”قیس“، ”یا“، ”قوس“ ہیں جن کے مصادر ق۔ی۔س، اُورق۔و۔س ہیں۔ تاہم کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو (ق۔د۔ر) کے مصدر سے ماخوذ ہیں جو انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں جن کے مصادر (ق۔ی۔س) اور (ق۔و۔س) ہیں مثلاً قَدَّرَ، بِمَقْدَارِ جو بمقیاس کے معنی (پیمائش) سے ہم آہنگ ہے۔ (”الصحاح“، للجوهری، جلد ۳، صفحہ ۹۶۷)۔ ق۔د۔ر کے مصدر سے ماخوذ ایسے الفاظ مختلف آیات قرآنی میں پائے جاتے ہیں اور طول، حجم، وزن اور وقت کی پیمائش کا معنی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پیمائش کی مختلف صورتوں سے متعلق ہیں اور ان کے مصادر بھی مختلف ہیں جیسے (ذ۔ر۔ع)، (ق۔و۔س)، (ط۔و۔ل)۔ مصادر (ع۔ر۔ض) طول کی پیمائش کے لئے، (ک۔ی۔ل) حجم کے لئے اور (و۔ز۔ن) ث۔ق۔ل اور (خ۔ف۔ف) وزن کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

(الف) طول کی پیمائش: درج ذیل قرآنی آیات میں ہمیں الفاظ (ط۔و۔ل)، (ق۔د۔ر)، (ذ۔ر۔ع)، (ق۔و۔س) اور (ع۔ر۔ض) کے مصادر سے ماخوذ ملتے ہیں:

(۱) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ (یونس: ۵)

(۱) إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (بنی اسرائیل: ۳۷)

(۲) أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرُ فِي السَّرْدِ (سبأ: ۱۱)

(۳) ثُمَّ فِي سُلَيْسَةَ ذَرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا (الحاقة: ۳۲)

سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۳ اور سورہ الحديد کی آیت ۲۱ میں وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ کے الفاظ میں چوڑائی کے معنی میں لفظ ”عرض“ استعمال کیا گیا ہے جو بہر صورت طول (لمبائی) سے کم ہوتا ہے۔ یہ آیت جنت کے وسیع و عریض رقبہ کی مظہر ہے جس کی حقیقت صرف اُس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس مضمون کو حدیث لٹریچر میں بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔

(ب) رقبہ کی پیمائش: تین قرآنی آیات ایسے الفاظ پر مشتمل ہیں جن کا ماخذ (م۔س۔ح) ہے

۳۹۱۵ (عملِ پیمائش Measurement)

جس کا ایک مطلب کسی جگہ پر ہاتھ پھیرنا اور دوسرا مطلب وضو میں (سر کا) مسح کرنا ہے۔ ”مِسْحَاة“ کا مصدر اگر چہ م۔س۔ح ہے لیکن بعد میں وہ کسی جگہ ہاتھ پھیرنے سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگا۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے:

وَأَمْسَحُوا بِرءُوسِكُمْ (المائدہ: ۶)
 ”اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔“ (۶: ۵)

سورۃ النساء کی آیت ۴۳ میں بھی وَأَمْسَحُوا کا لفظ اُسی معنی میں آیا ہے۔ مَسْحًا کا لفظ سورہ ص میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیان میں آیا ہے:-

فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (ص: ۳۳)
 ”تو آپ (سلیمان علیہ السلام) نے اُن (گھوڑوں) کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔“ (۳۳: ۳۸)

اگرچہ کسی رقبہ کی پیمائش کے لئے عربی لفظ ”مِسْحَاة“ موجود ہے لیکن قرآن مجید میں رقبہ کی عملی پیمائش کے لئے حقیقتاً یا تشبیہاً کوئی لفظ نہیں ہے۔

(ج) حجم کی پیمائش: کچھ آیات قرآنی جو (ك-ی-ل' ق-د-ر) اور (ص-و-ع) کے مصادر سے لئے گئے ہیں، حجم کی پیمائش کے معنی میں آئے ہیں جیسا کہ ذیل کی آیات:

- (۱) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ (بنی اسرائیل: ۳۵)
 ”اور ناپ پورا رکھا کرو جب بھی (کوئی چیز) ناپو۔“ (۳۵: ۱۷)
- (۲) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ O (المطففين: ۳)
 ”جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔“ (۳: ۸۳)

سورہ یوسف کی آیت ۶۳ میں نَكْتَلُ اور سورۃ المطففين کی آیت میں اِكْتَالُوا کے معانی حجم کی مقدار کا حاصل کرنا ہے۔ کَیْل جو سورۃ الانعام کی آیت ۱۵۲ اور سورۃ الاعراف کی آیت ۸۵ وغیرہ میں آیا، کا معنی حجم کی مقدار ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ۶۵ میں کَیْلَ بَعِیْرٍ اونٹ کے اٹھانے کا بوجھ ہے۔

”قَدَر“ کے مصدر سے ماخوذ الفاظ قَدَر (جو سورۃ الدھر کی آیت ۱۶ میں آیا، حجم کی پیمائش کرنے کے معنی میں ہے) اور قَدَر ہیں بمعنی حجم کی پیمائش (جو سورۃ المؤمنون کی آیت ۱۸ میں سورۃ الزخرف کی آیت ۱۱ میں آیا)۔

(د) وزن کی پیمائش: قرآنی آیات میں وہ الفاظ جو وزن کی پیمائش سے متعلق ہیں، وہ (و-ز-ن)

ث-ق-ل-خ-ف-ف اور ق-د-ر کے مصادر سے ماخوذ ہیں۔ (و-ز-ن) کے مصدر کے الفاظ وَزَنَ (سورة المطففين: ۳) (بمعنی وزن کرنا) فعل امر زُنُوا (سورة بنی اسرائیل: ۳۵؛ سورة الشعراء: ۱۸۲) اور اسم وزن ہیں جو وزن قیامت لوگوں کے اعمال کے وزن کرنے کے معنی میں ہے اور وہ سورة الاعراف کی آیت ۸، سورة الکہف کی آیت ۱۰۵ اور سورة الرحمن کی آیت ۹ میں استعمال ہوا۔ سورة الاعراف کی آیت ۸ اور سورة الکہف کی آیت ۱۰۵ میں اس کا استعمال تشبیہاً لوگوں کے اعمال کے وزن کرنے کے معنی میں ہے جبکہ سورة الرحمن کی آیت ۹ میں وزن کا عمل حقیقی ہے۔ ”وزن“ کا ایک اور مشتق لفظ ”میزان“ ہے جس کی جمع موازین ہے جس کے تین مختلف قرآنی معنی ہیں: (۱) یہ لفظ عدل و انصاف کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے جیسے سورة الشوریٰ کی آیت ۱۷ میں سورة الرحمن کی آیت ۷ میں اور سورة الحديد کی آیت ۲۵ میں۔ (۲) یہ لفظ وزن کے معنی میں آیا ہے خواہ وہ حقیقی ہو جیسے سورة الانعام کی آیت ۱۵۲ میں سورة الاعراف کی آیت ۸۵ میں سورة هود کی آیات ۸۴، ۸۵ میں اور سورة الرحمن کی آیت ۹ میں خواہ وہ استعارتاً یا تشبیہاً ہو کہ جب قرآن اُن لوگوں کی بات کرتا ہے جن کے اعمال صالحہ اُن کی بدیوں کی نسبت بھاری یا ہلکے ہوں جیسے سورة الاعراف کی آیات ۹، ۸ میں سورة المؤمنون کی آیات ۱۰۲، ۱۰۳ میں اور سورة القارعة کی آیات ۶ اور ۸ میں۔ (۳) میزان کا معنی وہ آلہ ہے جس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے یعنی ترازو جو اپنے صحیح مفہوم میں سورة الرحمن کی آیات ۸، ۹ میں استعمال ہوا ہے یا تشبیہاً استعمال ہوا ہے جیسے سورة الانبیاء کی آیت ۴۷ میں (کہ بروز قیامت ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے)۔ سورة الرحمن کی آیات ۹ تا ۱۷ میں لفظ ”وزن“ عدل و انصاف، ترازو اور وزن کے تین معنوں میں آیا ہے۔ سورة بنی اسرائیل کی آیت ۳۵ اور سورة الشعراء کی آیت ۱۸۲ میں لفظ ”قِسْطًا“ ”میزان“ کے معنوں میں آیا ہے۔

مصدر ث-ق-ل سے ماخوذ الفاظ ثَقُلَ (بھاری ہونا) جو سورة الاعراف کی آیت ۸ میں سورة المؤمنون کی آیت ۱۰۲ میں اور سورة القارعة کی آیت ۶ میں استعمال ہوا اور مِثْقَال (بہ معنی وزن) ہیں جو سورة النساء کی آیت ۴۰ میں سورة یونس کی آیت ۶۱ میں سورة الانبیاء کی آیت ۴۷ میں سورة لقمن کی آیت ۱۶ میں سورة سبأ کی آیت ۳، ۲۲ میں اور سورة الزلزال کی آیات ۷، ۸ میں استعمال ہوا۔ مصدر خ-ف-ف سے خَفَّ (بمعنی ہلکا ہونا) بنا جو سورة الاعراف کی آیت ۹ میں سورة المؤمنون کی آیت ۱۰۳ میں اور سورة القارعة کی آیت ۸ میں استعمال ہوا۔ مصدر ق-د-ر سے بِقَدَارِ بنا جو سورة الرعد کی آیت ۸ میں آیا اس سے دوسرا لفظ قَدَرُ بنا جو سورة الحجر کی آیت ۲۱ میں سورة الشوریٰ کی آیت ۲۷ میں اور سورة القمر کی آیت ۴۹ میں آیا۔ مصدر ق-د-ر سے تیسرا لفظ قَدَرُ بنا جو سورة الانعام کی آیت ۹۱ کی ابتدا میں اور سورة الطلاق کی آیت ۳ کے آخر میں استعمال ہوا۔ اِن تینوں الفاظ (بِقَدَارِ-قَدَرِ-قَدَر) کا معنی وزن کی پیمائش کا ہے لیکن وہ اکثر تشبیہاً استعمال ہوتے ہیں۔

”قرآن مجید میں مذکور کچھ الفاظ خاص قسم کے اوزان کے مفہوم میں آئے ہیں۔ مثلاً سورہ آل عمران کی آیت ۷۵ میں قِنْطَار (= ۱۰۰ پونڈ) کے لفظ کو ”دینار“ (تقریباً ۴ گرام) جیسے کم وزن کے مقابل بھاری وزن کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ”ذِرْهُم“ جو تقریباً ۳ گرام کے برابر ہوتا ہے، کی جمع ”ذَرَاهِم“ بھی سورہ یوسف کی آیت ۲۰ میں آئی ہے اگرچہ اس آیت میں ”ذَرَاهِم“ تجارتی معانی میں آیا ہے۔

(ذ) وقت کی پیمائش : وقفوں کی پیمائش یا وقت کے دورانیے کی اصطلاح متحدہ دقرآنی آیات میں ملتی ہے۔ ان میں سے چار الفاظ ”قَدَر“ کے مصدر سے ماخوذ ہیں جو حسب ذیل ہیں :

(۱) وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (الْمُزَّمِّل: ۲۰)

(۲) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ بِمِقْدَارِهِ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

(الْم السجدة: ۵)

(۳) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ بِمِقْدَارِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (المعارج: ۴)

(۴) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (الْمُرْسَلَت: ۲۱-۲۳)

چار سورتوں یعنی سورہ آل عمران کی آیت ۳۰، سورہ الکہف کی آیت ۱۲، سورہ الحديد کی آیت ۱۶ اور سورہ الجن کی آیت ۲۵ میں استعمال شدہ عربی لفظ اَمَدًا وقت کے وقفے یا وقت کی پیمائش کے معنی میں آیا ہے۔ سورہ الم السجدة کی مذکورہ بالا آیت ۵ اور سورہ المعارج کی مذکورہ بالا آیت ۴ میں بیان شدہ وقت کی مقدار یا وقت کی پیمائش کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جبکہ سورہ آل عمران کی آیت ۳۰، سورہ الحديد کی آیت ۱۶ اور سورہ الجن کی آیت ۲۵ میں لفظ اَمَدًا وقت کی طویل پیمائش کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔

”وقت کی پیمائش کی ایک اکائی سَنَة (سال) ہے جو سورہ الم السجدة کی آیت ۵ اور سورہ المعارج کی آیت ۴ میں آیا۔ دوسری اکائی یَوْم (دن) ہے جو انہی آیات میں آیا۔ تاہم لفظ نَهَار (سورہ الْمُزَّمِّل: ۲۰) بمعنی ”دن کا وقت“ یا ”دن کی روشنی“ اور یَوْم (الم السجدة: ۵؛ المعارج: ۴) میں فرق کرنا ضروری ہے اور جس کا مفہوم رات کے وقت اور دن کے وقت کا مجموعہ ہے۔ لفظ سَاعَة (بمعنی گھنٹہ) اڑتا لیس (۲۸) قرآنی آیات میں استعمال ہوا۔ ان میں سے چالیس (۴۰) آیات میں وہ روزِ محشر کے آغاز کے اظہار میں آیا۔ سورہ التوبہ کی آیت ۱۱ میں سَاعَة کا لفظ مشکل گھڑی کے لئے آیا ہے جس میں وقت کی کوئی تخصیص نہیں۔ تاہم باقی سات مقامات یعنی سورہ الاعراف کی آیت ۳۴، سورہ یونس کی آیات ۴۵، ۴۹، سورہ النحل کی آیت ۶۱، سورہ الروم کی آیت ۵۵، سورہ سبا کی آیت ۳۰ اور سورہ الاحقاف کی آیت ۴۵ میں وقت کی اکائی یعنی ”گھنٹہ“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔“

پیمائش کی درستی: صحیح ناپ اور درست تول کرنے کے الہی حکم کی تعمیل میں بالکل صحیح ترازو درست ڈنڈی، درست پلڑوں اور دیگر اس قسم کے آلات (گز، میٹر) وغیرہ کا صحیح ہونا از بس لازم ہے۔ وزن یا پیمائش کرنے کے آلات میں کسی قسم کی چابکدستی اور چالاکی نہیں ہونی چاہئے جس کا نتیجہ کم تولنا یا کم ناپنا ہو۔ ناپ اور تول دونوں میں بہر حال عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ فریق معاملہ کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ کم ناپ تول کی یہ حق تلفی گناہ کبیرہ ہے جسے جڑ سے اکھاڑنے کے لئے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو اُن کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ مکمل اور صحیح ناپ تول کے الہی احکام حسب ذیل ہیں:

(۱) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (الانعام: ۱۵۲)

”اور پیمانے اور ترازو (یعنی ناپ اور تول) کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔“ (۶:۱۵۲)

(۲) فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ (الاعراف: ۸۵)

”سو تم ناپ اور تول پورے کیا کرو اور لوگوں کو اُن کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔“ (۷: ۸۵)

(۳) أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ (هود: ۸۵)

”ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو اور لوگوں کو اُن کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔“ (۱۱: ۸۵)

(۴) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝

(الشعراء: ۱۸۱، ۱۸۲)

”پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو اور سیدھی ترازو سے تول کرو۔“

(۵) لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ (الرحمن: ۸، ۹)

”تولنے میں بے اعتدالی نہ کیا کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔“

سورہ یوسف کی دو آیات حجم کی مقدار کے صحیح تول سے متعلق ہیں۔ آیت ۵۹ میں یوسف علیہ السلام نے

اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا: ”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں (کس قدر) پورا ناپتا ہوں؟“

اور اسی سورہ یوسف کی آیت ۸۸ میں برادرانِ یوسف، یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں:

”اس (تھوڑی رقم کے بدلہ میں) ہمیں (غلہ کا) پورا پورا ناپ دے دیں۔“

مذکورہ بالا آیات میں روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد اشیائے ضرورت کے صحیح ناپ تول

پر زور دیا گیا ہے وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ پیمائش اور ناپ کی دوسری اشیاء (طول، رقبہ اور وقت) میں

بھی ہمارا ناپ، ناپ اور تول صحیح ہو تاکہ ہمارا خالق ہم سے راضی رہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، جلد

سوم، صفحات ۳۳۲ تا ۳۳۶)

(۱۵۹) ذرائع ابلاغ (MEDIA) اور قرآن

دور جدید میں ابلاغ عامہ کی اہمیت: ”یہ دور پراپیگنڈہ کا ہے جس میں ذرائع تشہیر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گزشتہ ادوار تاریخ کے برعکس اس وقت قوموں کو فتح کرنے کے لئے فوج اور اسلحہ کی بجائے ذرائع ابلاغ مؤثر ترین ہتھیار بن چکے ہیں۔ پراپیگنڈہ کے زور پر جھوٹے افسانے اور سکیٹل تراشے جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ اکابرین اور ذمہ دار اشخاص سے اعتماد اٹھ جائے اور قوم کٹی پٹنگ بن جائے۔ ریموٹ کنٹرول سے ذہنوں کو مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ جسد ملت تو بظاہر سلامت نظر آتا ہے لیکن ذہنی موت واقع ہو جانے سے اُس کی حیثیت زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ کمتر کوالٹی کی مصنوعات بھی اشتہارات کی دلکشی کے باعث مارکیٹ میں اپنا مقام بنا لیتی ہیں۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے زور سے انسانی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی جاتی ہے۔ ہٹلر کے اطلاعات و نشریات کے وزیر گوبلز نے ایک بار کہا تھا کہ ”جھوٹ کو بار بار اور اتنے یقین کے ساتھ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں۔“ موجودہ دور میں پبلٹی کے مؤثر ترین ذرائع جس طرح جھوٹ کو سچ ثابت کر دکھاتے ہیں، ان حالات میں سچ اگر پبلٹی اور پراپیگنڈہ کے جدید ذرائع کا سہارا نہ لے گا تو وہ جھوٹ محسوس ہونے لگے گا۔“ (ماہنامہ ”منہاج القرآن“، لاہور، اگست ۲۰۰۷ء، صفحہ ۳۲)

دور جدید میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت: جدید میڈیا ہماری عائلی زندگی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک کے ہر شعبہ پر محیط ہے۔ مسٹر محمد طاہر شیخ اپنے عالمانہ مضمون بہ عنوان ”رول آف میڈیا ان اسلامک سوسائٹی“ میں لکھتے ہیں جو ۱۸ ستمبر ۱۹۹۰ء کے ”مشرق میگزین“ کے صفحہ ۸ پر چھپا:

”اپنے خیالات و احساسات کو دوسروں تک پہنچانا انسانی فطرت ہے اور اُس کے بدلے میں اپنے ماحول اور اُس پاس میں ہونے والے واقعات سے باخبر رہنا آدمی کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلاغ عامہ نے اُسی وقت جنم لے لیا تھا جب انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا تھا۔“

مسٹر محمد علی جناح نے ۲۴ مئی ۱۹۴۴ء کو کشمیری صحافیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

”صحافت اپنے (دوسرے) فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک زبردست قوت بھی ہے لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر یہ صراطِ مستقیم پر چلے تو یہ راہنما ہے اور رائے عامہ کو ہموار کرتی ہے۔“

۱۴ اپریل ۱۹۴۸ء کو سرکاری افسروں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا:

”کسی قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لئے صحافت ناگزیر ہے کیونکہ اسی کے ذریعے قوم کی راہ نمائی ہوتی

ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات کی مختلف سرگرمیوں میں ترقی اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔“

معاشرے میں میڈیا کی نمایاں اہمیت کو سمجھتے ہوئے مغربی ممالک نے اپنے دودھاری ناپاک مقاصد کے حصول کے لئے بے تحاشا روپیہ خرچ کیا۔ ایک طرف تو انہوں نے صحافت کو اپنی قوم کی ترقی، استحکام، راہنمائی، اتحاد اور تربیت کے لئے استعمال کیا تو دوسری طرف انہوں نے پسماندہ اقوام کا اس حد تک استحصال کیا کہ ان اقوام کی اپنی تہذیب و ثقافت، قومی روایات، مقصد، حیات اور اقدار حیات ان کی اپنی نظروں میں ذہنی غلامی کی وجہ سے مضحکہ خیز بن کے رہ گئے۔ اس طرح اس خطرناک ہتھیار نے غالب قوموں کو اتنے مفادات دے جو ایک بڑی بھاری اور زبردست عسکری قوت بھی نہ دے سکتی تھی۔ آج اس تمام عمل کو ”سرد جنگ“ کا نام دیا جاتا ہے جو بندوقوں اور گولیوں کی بجائے ابلاغ عامہ اور شہرت و اشاعت کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔

اس تباہ کن ذریعہ ابلاغ کے دور رس مہیب نتائج کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ چالیس سے زائد خود مختار مسلم ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی قرآن و سنت کے وضع کردہ ضابطہ کے مطابق اپنی حکومت نہیں چلا رہا جس کی محض وجہ یہی ہے کہ اسلام کے متعلق مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے مشتہر کئے گئے شکوک و شبہات کے زیر اثر یہ مسلم ممالک وحدت فکر سے محروم کر دئے گئے ہیں۔ مغربی میڈیا نے ان ممالک کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور انہیں کہیں تو کمیونسٹ اور سرمایہ دارانہ حامیوں اور کہیں روایت پسند اور ”جدید روشنی“ کے گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مسلم ائمہ جسے قرآنی اصطلاح میں بُنیان مَرصُوص (سیسہ پلائی گئی عمارت) ہونا چاہئے تھا اب شکلاً بگڑ کر موشیوں کے منتشر گلے میں تبدیل ہو گئی ہے۔

عالم اسلام میں اُحيائے اسلام کی تحریکیں مغربی میڈیا کی شرارتوں کا خاص ہدف ہیں۔ یہودی ذریعہ ابلاغ نے مصر میں جمال عبدالناصر کے ذریعے ”اخوان المسلمین“ کی تحریک کو دبانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہودی طبقہ کی نشر و اشاعت کا عوامی نفسیات پر اتنا زبردست قبضہ تھا کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے بہت سے مخلص مسلمان بہت عرصے تک اس خام خیالی میں مبتلا رہے کہ اخوان خطا کار تھے اور نا صحیح تھا۔

مغربی ذریعہ اطلاعات و ابلاغ ہم ہی میں ایسے صحافی پیدا کرنے میں پیچھے نہیں رہا جو یہ لیبل لگانے میں ذرہ بھر نہیں ہچکچاتے کہ اسلامی اقدار (معاذ اللہ) دیوانے کی بڑ ہیں اور اسلام ایک گھسا پٹا مذہب ہے۔ اسلام کے اُحياء اور اُس کی سر بلندی کے لئے کام کرنے والے کی ٹانگ کھینچنا اور ان کی تحویف (Black-mailing) ان ”نئی روشنی“ کے حاملین کا فرض منصبی بن کے رہ گیا ہے۔

قرآن حکیم کے مطابق ابلاغ عامہ کا مقصد: قرآن حکیم اور احادیث نبوی کی روشنی میں

صحافت اور دیگر ذرائع ابلاغ کا فرض صرف رضائے الہی اور آخرت میں فوز و فلاح کی خاطر بنی نوع انسان کو نیکی، حق و صداقت کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ میڈیا کو حق و صداقت اور عدل و انصاف کو واضح طور پر ظاہر کرنے میں ذرا بھی جھجک نہیں ہونی چاہئے۔ مختصر اور جامع بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس طرح تعمیر کردار کا پروگرام تشکیل دیا ہے جو بالآخر صحیح خطوط پر تعمیر ملت کی تشکیل کرتا ہے۔ مسلم امت کو خطاب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 ”تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“ (۱۱۰ : ۳)

”اس آیت کی روشنی میں دو باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں جو امت مسلمہ کا فریضہ ہیں: (۱) ایک تو معروف یعنی زندگی کی اُن اقدار کا ابلاغ جو عقیدہ عالم کی نگاہ میں ہمیشہ سے انسانی معاشرہ کی بقاء اور ارتقاء کے لئے ضروری خیال کی جاتی رہی ہیں۔ (۲) دوسرے یہ کہ معاشرے کو ایسے افکار و نظریات سے روکنا جو عام طور پر انسانی معاشرے کی تباہی اور گراؤ کا باعث بنتے ہیں۔“

”یہ ذمہ داری تمام امت کی ہے اور جو حکومت اللہ کی طرف سے نیابت و خلافت کا فریضہ انجام دیتی ہے تو اُس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دستیاب وسائل کو استعمال کر کے ابلاغ کے اس قرآنی فریضہ کو بجالائے۔ قرآن حکیم نے اس دعوت و ابلاغ کے بڑے زریں اصول عطا فرمائے ہیں۔ مثلاً فرمایا:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. (النحل: ۱۲۵)

”آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجئے۔“ (۱۶: ۱۲۵)

”یعنی ابلاغ میں حکیمانہ طریقے اختیار کئے جائیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں تمام فنی اور عقلی خوبیاں جمع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابلاغ میں یہ رعایت رکھی جائے کہ لوگ تنگ دل نہ ہوں، انہیں بارِ خاطر نہ ہو، وقت اور موقع کا خیال رکھا جائے اور سامعین کی نفسیات کو ملحوظ رکھا جائے۔“ (”اسلام کا قانون صحافت“۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی، صفحہ ۱۰۹)

اس مقصد کو جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ صحافت کے سابق صدر ڈاکٹر مسکین علی حجازی نے ایک ہی فقرے میں بڑے جامع طور پر بیان کیا ہے:

”صحافت اور صحافی کا اصل مقصد لوگوں کو معلومات جدیدہ فراہم کرنا، انہیں تعلیم دینا، اُن کی راہ نمائی کرنا اور انہیں تفریح مہیا کرنا ہے۔“

میڈیا کی آزادی کی حدود: اسلام میں میڈیا کی آزادی کی حقیقت جاننے کے لئے ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کارگاہ عالم میں خود حضرت انسان کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ کیونکہ جب تک منصب کا تعین نہ ہو تو اختیارات کی تعیین بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (الانعام: ۱۶۵)

”وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دئے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اُس میں وہ تمہاری آزمائش کرے۔“ (۶:۱۶۵)

اس آیت میں لفظ ”خلیفہ“ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ”خَلَائِفَ“ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی من حیث المجموع بھی اور اُس کا ہر فرد الگ الگ بھی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور لفظ ”خلیفہ“ کا مطلب ہے:

”جو کسی کی ملک میں اُس کے تفویض کردہ اختیارات اُس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اُس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اُس کا کام مالک کے منشاء کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود مالک بن بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اُس کے منشاء کی پیروی اور اُس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غداہی اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔“ (”تفہیم القرآن“ ج ۱، ص ۶۲)

”اس تشریح سے معلوم ہوا کہ نوع انسانی کے ہر فرد کا منصب خلافت ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کرتے ہوئے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے اس لئے لامحالہ اسی نسبت سے انسانوں کے اختیارات میں بھی کمی بیشی ہوگی اور اسی کے مطابق انہیں اپنے اپنے دائرے میں آزادی عمل بھی حاصل ہوگی۔ آزادی عمل کی یہ حدود کیا ہیں اس کی بھی وضاحت فرمادی گئی ہے۔ ارشادِ ربانی ملاحظہ ہو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرة: ۲۰۸)

”مومنو! پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔“ (۲:۲۰۸)

”یعنی زندگی کے ہر شعبے ہر معاملے اور ہر قدم پر اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عمل کرو اور اُن حدود کو توڑ کر شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ حکم جس طرح ملتِ اسلامیہ کے کسی ایک فرد کے لئے ہے اُسی طرح اُس کے گروہوں، طبقوں، شعبوں اور اداروں کے لئے بھی ہے جن میں

اخبارات اور دوسرے ہر طرح کے ذرائع ابلاغ بھی شامل ہیں۔“

”معلوم ہوا کہ اسلام میں مطلق آزادی نہ فرد کو حاصل ہے اور نہ جماعت کو اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے۔ سب کے سب اپنے خالق و مالک کی منشاء کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں جو آزادی حاصل ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے جسے ان سے کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ یہاں اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ سر عام عمر سے یہ باز پرس کر سکتے کہ ایک ایک چادر جو سب کے حصے میں آئی تھی، اُس سے تو گرنا نہیں بن سکتا تھا، آپ نے یہ گرنا کیسے بنالیا؟ حتیٰ کہ ایک بڑھیا بھی خلیفہ کو نہ صرف ٹوک سکتی ہے بلکہ اُس کا گریبان بھی تھام سکتی ہے۔ ایسا اس لئے ہے کہ یہاں سبھی لوگ اور ادارے ایک ہی مالک کے نائب اور بندے ہیں اور اُس کا منشاء پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ صحافت کو اگر اپنی جائز حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے تو حکمران بھی صحافت پر کوئی ناروا پابندی نہ لگانے کے پابند ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے پر یہ دونوں اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔“

”اللہ تعالیٰ نے اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فرض قرار دیا ہے اور اُس کے رسول ﷺ نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو افضل جہاد کہا ہے، تو اس کے لئے انہوں نے مطلوبہ آزادی بھی فراہم کر دی ہے اور اس آزادی کو اُمت مسلمہ کے ہر فرد کے بنیادی حقوق میں شامل کر دیا ہے۔“

رَبُّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نے تنقید کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ تنقید نہ کرنے کو نہایت بُرا طرزِ عمل قرار دیا ہے۔ سورۃ البائدہ میں ارشادِ ربّانی ہے :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ (المائدہ: ۷۸، ۷۹)

”بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا اُن پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت ہوئی، یہ اس لئے کہ انہوں نے برا بر نافرمانی کی اور حد سے آگے نکل گئے۔ جو برائی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی وہ اُس سے باز نہ آتے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے کیسا بے جا تھا!“ (۷۸، ۷۹ : ۵)

اس آیت کی تفسیر میں جلال الدین السیوطی نے دو احادیثِ نبوی کا حوالہ دیا ہے جن میں نبی ﷺ نے فرمایا:

(۱) ”اُس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور بُرائی سے روکو گے اور تم غلط کار کے ہاتھوں سے بُرائی کرنے کی قوت کو چھین لو گے اور نیک راہ پر چلنے میں اُس کی حوصلہ افزائی کرو گے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف

نفرت ڈال دے گا اور تم پر اُسی طرح لعنت کرے گا جس طرح اُس نے یہود پر لعنت کی ہے۔“
(الذُّرَّ الْمُنْتَوِرُ لجلال الدین السیوطی، ج ۲، ص ۳۰۵، طبع قاہرہ ۱۳۱۴ھ)
(۲) ”کسی معاشرے کی عام آبادی کو اللہ تعالیٰ اُس کے کسی مخصوص طبقے کی بد عملیوں کی وجہ سے سزا نہیں دیتا جب تک کہ وہ برائی کو اپنے درمیان بے مہار دیکھ کر طاقت و اختیار رکھنے کے باوجود معاملہ کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں۔“ (ایضاً، ص ۳۰۲)

”جب کسی معاشرے میں بگاڑ شروع ہو اور اُسے برداشت کر لیا جائے اور اُس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ ہو اور غلط کاروں کو معاشرے میں کسی ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو خرابی جڑ پکڑ لیتی ہے اور پھیلتی ہی چلی جاتی ہے لیکن اجتماعی ضمیر زندہ ہو تو رائے عامہ کا دباؤ خرابی کو پھیلنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُرے افعال پر نہ ٹوکنا بجائے خود بُرا طرزِ عمل ہے اور ایسا طرزِ عمل اختیار کرنے والے ملعون اور راندہ درگاہ ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی تنقید کی اس آزادی کو سلب کریں تو اُن کا جرم تنقید نہ کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔“

”اللہ تعالیٰ نے فریضہ شہادت حق کے لئے اظہارِ رائے کی آزادی کو جہاں ایک مؤمن کا بنیادی حق قرار دیا ہے جسے کسی طرح بھی سلب نہیں کیا جاسکتا، وہاں یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بات حکمت، متانت، وقار اور شائستگی سے کی جائے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الاحزاب: ۷۰)
”مؤمنو! اللہ سے ڈرو اور صاف، سیدھی بات کیا کرو۔“ (۷۰: ۳۳)

”قول سدید“ تو خود بھی تقویٰ ہی کی ایک فرد ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس کے الگ بیان کرنے سے مقصود زبان کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے۔ جہاں تک اعضاء و جوارح کا تعلق ہے، تو جو اہمیت و مرکزیت زبان کو حاصل ہے، کسی اور عضو کو نصیب نہیں۔ اگر زبان قابو میں آگئی تو انسان گناہوں کی کتنی بڑی تعداد سے بچ سکتا ہے۔

”اسلامی نظام میں، فرد ریاست اور اخبارات سبھی احکام و حدود کے پابند ہوتے ہیں، سب کا مقصد خیر کا فروغ اور شر کا انسداد ہوتا ہے، سب کے حقوق و فرائض اور دائرہ ہائے کار متعین ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کرے یا اللہ کی مقرر کردہ حد کو توڑے۔ اگر کوئی فریق ایسا کرتا ہے تو دوسرے پر اُس کی مزاحمت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحدید و توازن (Check and Balance) کا یہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے جس کی پابندی سے معاشرے میں کبھی کوئی خرابی جڑ نہیں پکڑ سکتی۔“

”میڈیا کی آزادی کو محدود یا سلب کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اخبار یا صحافی کے قلم پر خارجی طور پر

قد غنیں لگائی جائیں مثلاً حکومت وقت سنسکر کی پابندی روکنے کے لئے انہیں ستائے اور دھونس دھاندلی سے کام لے۔ میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے والی دوسری شکل یہ ہے کہ اخبار یا صحافی خود کسی لالچ کے تحت اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں۔ ظلم ہوتا دیکھیں لیکن مصلحت کے تحت مہر بہ لب رہیں۔ رنگ و نسل، زبان یا علاقے کی عصیت انہیں انصاف کی بات کہنے سے روک دے، اشتہارات کا لالش دین و ملت کے مفادات کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دے اور مالی مفاد اور ملازمت کی خاطر اپنے ضمیر اور عقیدے کے خلاف لکھنا اور شائع کرنا قبول کر لیں۔“

”میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے کی پہلی صورت میں پیدا ہونے والے تنازعہ کو تو عدالت میں لے جایا جاسکتا ہے لیکن دوسری صورت میں میڈیا کی آزادی پر پھرے بٹھانے والوں کا معاملہ مختلف ہے۔ مقدمہ اُن پر بھی چلے گا لیکن دنیا کی عدالت میں نہیں۔ اُن کی فرد جرم اُن کے نامہ اعمال کی صورت میں فرشتے تیار کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا جب انہیں داور محشر کی عدالت میں اپنے کئے کی جواب دہی کرنا ہوگی جہاں اُن کا قلم خود اُن کے خلاف فریادی ہوگا، اُن کا وجود اُن کے خلاف شہادت دے گا اور جہاں وہ اپنے کئے کی جزا اور سزا پا کر رہیں گے۔“

”اسلامی معاشرے میں میڈیا مغربی معاشرے کی طرح مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ یہاں وہ بھی اُسی ضابطہ اخلاق کی پابند ہوتی ہے جس کی پابندی معاشرے کے افراد اور دوسرے اداروں پر لازم ہے لیکن جہاں تک خیال و رائے کے اظہار اور تنقید و احتساب کی آزادی کا تعلق ہے، اسلام نے اس کا جس طرح اہتمام اور حوصلہ افزائی کی ہے، اس کی مثال دنیا کا نہ کوئی اور مذہب پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی جدید نظام! اسلام واحد دین ہے جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک مسلمان کا دینی فرض ہی نہیں، بنیادی حق بھی قرار دیا ہے۔“ (”اسلامی صحافت“۔۔۔ سید عبید السلام زین، صفحات ۶۵-۷۳ ملخص)

مغربی میڈیا کی اقدار ہماری منزل نہیں: مغربی صحافت میں عریانی اور فحاشی کے مظاہرے اس لئے نظر آتے ہیں کہ مغرب کے مادہ پرست معاشرے میں اُسے گوارا کیا جاتا ہے۔ اُن کے پاس یا تو اخلاقی اور روحانی قدریں باقی نہیں رہیں یا اگر ہیں تو انہیں پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو اُس کی چھین محسوس ہوتی ہے۔ جب ضمیر ہی مردہ ہو جائے تو ہر بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ اسلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے جو ایک غیرت مند، عزت نفس کا مالک اور باحیا و باتمکین مذہب ہے۔

میڈیا اور عدل و احسان: کائنات کی ساخت اور نظم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ قدرت عدل و اعتدال کے اصول پر قائم ہے اور زمین، چاند، سورج، ستارے اور تمام ذی روح اور بے روح اشیاء سب ایک مشین کی طرح اُس خدمت کو بے چون و چرا انجام دے جا رہے ہیں جو خالق کائنات نے اُن

کے سپرد کر رکھی ہے۔ مگر اس کائنات کے روح رواں انسان کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ ذی روح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ذی عقل اور ذی شعور بھی ہے۔ اُسے ربّ ذوالجلال والا کرام نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر کچھ اختیارات بھی تفویض کئے ہیں جنہیں وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے جبکہ دوسری جاندار اور غیر جاندار مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں اور وہ سختی کے ساتھ اُس نظامِ عدل پر کاربند رہنے کی پابند ہیں جو روزِ اوّل سے اُن کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ انسان کو حاصل یہ اختیار اُس کا اعزاز بھی ہے اور ذمہ داری اور آزمائش بھی ہے جس میں کامیابی اور ناکامیابی پر ہی آخرت کی جزا و سزا کا انحصار ہے۔ اس اختیار کی بناء پر ایک انسان عدل کا رویہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق بنتا ہے اور دوسرا اعتدال کی روش اختیار نہ کرنے پر اُس کے غیظ و غضب کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ گویا انسان کی آزمائش اس میں ہے کہ رب تعالیٰ نے اُسے جس عدل پر قائم کیا ہے آیا وہ اپنی تشریحی حیثیت میں بھی اُس عدل کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں؟“

”اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام یعنی قرآن حکیم اور اپنے آخری رسول ﷺ کی حدیث کی شکل میں قیامِ عدل کا ایسا جامع و مانع ضابطہ اخلاق مہیا کر دیا ہے جو قیامت تک اللہ سے ڈرنے والوں کی راہ نمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ سورۃ النحل کی آیت ۹۰ میں حکم ہوا :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 ”بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حسن سلوک کا اور اہل قرابت کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اور کھلی بُرائی سے اور مطلق برائی سے اور ظلم (وسرکشی) سے روکتا ہے۔“ (۹۰ : ۱۶)

اس حکم کے تحت لازم ہے کہ انسان ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کیونکہ عدل کرنا ہی ظلم ہے اور جب کوئی شخص عدل نہیں کرتا تو گویا وہ ظلم کرتا ہے۔

عدل کی دو قسمیں ہیں: ایک عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے حدود و قوانین کو توڑنے پر عدالت کرتی ہے۔ یہ قانونی عدل ہے اور اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جرم ثابت ہو جانے پر مجرم کو سزا دینے میں نرمی ہرگز نہ برتی جائے۔ کیونکہ ایسا کرنا معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النور : ۲)
 ”اور اُن (زانی اور زانیہ) پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔“ (۲ : ۲۴)

سزا دینے میں نرمی نہ کرنے کا یہ حکم اس لئے دیا جا رہا ہے کہ اس جرم پر اللہ کے ہاں جو سزا ملے وہ یقیناً دنیا

کی سزا سے زیادہ سخت ہوگی۔ دنیا ہی میں سزا دے دینا دراصل اپنے گنہگار بھائی پر احسان کرنے کے مترادف ہے۔

عدل کی دوسری قسم عدل اخلاقی ہے جس کو ہمیں آپس کے تعلقات اور اپنی روزمرہ کی زندگی اور اُس کے معاملات میں برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار میں عدل کرے اور اُس کا ہر قول اور ہر فعل عادلانہ ہو۔ جو نعمتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ بھی عدل کے ساتھ استعمال کی جائیں۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل و قسط کو اس طرح اپنایا جائے کہ عدل فرد اور معاشرے دونوں کی شناخت بن جائے۔ فرد معاشرے سے، معاشرہ فرد سے، عوام حکومت سے، حکومت عوام سے، رہنما پیروکاروں سے، پیروکار رہنما سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، تاجر خریدار سے، مزدور کارخانہ دار سے، کارخانہ دار مزدور سے، غرض سب لوگ ایک دوسرے سے بلکہ خود اپنے آپ سے بھی عدل و انصاف کا سلوک کریں۔

عدل زندگی کے دوسرے سب شعبوں کی طرح شعبہ صحافت کے لئے بھی ضروری ہے۔ ہر صحافی کا فرض ہے کہ وہ بحث و مباحثہ میں تنقید اور نکتہ چینی میں، کسی بارے میں رائے دینے اور رائے قائم کرنے میں، کسی بات کے حق ہونے یا نہ ہونے کی شہادت دینے میں، کسی مسئلے کی وکالت میں، حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت میں، کسی زبردست کوتاہی کرنے میں اور بالادست کو مخاطب کرنے اور مشورہ دینے میں کبھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔

”مذکورہ بالا آیت میں عدل کے علاوہ جن دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، وہ احسان اور صلہ رحمی ہے۔ احسان سے مراد نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اُس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا، یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اُس کا جمال و کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اُس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔“ (”تفہیم القرآن“، جلد دوم، صفحہ ۵۶۵)

اس آیت میں جس تیسری بات کا حکم دیا گیا ہے، وہ صلہ رحمی ہے جو خود غرضی اور مفاد پرستی کی ضد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے تمام افراد صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کا بھلا نہ چاہتے رہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کی بھی امداد کرتے رہا کریں۔ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں پر بھی اُسے خرچ کریں۔ یہ بات عدل و احسان اور صلہ رحمی کے منافی ہے کہ ایک شخص تو عیش کر رہا ہو اور اُس کے قریبی عزیز اور بھائی بند روٹی کپڑے تک کے محتاج ہوں۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح ہے کہ آدمی کے اولیٰ حق دار

اُس کے والدین اُس کے بیوی بچے اور اُس کے بھائی بہن ہیں۔ پھر وہ جو اُن کے بعد قریب تر ہوں اور پھر وہ جو اُن کے بعد قریب تر ہوں۔ جس معاشرے میں اس اصول پر عمل ہو رہا ہو اُس میں نام نہاد طبقاتی شعور جسے ”طبقاتی منافرت“ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کیسے پیدا ہو سکتا ہے!“

ایک صحافی اس سلسلے میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اُسے چاہئے کہ اپنے زوِ قلم سے عدل و احسان اور صلہ رحمی کی خوبیوں کو لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ سے زیادہ راسخ کرے تاکہ معاشرے میں محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضا پروان چڑھے۔

عدل اور احسان کی حقیقت کو سورۃ الشوریٰ کی ذیل کی آیت ۴۰ میں کس خوبصورتی سے سمودیا گیا ہے :

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

”برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اُس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔“ (۴۰ : ۴۲)

اس آیت کی رو سے اگر آدمی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی کر کے لے لے تو یہ عدل ہوگا اور اگر بدلہ نہ لے اور زیادتی کرنے والے کو اس لئے معاف کر دے کہ اس سے اُس کی اصلاح ہوگی تو یہ احسان ہوگا جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اس لئے آدمی کو اس بات کی پروا نہیں کرنی چاہئے کہ کوئی بدلہ نہ لینے کو اُس کی کمزوری اور بزدلی پر محمول کرتا ہے بلکہ پیش نظر یہ بات رہنی چاہئے کہ عفو و درگزر اللہ کے لئے ہو تو وہ کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تو ظاہر ہے کہ اچھا ہی بدلہ دے گا۔

اس اصول کی پابندی صحافت میں بھی ضروری ہے۔ مخالف خواہ کیسی ہی غلیظ اور اشتعال انگیز زبان استعمال کرے کیسے ہی غلیظ الزامات لگائے ایک مؤمن صحافی کو بہر حال عدل و احسان سے ہی کام لینا چاہئے۔

اسلام اپنے معاشرے میں کس قسم کی صحافت چاہتا ہے اور اسلامی صحافت کے مقاصد کیا ہیں یہ سب ایک صاف ستھرے آئینہ میں اوپر کے صفحات میں آپ کو دکھادیا گیا ہے۔ اب اس آئینہ میں موجودہ دور کی صحافت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک ان اصولوں اور قواعد و ضوابط کی پابندی کر رہی ہے اور آیا وہ ملک و ملت اور بالخصوص اُس کی نوجوان نسل کی صحیح معنوں میں مثبت خطوط پر خدمت کر رہی ہے یا نہیں؟

(۱) جمعۃ المبارک کے ضمیمے اور ہمارے اخبارات : ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اپنے تقدس کے لحاظ سے تمام دنوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ دن اپنے خالق و مالک سے مغفرت

طلب کرنے اور توبہ کرنے کا ہے کیونکہ اُس کریم و رحیم ذات کی جانب سے اس دن فریادیں، دعائیں اور التجائیں بکثرت قبول ہوتی ہیں۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ اس دن کے تقدس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے بانگل فراموش کیا جا رہا ہے۔ دوشیزگان اور مچلتی جوانیوں کو شہوانی انداز اور بھڑکیلے لباس میں ظاہر کرنے میں ہماری اخباروں کے جمعہ کے ضمیمہ جات کا کردار کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے یہاں تک کہ ایک سیدھے سادے آدمی کو بھی بدی کی اس شراب سے کچھ چسکیاں مجبوراً لینا ہی پڑتی ہیں۔

اُمتِ مسلمہ میں مادیّت زدہ مغربی ثقافت کی تشکیل میں اور اُسے ہر دلعزیز بنانے میں شہرہ آفاق ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ (Sigmund Freud) نے دوسرے فلسفیوں کے ساتھ ساتھ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک جنسی انگلیخت انسانی عمل میں بہت ہی طاقتور محرک ہے۔ اُس کے فلسفہ نے تاجروں کی ذہنیت کو اپنی تیار کردہ اشیاء کی فوری فروخت میں جنسی انگلیخت کے اشتہارات نے بدل کے رکھ دیا کیونکہ وہ بہت ہی مؤثر آلہ کار تھے۔ آزادی افکار کی یہ بات غیر مسلم ممالک پر تو اُن کی بے حیا، قابلِ نفرت اور گھناؤنی ثقافت کے باعث صادق آتی ہے لیکن پاکستان جیسے مسلم ملک میں اس کی گنجائش ہرگز نہیں ہونی چاہئے۔

(۱۱) حُسن کے مقابلہ جات دراصل ننگے پن کے مقابلے ہیں : نام نہاد ”مقابلہ جاتِ حُسن“ میں حصّہ لینے والی لڑکیوں کو ان مقابلہ جات میں لازمی طور پر اپنے جسم کا اُنک اُنک اور ہر حصّہ دکھانا ہوتا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے ان مقابلہ جات کو ”ننگے پن کے مقابلہ جات“ کے نام سے موسوم کرنا مناسب ہے۔ فاتح دوشیزگان اپنے اعضائے بدن کے مکمل اظہار میں بڑی وسیع شہرت حاصل کرتی ہیں۔ یورپی ممالک میں اس فحاشی اور اخلاقی بے راہروی پر ہم رونا نہیں روتے کیونکہ برہنگی اور بے حیائی اُن کی ثقافت کا جزوِ لاینفک ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ بھیانک پن اور حکمِ الہی کی صریحاً نفی کیوں، جس کی اکثر آبادی مسلمانوں کی ہے اور جسے اسلام کے مقدّس نام پر حاصل کیا گیا! ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے خالق و مالک کے پیغام کو کیوں فراموش کر دیا ہے کہ شرم و حیا اُن کا اصل سرمایہ اور رب تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ قرآن میں شامل اپنی اسلامی تاریخ کو ذرا وہ جھانک کر تو دیکھیں کہ قرآن حکیم نسوانی شرم و حیا کی بابت کیا کہتا ہے :

فَبَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ (الْقَصَص : ۲۵)
 ”پھر اُن دو میں سے ایک لڑکی موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی۔“ (۲۸:۲۵)

صحافیوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ قرآن حکیم کا مقصد عظیم عفت و عصمت اور کردار کا اعلیٰ و ارفع نمونہ پیدا کرنا ہے اور قرآن حکیم نے شہوانی جاذبیت کو ابھارنے والے بعید ترین جذبات کو بھی حکماً روک دیا ہے۔ اس سلسلہ میں چند نکات کا ذہن نشین ہونا ضروری ہے :

جنسی کشش کے بارے میں چار خطرناک چور گڑھے (Pitfalls)

(۱) آنکھوں اور دیگر اعضائے جسمانی کا زنا: ختمی مرتبت آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اُس سے لگاوٹ کی بات کرنا زبان کا زنا ہے، اُس کی آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، اُسے ہاتھ لگانا اور ناجائز مقاصد کے لئے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں، تب شرمگاہیں یا تو اُس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔“ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

قرآن حکیم اپنے مرد مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر وہ کسی غیر محرم عورت کے بناؤ سنگھار کو اچانک دیکھ لیں تو وہ اپنی نظروں کو اُس سے پھیر لیں۔ لیکن ہمارے صحافی اور اخبارات صنفِ نازک کو انتہائی بھڑکیے لباس اور جنسی کشش کے انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے لئے جو خلوص کے ساتھ احکام الہی پر کامل دیانتداری سے عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ اُن پر نظر ڈالے بغیر اخبار کا مطالعہ کر لے۔ یہ کسی بھی صورت میں کوئی خوشگوار رجحان نہیں ہے اور اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی معاشرتی اقدار سے روگردانی کر رہے ہیں اور اس طرح گویا اپنے مذہب اسلام کے خلاف ”عدم اعتماد“ کی تحریک پاس کر رہے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

(۲) صنفِ نازک کا اپنے اعضائے جسمانی کا اظہار: اس میں وہ تمام طریقے اور راہیں شامل ہیں جو لوگوں کی نظروں اور توجہ کی جاذبیت کا سامان رکھتے ہیں خواہ وہ عطریات اور خوشبوئیات کی شکل میں ہوں یا پازیب اور کڑوں کے زیور کے جھنکار کی شکل میں ہوں۔ کیونکہ یہ راہیں بھی جنسی انگیزت کا سامان رکھتی ہیں۔ چنانچہ عورتوں کو حکم ہوا: وَلَا يَضْرِبْنَ بَازُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (النور: ۳۱) ”اور عورتیں اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ اُن کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔“ (۳۱: ۲۴)

گویا ان پازیبوں اور کڑوں کا پہننا فی نفسہ درست ہے لیکن اُن کی آواز یا جھنکار فتنہ کے اندیشہ کی وجہ سے درست نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب زیور کی آواز کے چھپانے کا اتنا اہتمام ہے تو اُس کے پہننے والیوں کی آواز جو اکثر فتنہ و میلان کا سبب بنتی ہے، کا چھپانا کیوں نہ قابلِ اہتمام ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب صوت (آواز) کو چھپانے کا اتنا اہتمام ہے تو صورت کا چھپانا کس قدر اہم ہوگا!

(۳) ہوسنا کی اور بے حیائی سے اجتناب: قدرتی اصول یہ ہے کہ جنسی کشش جتنی زیادہ ہو، چور گڑھے (Pitfall) سے بچنے کے لئے اتنی ہی احتیاطی تدابیر زیادہ ہونی چاہئیں۔ اس قرآنی فلسفے کی تفصیل یہ ہے

کہ ”بہت زیادہ عمر کی عورتوں کو لباس کے قواعد و ضوابط میں ازراہ تخفیف کچھ رعایت دی گئی ہے بشرطیکہ اُن میں اپنی مستی بھری نسوانیت کا اظہار مقصود نہ ہو“ (تفسیر ماجدی انگریزی، صفحہ A - 346 نوٹ : 366)۔ قرآن مجید اس تخفیف کو یوں بیان کرتا ہے :-

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ (النُّور: ۶۰)

”اور بڑی بوڑھیاں جنہیں نکاح کی امید نہ رہی ہو، انہیں کوئی گناہ نہیں (اس بات میں) کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں (بشرطیکہ) زینت کو دکھلانے والیاں نہ ہوں، اور اگر اس سے بھی احتیاط رکھیں تو اُن کے حق میں اور بہتر ہے۔“ (۶۰ : ۲۴)

قدرتی یا مصنوعی سنگھار کے موقعوں کو نامحرموں کے سامنے بے پردہ لانا اُن بوڑھیوں کے لئے بھی جائز نہیں جو حدِ نکاح سے گزر چکی ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جوان جہان عورتوں کو اپنے جسم کے چھپانے کے بارے میں کتنا اہتمام چاہئے یہاں تک کہ چہرہ اور ہتھیلیاں جو بالذات داخلِ ستر نہیں، یہ قول فقہاء کے احتمالِ فتنہ سے وہ بھی داخلِ ستر ہو جاتی ہیں۔ وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ کے پیش نظر خوب خیال میں رہے کہ حجاب و ستر کی جو پابندیاں بوڑھیوں پر واجب نہیں، وہ بھی اُن کے حق میں بہتر ہیں۔

(۴) نسوانی آواز جنسی کشش کے لئے چورگڑھا ثابت ہو سکتی ہے : نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواجِ مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (الاحزاب: ۳۲)

”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو☆ جبکہ تم تقویٰ اختیار رکھو تو تم بات کرنے میں نزاکت اختیار مت کرو کہ (اس سے) ایسے شخص کو خیالِ فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے دل میں خرابی ہے اور قاعدے کے مطابق بات کیا کرو۔“ (۳۲ : ۳۳)

عورت کی آواز میں جو قدرتی نرمی اور لوچ ہوتی ہے، اُسے مرد کی خواہشِ نفسانی کے ابھارنے میں بڑا دخل ہے۔ اور اسی لئے عورتوں کو نماز کے لئے اذان کہنے کی اجازت نہیں۔ اسلام کے ہمہ داں، ہمہ میں شارعِ عز و جل نے نفس کے اس محرک کو بھی اجرائے احکام میں پوری طرح پیش نظر رکھا ہے۔ اس کی ہدایتِ امت کی ہر ☆ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو اُن کے شوہر نامدار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عام لوگوں کی طرح کیسے ہو گئے! اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے اور عظمتِ رسالت کو ہمارے انگ انگ میں داخل کر دے!

عورت کے لئے ہے کہ اپنی آواز کی نزاکت سے کسی نامحرم کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دے اور ازواج نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اُن کے شرف و احترام کی مناسبت سے اس کا اور زیادہ اہتمام ہے۔ نسوانی آواز کے محرک ہونے کا جدید ماہرین نفسیات نے بھی اعتراف کیا ہے مثلاً ایک مغربی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ :

”ہمیں آواز اور موسیقی کو جنسی کشش کے حوالے سے بالعموم خاصی اہمیت دینی چاہئے۔ اس نکتے پر ہم مول (Moll) سے متفق ہیں جس نے کہا تھا کہ: ”کانوں کے ذریعے جنسی اشتعال اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جتنا کہ کہا جاتا ہے۔“ (”Psychology of Sex“... Havelock Ellis, p. 61)

مسلمان ہوتے ہوئے اور ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریڈیو اور ٹیلیوژن پر دوسرے پروگراموں کے علاوہ خبریں بھی خواتین سے پڑھوائی جاتی ہیں جس کی وجہ یہ نہیں کہ خبریں پڑھنے والے مرد دستیاب نہیں بلکہ اس کا سبب مغربی تہذیب کی نقالی ہے اور صنف مخالف کے لئے جاذبیت اور کشش کا سامان کرنا ہے۔ ٹیلیوژن کے ڈائریکٹر نیوز نے ۶ مارچ ۱۹۸۵ء کو ایک چٹھی کے ذریعے تمام نیوز کاسٹروں کو یہ ہدایت کی :-

”دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بعض نیوز کاسٹرب خبریں پڑھتے ہیں تو اُن کا چہرہ بہت سنجیدہ اور تاثرات سے عاری ہوتا ہے۔ اُن کے خبریں پڑھنے کے انداز میں ضرورت سے زیادہ ثقاہت اور ضابطہ پسندی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ چیز ٹیلیوژن پر خبروں کی پیشکش کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ ہمارے ناظرین بالخصوص بہت اہم ناظرین نے بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹروں کو چاہئے کہ (اسکرین پر) پرسکون اور شگفتہ نظر آئیں اور اُن کے لہجے میں قدرے بے ساختگی ہو۔ بعض بڑے اخبارات نے بھی ہمارے نیوز کاسٹروں کے پڑمردہ چہرے کے ساتھ رسمی اور سپاٹ انداز میں خبریں پڑھنے پر نکتہ چینی کی ہے۔“

”اس کے پیش نظر میں اپنے نیوز کاسٹروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بلیٹن کا آغاز ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ کریں اور پرسکون اور بے ساختہ انداز میں خبریں پڑھا کریں۔ میں آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھوں گا کہ اس ہدایت پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ صورت حال جلد بہتر ہو جائے گی۔“

”اس ہدایت کے باوجود بعض خواتین نیوز کاسٹراپنی فطری حیا کے باعث اپنے چہرے پر دلاویز مسکراہٹ سجا کر بلیٹن کا آغاز نہ کر سکیں تو ڈائریکٹر نیوز نے ۲ مارچ ۱۹۸۵ء کو یعنی ٹھیک چودہ دن بعد انہیں یہ انتباہ کیا :

”میں اُن پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ۶ مارچ کی چٹھی میں جو ہدایت دی گئی تھی اُسے سرسری نہ لیں۔ ہماری نیوز کاسٹروں کو چاہئے کہ وہ خبریں پڑھنے کے اپنے طرز کو نئے سانچے میں ڈھالنے کی سنجیدہ کوشش

کریں۔ جو نیوز کا سٹراپے اندر یہ تبدیلی نہیں لاسکیں گی وہ ٹیلی ویژن پر زیادہ دیر تک خبریں نہیں پڑھ سکیں گی۔“

”ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر نیوز صاحب نے ”بعض بہت اہم ناظرین“ کی فرمائش پر خاتون نیوز کا سٹروں کو جو ہدایت فرمائی ہے، اُس کا سبب دراصل وہ ذہنیت ہے جو مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے ورنہ اسلامی تہذیب تو کبھی اس بات کو پسند نہیں کر سکتی کہ ایک عورت اجنبی یا نامحرم لوگوں کے سامنے مسکرا کر اُن کی تفریح طبع اور آوارہ ذہنیت کا سامان فراہم کرے۔“ انہیں سورۃ الاحزاب کی محولہ بالا آیت ۳۲ میں مذکور حکم خداوندی کا خیال ہونا چاہئے۔

”مغربی تہذیب و ثقافت کے دلدادہ مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ مسلمان رہتے ہوئے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب میں حلال ہے لیکن جسے اسلام نے حرام قرار دے رکھا ہے ورنہ دیکھا جائے تو اسلامی تہذیب کی بنیاد عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت ہے۔ اس بنیاد پر قائم ہونے والی تہذیب کو یقینی طور پر اُس تہذیب سے مختلف ہونا چاہئے جس کی بنیاد شرک یا انکار آخرت یا خالص مادہ پرستی پر رکھی گئی ہے۔ خدا پرست معاشرے کے لوگوں کو قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اُن سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جس سے اُن کی عاقبت خراب ہو جائے۔ اس کے برعکس مادہ پرستوں کا نظریہ ہی یہ ہوتا ہے کہ حیات مستعار میں شہواتِ نفس کی تسکین کا جتنا زیادہ سے زیادہ سامان فراہم ہو سکتا ہے، کیا جائے۔“

قرآن مجید کے احکام کی روشنی میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر عورتوں کے خبریں پڑھنے کا معاملہ بجائے خود محلِ نظر ہے لیکن اگر کسی حقیقی مجبوری کے تحت کسی عورت کو خبریں پڑھنا پڑ ہی جائے تو اُسے صاف اور سیدھے انداز میں پڑھنا چاہئے۔ مسکرانا اور لوچدار لب و لہجہ اختیار کرنا یا ایسا کرنے پر مجبور کرنا اللہ اور اُس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مرد خبریں پڑھنے سے پہلے مسکرا دے تو اُس میں نہ صرف کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحسن بات ہوگی۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشادِ گرامی ہے:

”تمہارا اپنے (مسلمان) بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ (نیکی) ہے۔“

”ٹیلی ویژن کے سلسلے میں جو سمعی کے ساتھ ساتھ بصری (Audio visual) بھی ہے، ایک سوال تصویر کا بھی سامنے آتا ہے۔ عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر جو تصویر نظر آتی ہے وہ شرعاً جائز نہیں لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن اور پردہ سیمین پر نظر آنے والی تصویر فی الحقیقت تصویر نہیں، پرچھائیں ہے جو اُسی قسم کا عکس ہوتی ہے جیسا کہ عکس ہمیں پانی اور آئینے میں نظر آتا ہے۔ آئینہ بھی ایک ایجاد ہے۔ ایسی ہی ایجاد ٹیلی ویژن اور فلم بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عمارت میں اس غرض کے لئے ایسے زاوئے اور تکنیک سے آئینے نصب کرے کہ اس عمارت میں آنے والی پردہ دار خواتین کو نامحرم مردوں کو دکھا کر اُن کی تفریح طبع کا سامان کرے تو یہ درحقیقت،

آئینے کی ایجاد کا ناجائز استعمال ہوگا جس سے خود آئینے میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ یہی حال ٹیلیوژن اور سینما ٹوگراف کا ہے۔ اگر ان ایجادات کا بھی جائز اور بامقصد استعمال ہو تو یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔“

مولانا محمد شفیع مرحوم اپنے رسالے ”تصویر کے شرعی احکام“ کے صفحہ ۴۷ پر آئینہ اور پانی وغیرہ میں نظر آنے والے عکس اور فوٹو کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”لیکن یہ بات کچھ زیادہ غور و فکر کی محتاج نہیں کہ آئینہ اور پانی وغیرہ کے اندر آئے ہوئے عکس اور فوٹو سے حاصل کی ہوئی تصویر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا محض ایک فریب ہے واقعہ یہ ہے کہ ظل اور سایہ قائم اور پائیدار نہیں ہوتا بلکہ صاحب ظل کے تابع ہوتا ہے۔ جب تک وہ آئینے کے مقابل کھڑا ہے تو یہ ظل بھی کھڑا ہے۔ جب وہ یہاں سے الگ ہوا تو یہ ظل بھی غائب ہو گیا۔ فوٹو (یعنی کیمرے) کے آئینے پر جو کسی انسان کا عکس آیا، اُسے عکس اُسی وقت کہا جاتا ہے جب تک اُس کو رنگ و روغن اور مسالے کے ذریعے قائم اور پائیدار نہ بنا دیا جائے اور جس وقت اُس عکس کو قائم اور پائیدار بنا دیا، اُسی وقت یہ عکس تصویر بن گیا۔“

”اس سے معلوم ہوا کہ تصویر وہ ہوتی ہے جو قائم اور پائیدار ہو اور جو قائم اور پائیدار نہ ہو وہ عکس ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن اور سینما کے پردے پر دکھائے جانے والے مناظر بھی قائم اور پائیدار نہ ہونے کی وجہ سے ظل اور عکس ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن پر بھی تصویر کا اطلاق نہیں ہوتا لہذا وہ حرام بھی نہیں ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس ظل یا عکس کا دکھانا بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ابھی آئینے کے ناجائز استعمال کی مثال دے کر واضح کیا جا چکا ہے کہ ناجائز استعمال سے آئینہ حرام قرار نہیں پاتا بلکہ اُس کا ناجائز استعمال کرنے والا گنہگار ٹھہرتا ہے اسی طرح ٹیلیوژن کے صحیح اور غلط استعمال کا بھی معاملہ ہے۔ اگر اُسے اسلامی احکام اور حدود کے اندر رہتے ہوئے خیر و صداقت کے فروغ اور شر اور منکرات کے انسداد کے لئے استعمال کیا جائے تو ایسا کرنا محمود اور پسندیدہ ہوگا اور اگر ٹیلیوژن کے استعمال کا مقصد اور انداز اس کے برعکس ہو تو ظاہر ہے کہ اُس پر اللہ کے ہاں گرفت یقینی ہے۔“ (”اسلامی صحافت“۔۔ سید عبید السلام زینبی، صفحات ۲۴۳-۲۴۵، ۲۴۷-۲۴۹)

”آج کل ٹیلیوژن اور ریڈیو پر جو رنگارنگ پروگرام اور ڈرامے پیش کئے جا رہے ہیں، اسلامی نقطہ نظر میں وہ لہو الحدیث میں شامل ہیں جس کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ (لُقْمَن: ۶)

”اور لوگوں میں سے کوئی کلام دلفریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ازراہ نادانی بھٹکا دے اور اس راہ کی دعوت کا مذاق اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لئے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے“ (۶: ۳۱)

(III) ریڈیائی صحافت : ریڈیائی صحافت کے بھی مقاصد و آداب وہی ہیں جو اخباری صحافت کے ہیں۔ دونوں میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ تحریر و تقریر کے جداگانہ تقاضوں کا فرق ہے بہ الفاظ دیگر اخباری صحافت کے برعکس ریڈیو اور ٹیلیوژن کا پیرایہ تحریر کی بجائے تقریر و تکلم کا ہوتا ہے۔

پاکستان میں ریڈیائی صحافت کی عمر پچھتر سال کے لگ بھگ ہے۔ اس عرصے میں اُس نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ۱۹۶۵ء کی جنگ کے دنوں میں ریڈیو پاکستان کے شعبہ خبر نے قوم کا حوصلہ بلند رکھنے میں جو غیر معمولی کردار ادا کیا وہ اب ہماری قومی تاریخ کا ایک تابناک باب ہے اور اس امر کا ثبوت ہے کہ اُس کے ذریعے شہادت اور سرفروشی کا بے مثال جذبہ پیدا کر کے قوم کو دشمن کے مقابلے میں سپسہ پلائی ہوئی دیوار بنایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی ملک میں انقلاب برپا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ریڈیو سٹیشن پر قبضہ کیا جاتا ہے تاکہ ریڈیو جیسے مؤثر ذریعے کے ساتھ لوگوں کی رائے کو انقلاب کے حق میں ہموار کیا جاسکے اور مطلوبہ مقاصد حاصل کئے جاسکیں۔

(IV) ٹیلیوژن : آج کے دور میں ٹیلیوژن انسانی معاشرے کی ناگزیر ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک اس کی زلف کے اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

ٹیلیوژن نے جہاں لوگوں کی عمومی معلومات میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے وہاں اُن کی زندگیوں میں مغربی تہذیب و ثقافت کو بھی بہت زیادہ فروغ اور رواج دیا ہے جس کے نتیجے میں غیر ترقی یافتہ ممالک کی معاشرتی زندگی میں شدید تضادات نے جنم لیا ہے اور ان تضادات نے عام لوگوں کی زندگیوں میں نفسیاتی الجھنوں اور پریشانیوں میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہے۔

نئی نسل اپنی تعلیم سے غافل ہو کر ٹی وی پروگراموں کی اس قدر رسیا ہو چکی ہے کہ تعلیم ثانوی حیثیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ معیارِ تعلیم کا گراف تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ اخلاقی اقدار اور روایات دم توڑتی جا رہی ہیں۔ مگر اس مایوس کن صورت حال کے باوجود یہ بات پیش نظر ہے کہ ٹیلی وژن بذاتِ خود کوئی بُری ایجاد نہیں بلکہ اس کے ذریعے نئی نسل کے لئے تعلیم و تربیت کا کام لیا جاسکتا ہے اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ٹی وی دیگر ذرائع ابلاغ میں سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے۔

(V) اشتہاریات : افراد کے تعارف، تصورات یا منصوبوں کی تشہیر، مصنوعات کو روشناس کرانے اور خدمات کے اشتہار کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی ہے۔ پہلے یہ مقصد کوچہ و بازار میں ڈنگی پیٹ کر عام

اعلان اور منادی کے ذریعے حاصل کیا جاتا تھا۔ چھاپے خانے اور فلم کی ایجاد اور اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ کی ترقی کے بعد یہ کام اشتہار بازی سے لیا جانے لگا جو رفتہ رفتہ باقاعدہ ایک فن بن گیا اور اشتہاریات کو ذرائع ابلاغ خصوصاً اخبارات، رسائل، ریڈیو اور ٹیلیوژن کی معیشت میں شہرگ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اشتہاریات کے بغیر کسی اخبار کے چھپنے اور پھیلنے کا کوئی تصور باقی نہ رہا۔

اشتہار بازی کا مقصد لوگوں کو ترغیب دلا کر مصنوعات کے خریدنے اور خدمات کے حصول پر آمادہ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اشتہار بازی کا عمل کسی فرد، گروہ یا چیز کی سفارش کی حیثیت رکھتا ہے اور سفارش کے لئے قرآن مجید کا دو ٹوک فیصلہ ہے:

”مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ“ ”مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ“
(النساء: ۸۵)

”جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔“ (۸۵: ۲)

یہ درست ہے کہ اشتہار کی اشاعت کا اصل ذمہ دار اشتہار دینے والا ہوتا ہے لیکن اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ بھی چونکہ اُس کی اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں اور معاوضہ وصول کرتے ہیں، اس لئے وہ بھی اس ذمہ داری میں شریک ہوتے ہیں۔ اُن کے تعاون کے بغیر اشتہار کی اشاعت ممکن نہیں ہے اور تعاون کے بارے میں قرآنی اصول یہ ہے:

”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (المائدة: ۲)
”جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں، اُن میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں، اُن میں کسی سے تعاون نہ کرو۔“ (۵: ۲)

اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مالی تجارت کی مبالغہ آمیز تعریف کی جائے اور اُس میں وہ خوبیاں بیان کی جائیں جو اُس میں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت بڑھانے والوں سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ اُن کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ اُنہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔“

اشتہاریات کا منفی پہلو: اشتہار بازی کا یہ فائدہ تو یقینی ہے کہ اس سے مصنوعات کی فروخت بڑھتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی کچھ نقصانات بھی ہیں اور وہ یہ کہ فروخت بڑھنے سے مال سستا ہونا چاہئے جو نہیں ہوتا بلکہ لٹا اُس کی قیمت میں اشتہار بازی کے اخراجات بھی شامل ہو جاتے ہیں اور صارفین کو کمتر درجے کی اشیاء کی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔

”اشتہارات کے عوام کی خریداری کی عادتوں پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے اُن میں نت نئی مصنوعات کے حصول کی خواہش اور گھر میں پہلے سے موجود اشیاء سے بددلی پیدا ہوتی ہے جو فضول خرچی کی محرک بنتی ہے اور جب قوت خرید ساتھ نہیں دیتی تو آدمی میں مایوسی اور دوسری نفسیاتی خرابیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ناجائز ذرائع سے دولت کمانے کا غیر صحتمند رجحان بھی پیدا ہوتا ہے۔“

”بعض اشتہارات میں صارفین کو مصنوعات کی خریداری پر انعام کا لالچ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایسی رشوت ہے جو چیز کی قیمت میں شامل کر کے خود خریدار سے وصول کی جاتی ہے اور اگر اُسے رشوت کی بجائے انعام بھی مان لیا جائے تو یہ ایسا انعام ہے جو اس بات پر دیا جاتا ہے کہ تم نے اس ناچیز کو خریدنے کا کارنامہ انجام دیا ہے جسے اور کوئی خریدنا پسند نہیں کرتا۔“

”بعض اوقات مصنوعات کی پیکنگ تبدیل کر کے یہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ اس میں اور بہت سی خوبیوں کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے مقابلے میں بہت کم قیمت بڑھائی گئی ہے۔ حالانکہ اصل چیز میں پیکنگ کے سوا کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہوتی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ خالص سونا بیچنے والوں کو اپنے مال کی فروخت بڑھانے کے لئے کبھی اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔“ (”اسلامی صحافت“۔۔ سید عبید السلام زینی، صفحات ۲۵۷، ۲۶۵) کیونکہ ”نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔“

(VI) ”قلم“: موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ میں فلم بھی ایک مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے اور اس ذریعہ ابلاغ نے اپنی وسعت اور اثر انگیزی کے نتیجہ میں انسانی معاشرے پر وسیع اثرات مرتب کئے ہیں۔ فلم کے ذریعے انسانی معاشرے کے اخلاق و کردار کو سنوارا بھی جاسکتا ہے اور سنوارنے کے مقابلے میں بگاڑنا اس سے کہیں اہل اور آسان کام ہے۔“

”فلم کی بالادستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جن اقدار و روایات کو عوام کے اندر رواج دینا ہوں ان کے متعلق ایک تسلسل کے ساتھ فلموں کے اندر ایسے کردار داخل کر دئے جاتے ہیں جو غیر محسوس طور پر ذہنوں کو مسخر کرتے چلے جاتے ہیں۔“

”ٹیلیوژن کی ایجاد سے قبل یہ دیگر ذرائع ابلاغ میں سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ تھا مگر ٹیلیوژن کی ایجاد اور گھر گھر میں اس کی موجودگی نے فلم کی اثر انگیزی میں بڑی حد تک کمی کر دی ہے۔ فلم جسے محض ناچ گانوں، بے ہنگم اچھل کود اور بے تکی بڑکوں کا رنگ دے دیا گیا ہے اگر اُسے اصلاح معاشرہ کے لئے استعمال کیا جائے اور صاف ستھری اصلاحی فلمیں بنائی جائیں تو آج ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے دور میں بھی فلمی صنعت از سر نو عوام میں

مقبولیت حاصل کر سکتی ہے۔ فلمیں ثقافتی یلغار میں نمایاں کردار ادا کرنے والا ذریعہ ابلاغ ہے۔ کسی ملک کے خلاف ثقافتی یلغار کے لئے فلم بہترین اور موثر ذریعہ ہے۔“

(VII) ”وی‘سی‘ آر: دورِ حاضر کی نئی ایجاد وڈیو کیسٹ ریکارڈز نے دنیائے ابلاغیات میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ٹیلیوژن اور فلم سے کہیں زیادہ موثر ذریعہ ابلاغ آج پوری دنیا میں وبائی شکل میں پھیل چکا ہے۔ اس کے انتہائی سرعت کے ساتھ پھیلتے ہوئے اثرات نے دنیا بھر کی اقوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وی‘سی‘ آر ایک چلتا پھرتا سینما ہے۔ کسی بھی چھوٹے یا بڑے کمرے میں ٹی وی سینٹ کے ذریعے دنیا جہاں کی اچھی یا بری فلم چلا کر دیکھی جاسکتی ہے۔“

”کسی دور میں ٹیپ ریکارڈ کو قبول عام حاصل تھا۔ گلی گلی اور محلے محلے ٹیپ ریکارڈ کی تیز اور سماعت پر گراں گزرنے والی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابھی ٹیپ ریکارڈ اپنے عروج پر تھا کہ وی‘سی‘ آر نے آکر اس کی اہمیت کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ سے صرف سننے کا کام لیا جاسکتا ہے جبکہ وی‘سی‘ آر کے ذریعے تصویر اور آواز کو ایک وقت میں دیکھا اور سنا جاسکتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی افادیت و اہمیت ٹیپ ریکارڈ سے کہیں زیادہ ہے۔“

”وی‘سی‘ آر درحقیقت تعلیم و تربیت اور انسانی اخلاق و کردار کی تعمیر کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اب وہ فحش اور عریاں فلموں کے ذریعے انسانی اخلاق و کردار کو تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں نیکی کے مقابلے میں برائی کے ہموار اور اُسے فروغ دینے والے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں۔ اس لئے ہر نئی ایجاد ہونے والی چیز کو بھلائی کے مقابلے میں برائی کا آلہ کار بنالیا جاتا ہے۔ یہی حال وی‘سی‘ آر کا بھی ہمارے سامنے ہے۔“

(”اسلام کا قانون صحافت“۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی، صفحات ۱۳۳، ۱۳۴)

(VIII) ”تصویری صحافت: فنِ صحافت کے اساتذہ نے تصویری صحافت کے جو فوائد بیان کئے

ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے:

”تصویر سے خبر کا اہم حصہ فوراً بے نقاب ہو جاتا ہے اور ذہن پر اُس کا صحیح نقش واضح ہو جاتا ہے۔ واقعات تسلسل کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ تفریح کا سامان فراہم ہوتا ہے اور اخبار کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔“

”پاکستان میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور سے کئی انگریزی اخبارات نکلتے ہیں اُن میں بہت کم بلکہ برائے نام تصویریں چھپتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے اردو اخبارات کو زیادہ سے زیادہ رنگین بنانے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تصویریں چھاپنے کی دودھ جاری ہے۔“

”جب فلمی اداکاراؤں اور رقاصاؤں کی تصویروں کی اشاعت پر پابندی لگی تو کالجوں میں فیشن شو اور

دوسری ثقافتی تقریبات کے نام پر مغرب زدہ گھرانوں کی خواتین اور طالبات کی تصویریں اس انداز میں شائع کی جانے لگیں جنہیں دیکھ کر طوائفوں کی آنکھیں بھی شرم سے جھک جائیں۔ خوبصورت جوڑوں کی تصاویر اور ان کے کئی کئی پوز میاں بیوی کے نام پر شائع ہوتے ہیں۔ کبھی انٹرویو کا اور کبھی سماجی خدمات کا سہارا لے کر خوبصورت خواتین کو منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ کبھی اخبارات سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دیتے تھے کہ وہ تازہ سے تازہ خبر ڈھونڈ کر شائع کریں۔ لیکن اب ساری کارکردگی اس بات پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے کہ کہاں سے خوبصورت لڑکوں اور لڑکیوں کی کوئی ایسی تصویر لا کر شائع کریں جسے دیکھ کر نوجوان تو کیا، بوڑھے مرد اور عورتیں بھی دل تھام کر رہ جائیں۔“

”تصویروں کی یہ بے تحاشا اشاعت ایک ایسی شرمناک عیاشی ہے جس کا نہ کوئی فنی جواز ہے اور نہ اخلاقی۔ فن صحافت اس بے راہروی اور اخلاق باختگی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آج جو اخبارات اس دوڑ میں شریک ہیں، ان کا مقصد اور محرک یقینی طور پر کوئی غیر پیشہ ورانہ خواہش اور جذبہ ہے۔“

”جو اخبارات قوم کی اعلیٰ اخلاقی قدروں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اُس کی بیٹیوں کو بے راہ کر دینے کا مشن لے کر نکلے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا لا حاصل ہے۔ شکایت تو ان اخبارات کی روش سے ہے جن کی کچھ اخلاقی روایات ہیں، جن کے سامنے کچھ اعلیٰ مقاصد ہیں اور جو جاہر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی شہرت رکھتے ہیں، وہ بھی اشاعت بڑھانے کے لئے تصویریں چھاپنے کی اس افسوسناک دوڑ میں شریک ہو گئے ہیں۔“

”حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی صحت مند معاشرہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اُس کے اخبارات میں ایسی تصویریں چھپیں جن سے عام آدمی کے جذبات بھڑکیں اور طبائع جنسی بے راہروی کی طرف مائل ہوں۔ فحاشی پھیلانے میں فحش تصویریں، فحش تحریروں سے ہزار گنا زیادہ مضر کردار ادا کرتی ہیں۔ تصویر کے یہی وہ مفاسد ہیں جن کے پیش نظر خالق کائنات نے مصوری اور مجسمہ سازی کو ممنوع قرار دیا ہے۔“

”تفریح اور اخبار کی تزئین کے لئے قدرتی مناظر، خوبصورت عمارات اور ہر قسم کی بے جان اشیاء کی تصویروں سے کام لیا جاسکتا ہے بشرطیکہ آدمی کے دل میں اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا جذبہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی بناء پر قیامت کے دن میری گرفت ہو۔“

”یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہئے کہ جس اصول کے تحت کسی حقیقی ضرورت (مثلاً پاسپورٹ، قومی شناختی کارڈ اور امتحان میں شمولیت کے لئے طالب علم کی تصویر وغیرہ) کے لئے تصویر کا استعمال جائز قرار دیا گیا ہے، اُس سے تصویر کشی کو مستثنیٰ نہیں رکھا جاسکتا۔ عدل و عقل کا تقاضا ہے کہ حقیقی تمدنی اور انسانی ضرورت کی حد تک تصویر کشی کو بھی جائز تسلیم کیا جائے۔“

(IX) ”کارٹون : تصاویر کی طرح کارٹون بھی ابلاغ کا نہایت اہم پیرایہ ہیں۔ بعض اوقات جو بات پورا ایک فکاہی کالم لکھ کر بھی ادا نہیں ہوتی، وہ کارٹون کے ذریعے محض ایک اشارے سے واضح ہو کر اپنا اثر دکھا جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کارٹون کی اشاعت میں قباحت کے دو پہلو ایسے ہیں جن کا اگر خیال رکھا جائے تو اس پیرایہ اظہار سے بھی مفید کام لیا جاسکتا ہے۔“

”کارٹون کی اشاعت میں قباحت کا ایک پہلو یہ ہے کہ کارٹون سے مذمت کا کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو جس سے افراد یا اُن کی جماعت کی تضحیک اور دلآزاری ہوتی ہو۔ اس بارے میں قرآن و سنت کے اُن تمام احکامات اور ہدایات کو پیش نظر رکھنا ہوگا جن کا ذکر قبل ازیں ہو چکا ہے۔“

”اسلامی نقطہ نظر سے اگرچہ تمام مسلمانوں کے حقوق یکساں ہیں لیکن اس کے باوجود بعض شخصیات زیادہ احترام کی مستحق ہوتی ہیں۔ اس امتیاز کا باعث کبھی اُن کا تقویٰ اور کریمانہ اخلاق ہوتے ہیں، کبھی اُن کا علم و فضل ہوتا ہے اور کبھی اُن کا وہ منصب ہوتا ہے جو انہیں کسی ملک کے عوام کی اکثریت کی تائید و حمایت سے حاصل ہوتا ہے۔ اساتذہ صحافت نے اسی خیال سے سربراہ مملکت، دینی اور روحانی شخصیات کو کارٹون کا موضوع بنانے سے منع کیا ہے جو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخصیت اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنی ذات سے اس استثناء اور تحفظ کی مستحق نہیں ہے تو اُسے بھی کارٹون کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے اپنی فرمانبرداری کی امید رکھے۔“

”کارٹون شائع کرنے میں قباحت کا دوسرا پہلو خود ذی روح کے کارٹون بنانا ہے۔ شریعت نے تصویر سازی کو حرام قرار دیا ہے ☆ اور کارٹون بھی تصویر سے ملتی جلتی چیز ہے۔“

”اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کارٹون میں ذی روح یعنی جانداروں کے خاکوں سے پرہیز کیا جائے اور بات کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ کسی ذی روح کا نقش ابھارنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ایسے کارٹونوں کی ایک بہتر اور اچھی مثال وہ کارٹون تھا جو ”نوائے وقت“ نے ساڑھے آٹھ سال پرانا مارشل لاء اٹھائے جانے کے موقع پر صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے اس اعلان کے حوالے سے کیا تھا کہ ”مارشل لاء کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا گیا ہے۔“ اس کارٹون میں ایک قبر بنا کر اُس پر یہ کتبہ لکھا ہوا دکھایا گیا تھا کہ ”مارشل لاء کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا گیا۔“ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک معیاری کارٹون تھا۔“

”دوسری بات یہ ہے کہ کارٹون میں کسی ذی روح کا دکھایا جانا اگر ناگزیر ہو تو اُس کا خاکہ اس طرح بنایا جائے کہ اُس پر تصویر کا اطلاق نہ ہو سکے۔ شریعت نے لڑکیوں کے لئے گڑیاں بنانے کی جو اجازت ☆ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں انسائیکلو پیڈیا ہذا کی جلد چہارم کے صفحات ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۷۔

دی ہے، وہ اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ بت یا مورتی کی طرح تمام وکمال انسانی اعضاء کے ساتھ گڑیا نہ بنائی جائے۔ کارٹون سازی میں بھی اس اصول و احتیاط کو ملحوظ رکھا جانا چاہئے۔ کارٹون کے لئے یوں بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ متعلقہ شخصیت کا ہو بہو نقش ہو بلکہ اس میں اُس شخصیت کی صرف اتنی مشابہت کا آ جانا ہی بہت کافی ہے کہ دیکھنے والوں کا ذہن متعلقہ شخص کی طرف منتقل ہو جائے۔ ایسی ”ناقص تصویر“ یا خاکہ اگر کسی برائی پر گرفت یا اُس کی مضحکہ خیزی واضح کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو تو اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے اُسے ناجائز قرار نہیں دینا چاہئے۔“ (”اسلامی صحافت“۔۔۔۔۔ سید عبید السلام زینبی، صفحات ۲۳۳ تا ۲۳۵)

(X) کیسٹ اور سی ڈی: حالیہ سالوں میں قرآن مجید سننے کے لئے کیسٹ ٹیپ اور سی ڈی روم ابلاغ عامہ کی بہت ہر دلعزیز قسمیں ہیں۔ سعودیہ کے قاری عبدالرحمن السدیس، مصر کے قاری عبدالصمد اور قاری عبدالباسط، انڈونیشیا کی حاجن ماریہ اللہ اور ترکی کے مصطفیٰ اُذان جیسے مشہور قراء کی تلاوتیں تجارتی طور پر سامنے آئی ہیں اور عوام میں خاصی مقبول ہوئی ہیں۔ ہر دلعزیز لیکن شیطانی موسیقی کے مقابل قرآن مجید کی یہ ٹیپیں اور سی ڈیز بہر حال وجدانی کیفیت کی حامل ہیں اور ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جس میں انسان کو بے اختیارانہ طور پر خاموش اور ہمہ تن گوش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، جس سے ایمان کو گرمی ملتی ہے۔

(XI) انٹرنیٹ: ابلاغ عامہ کی نئی قسموں میں شاید انٹرنیٹ سے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت پر اثر انداز ہونے والا کوئی اور مؤثر ذریعہ ابلاغ نہیں ہے۔ قرآن مجید ہزاروں قسموں کی ویب سائٹس پر اپنے متن، بصری فارمیٹس اور متحدہ ترجموں کے ساتھ دستیاب ہے۔

(XII) ”وقائع نگاری (Reporting) کے آداب: صحافت میں وقائع نگاری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ خبروں کی فراہمی کے اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے شعبہ ہائے خبر میں کئی کئی وقائع نگار اور علاقائی نامہ نگار مقرر ہوتے ہیں جو مختلف ذرائع سے خبریں اکٹھی کر کے اپنے اپنے اداروں کو مہیا کرتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسیاں جو خبریں مہیا کرتی ہیں وہ بھی نامہ نگاروں ہی کی جمع کی ہوئی ہوتی ہیں۔“

”وقائع نگاری کے جہاں کچھ تکنیکی اصول ہیں وہاں کچھ اخلاقی ضابطے بھی ہیں۔ نامہ نگار کے لئے ضروری ہے کہ وہ حالات و واقعات اور مسائل و معاملات کی سوجھ بوجھ کے علاوہ خوش اخلاق، نیک نام، خداترس، خیر خواہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صادق اور امانتدار ہو۔ راز کو راز رکھنا جانتا ہوتا کہ باخبر حلقے اور ذرائع اپنا نام ظاہر ہو جانے کے اندیشے کے بغیر اُسے بے تکلف راز ہائے دُرون پردہ سے آگاہ کر سکیں۔“

”فنی اعتبار سے وقائع نگار میں خبر کی پہچان کے علاوہ موزوں سوال کرنے کی اہلیت کا ہونا بھی ضروری

ہے۔ کوئی خبر یا اطلاع کسی سے سوال کر کے ہی معلوم کی جاسکتی ہے۔ مختلف شعبوں سے متعلق لوگوں کے پاس اپنے اپنے شعبے کے بارے میں بے شمار معلومات ہوتی ہیں۔ وقائع نگار کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ کونسی ایسی بات ہے جس سے عوام کو دلچسپی ہو سکتی ہے یا جسے لوگ جاننا پسند کریں گے۔ پھر وہ متعلقہ لوگوں سے سوال کر کے اُس کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرے۔ اصول حدیث میں یہ اس طرح بیان ہوا ہے:

”علم خزانے ہیں اور اُن کی نجی سوال ہے۔“

”وقائع نگار چونکہ خبر کی فراہمی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس لئے اُس کو خبر کی صحت کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہئے بصورت دیگر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ اس شعر سے مختلف نہ ہوگی۔

نشتِ اول چوں نہد معمار کج   تاثیر یامی رود دیوار کج

”وقائع نگار کو چاہئے کہ جب اُس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اُس تک پہنچنے یا پہنچائی جانے والی اطلاع دروغ پر مبنی ہے تو پھر خواہ وہ کیسی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز کیوں نہ ہو اُسے آگے نہ بڑھائے اور جو بھی جھوٹی یا لغو بات علم میں آئے اُسے نظر انداز کر دے۔“

”امانت پسندی اور دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص یا رہنما کے بیان میں اس طرح کتر بیونت یا ترمیم و تحریف نہ کی جائے جس سے بیان یا عبارت کا مطلب ہی بدل کر رہ جائے یا اُس کی تقریر اور خطاب کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے کوئی ایک فقرہ لے لیا جائے جس سے ایسا مطلب نکلتا ہو جو مقرر کا منشا نہ ہو۔“

”وقائع نگار یا اخباری نمائندے کا کام یہ ہے کہ وہ اطلاع یا پیغام کو کسی رنگ آمیزی کے بغیر معروضی انداز میں پیش کرے اور اُس میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ یا حاشیہ آرائی نہ کرے کیونکہ اُس پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔“

”معروضی وقائع نگاری (Objective Reporting) کا مطلب محض اتنا ہی نہیں کہ بات کو جوں کا توں بیان کر دیا جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ ایسا کرتے ہوئے پورے احساسِ ذمہ داری سے کام لیا جائے۔ خبر کی صحت کے سلسلے میں وقائع نگار کی ذمہ داری دو چند ہے۔ وہ اپنے اخبار کو جو خبر مہیا کرتا ہے اخبار عموماً اُسے مصدقہ خیال کرتا ہے۔ اُس کے ذرا سے تساہل اور غفلت سے غلط خبر کی اشاعت خود اُسی کے لئے نہیں اخبار کے لئے بھی شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے اور اُس کی ساکھ اور نیک نامی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔“

”وقائع نگار کو اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے ہوئے اس بات کو بھی اصول کے طور پر پیش نظر رکھنا چاہئے کہ خبر میں منکرات اور معصیت کی باتوں کا ذکر اس طرح نہ آئے جس سے لوگوں کو برائی کی ترغیب ہو یا وہ کسی

برے فعل کے مرتکب شخص کو ہیر و سمجھ بیٹھیں۔ ہمارے اخبارات میں اکثر اس قسم کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ غیر متمند شوہر یا بھائی یا باپ نے اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کو کسی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر قتل کر ڈالا حالانکہ از روئے اسلام کسی کا یہ فعل کسی حالت میں بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔“

یہاں چند باتیں قابل توجہ ہیں: (۱) شرک کے بعد قتل ناحق سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ (۲) قانون کو ہاتھ میں لینا بجائے خود جرم ہے۔ (۳) ”قابل اعتراض حالت“ سے مراد واقعی زنا کرتے ہوئے دیکھ لینا ہو جب بھی شرع کہتی ہے کہ کسی پر زنا کا الزام لگانے کے لئے محض دیکھ لینا کافی نہیں۔ چار گواہوں کے بغیر جو شخص الزام لگائے گا وہ خود حد قذف کا مجرم ٹھہرے گا اور اُسی کوڑوں کی سزا کا مستحق ہوگا۔ (۴) غصے میں بے قابو ہو جانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ اسلام نے اسی لئے غصہ کرنے سے روکا ہے کہ غصے میں آکر آدمی ایسی حرکت کر جاتا ہے جس پر بعد میں اُسے پشیمان ہونا پڑتا ہے۔ (۵) اللہ اور اُس کے رسول ﷺ نے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُسے رُسوائی سے بچائے گا۔“

”مختصر یہ کہ جس شخص نے اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کو بد چلنی کے شبہ میں قتل کیا، اُس نے ہرگز کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اُسے غیر متمند کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔“

”حقیقت یہ ہے کہ ان شرعی احکام کی روشنی میں ایک مسلم وقائع نگار کے لئے اپنے فرائض کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اُسے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے اور ایک ایک لفظ اس بات کو ذہن میں رکھ کر لکھنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔“

(XIII) ”اداریہ نگاری کے آداب : اخبار میں خبر کے بعد اُس کا سب سے اہم جز و ادارہ ہوتا ہے جس سے اُس کی انفرادیت قائم ہوتی ہے اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخبار کا اپنا عقیدہ اور نظریہ حیات اور مسائل کے بارے میں طرز فکر کیا ہے۔“

”صحافت کا اصول یہ ہے کہ اخبار میں خبروں کو معروضی انداز میں پیش کیا جائے۔ اُن میں اپنی رائے اور خیالات کو شامل کرنے سے پرہیز کیا جائے اور جس خبر یا واقعے کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا مقصود ہو، ادارے میں ظاہر کی جائے۔ خبروں سے قارئین کو گرد و پیش کے حالات کا علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہت سی اطلاعات، مسائل اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے یا جن کے بارے میں رائے قائم کرنے میں عام قارئین کو دشواری پیش آتی ہے مگر جب ادارہ نگار اُن کی تشریح کر کے اپنی جچی ملی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس سے قارئین کی رہنمائی ہوتی ہے اور حالات و واقعات کے بارے میں رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح صحافت کا ایک بنیادی

مقصد جسے ”رائے عامہ کی تشکیل“ کہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے۔“

”غور سے اگر دیکھا جائے تو ادارہ نگاری کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ”رائے عامہ کی رہنمائی اور تربیت“۔ ادارہ نگار کو حالات و واقعات اور مسائل پر ملک کے لوگوں کی اس طرح رہنمائی کرنی چاہئے کہ جن لوگوں کو اُس کے اخذ کردہ نتائج سے اختلاف ہو وہ بھی اُس کی انصاف پسندی اور خلوص نیت پر اعتراض نہ کر سکیں۔ جب ادارہ نگار کسی خبر یا واقعے کی تشریح یا وضاحت کرتا ہے یا کسی خیال اور نظریے سے اختلاف رائے رکھتا ہے یا کسی کارروائی کی حمایت اور مخالفت کرتا ہے تو اُس کے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ نیک اور تعمیری مقاصد کے فروغ اور حصول کے حق میں اور برائی اور غیر صحت مند باتوں کے خلاف رائے عامہ کو ہم لو ابنائے اور یہی وہ عمل ہے جسے قرآن کی زبان میں ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ کہا گیا ہے۔

”خدا پرست“ موحد اور پابند اسلام رائے عامہ کی تشکیل کے لئے صحافت کا وہ معیار و انداز کسی طور مفید نہیں ہو سکتا جو سیکولر، ملحد، اشتراکی اور خدا بیزار رائے عامہ کی تشکیل و تنظیم کے لئے موزوں خیال کیا گیا ہو۔ اس نقطہ نظر سے اسلامی صحافت کے تحت ادارہ نگاری کے بھی وہی اخلاقی اصول ہیں جو قرآن و سنت میں معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لئے بیان ہوئے ہیں۔“

”رائے عامہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لئے ضروری ہے کہ ادارہ نگار میں کسی اطمینان بخش یا خوفناک خبر کا تجزیہ کر کے اُس سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت بلکہ ملکہ موجود ہو کیونکہ اُس کے بغیر کسی معاملے میں رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ممکن نہیں ہے۔“

”تحریر و تقریر کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں بھی ایسی بہت سی ہدایات ملتی ہیں جنہیں صرف ادارہ نگار ہی کو نہیں بلکہ ہر لکھنے والے کے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے تاکہ اُس کا قلم خیر کا ترجمان اور معاشرے کی اصلاح و فلاح کا ذریعہ بنے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث نبوی ملاحظہ ہوں:

(۱) ”جس نے کسی صاحب اقتدار کو راضی کرنے کے لئے وہ بات کہی جو اُس کے رب کو ناراض کر دے وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔“

(۲) ”سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف اور حق کی بات کہنا ہے۔“ (ابوداؤد)

(۳) ”اگر تمہارے ذریعے ایک ہی شخص نے ہدایت پالی تو یہ تمہارے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“

(۴) ”جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے کر اُس کو قوت پہنچائے گا در آنحالیکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔“

(۵) ”جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے اور اُس کی وجہ سے عرش ہلنے لگتا ہے۔“ (مشکوٰۃ)

(۶) ”آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ تو بے حیائی کی بات منہ سے نکالتے اور نہ بے حیائی کا کام کرتے اور نہ دوسروں کو برا بھلا کہتے۔“

(۷) ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے اور عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے۔“

(۸) ”عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔“

(۹) ”جب غصہ آجائے تو خاموش ہو جایا کرو۔“

(۱۰) ”سچی بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔“

(۱۱) ”غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔“ (مشکوٰۃ)

(۱۲) ”بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو اپنی تقریر سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اور نہ اللہ کی

نافرمانی کے لئے انہیں رخصتیں دیتا ہے اور نہ اللہ کے عذاب سے انہیں بے خوف بناتا ہے۔“

(۱۳) ”سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے

حالانکہ تم نے جو بات کہی وہ جھوٹی تھی۔“ (ابوداؤد)

(۱۴) ”مسلمان کو گالی دینا گناہ کی بات ہے اور اُس سے جنگ کرنا کفر ہے۔“ (بخاری، کتاب الایمان)

(۱۵) ”ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔“ (صحیح مسلم، ترمذی)

(۱۶) ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اُس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اُس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص

اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت براری کرے گا اور جو

شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے نکال

دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کی عیب پوشی کرے

گا۔“ (صحیح بخاری: کتاب الایمان)

ماخوذ از: (۱) ”اسلامی صحافت“۔۔۔ سید عبید السلام زینی، صفحات ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۷۸، ۱۷۹۔

(XII) پرنٹنگ پریس : قرآن مجید کسی انسانی کوشش کا نتیجہ ہرگز نہیں ہے بلکہ مسلمہ طور پر یہ احکم

الحاکمین کا کلام بے مثل و بے مثل ہے، لہذا وہ کم از کم اپنے ماننے والوں سے اپنے زیادہ سے زیادہ احترام و توقیر کا

مطالبہ کرتا ہے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں حکم باری تعالیٰ ہوا :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ O (الاعراف : ۲۰۴)

”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اُسے توجہ سے سنا کرو اور کاملاً خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا

جائے۔“ (۷ : ۲۰۴)

اسی احترام و توقیر کی ترغیب کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے سورۃ الحديد کی آیت ۷۹ میں حکم ہوا کہ

الحکم الحاکمین کے اس کلام کو با وضو ہاتھ لگانا چاہئے۔

ہر حال میں ایسے زوردار اور فرض احکام کی تعمیل میں شروع کے مسلمان علماء و فضلاء کی یہ تشویش جائز تھی کہ غیر مسلمین اس مقدس کتاب کی بے ادبی اور عدم احترام کا باعث بنیں گے۔ اُن کی یہ تشویش جائز تھی کہ جب قرآن مجید چھپ کر غیر مسلم علاقوں میں پہنچے گا تو اُسے کما حقہ عزت و احترام نہیں ملے گا۔ ان علماء کو اہل یورپ کی طرف سے طبع شدہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے کاغذ اور چھپائی کے ناقص ہونے کا بھی خوف تھا جو اعراب و حرکات (Diacritical marks) اور متن کی غلطیوں سے پاک نہ ہوگا۔

تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت نے کہ عیسائی مشنریوں نے بائبل اور عیسائیت کو مشہور کرنے میں پریس کا بہت زیادہ استعمال کیا، مسلمانوں کو گرمجوشی کے ساتھ پریس ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کی تحریک دی۔ اُنہوں نے معلوم کیا کہ قرآن مجید کو دنیا کے مختلف اکناف و اطراف میں فراہم کرنے کے لئے ایسا عوامی میڈیا اُن موہومہ خطرات کی نسبت کہیں زیادہ فوائد کا حامل ہے۔ بالآخر اب مسلمان چھاپہ خانوں سے قرآن مجید کی خاصی تعداد طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر اکنافِ عالم میں اپنی وسیع تشہیر کی راہ بنا رہی ہے۔

میڈیا کی درج بالا شکلوں کے علاوہ لوگ دیواروں کی لوحوں، تانبے کے ٹرے، پوسٹروں، سٹکرز اور مبارکبادی کے کارڈوں، اخبارات، میگزینوں، کیلنڈروں اور دیگر مطبوعہ مواد کے ذریعے جن پر قرآنی آیات ثبت ہوتی ہیں، اپنے مکانات، دکانوں، کھڑکیوں اور اپنی موٹر کاروں کے ڈیش بورڈوں کو مزین کرتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی کما حقہ توقیر نہ کی جائے تو گھروں، دکانوں وغیرہ کو مزین کرنے کی سب باتیں بے ثمر اور بے فائدہ ہیں اگرچہ مقصد اُن سے خیر و برکت کا حصول ہی کیوں نہ ہو۔

”ذاتی شہرت کی تمنا باعثِ ہلاکت ہے: اپنی ناموری کی خواہش تکبر کی علامت ہے لہذا مذموم ہے۔ صالحین نے ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کی۔ اہل تصوف کا تو قول ہے کہ مقبولیت کی تمنا سالکین کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اکثر فرمایا کرتی تھیں کاش میں نَسْبِنَا مَنَسْبِنَا (بھولی بھری چیز) ہوتی! بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر سے بہت دیر بعد اپنے شہر واپس ہوئے تو پورا شہر استقبال کے لئے باہر نکل آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ نے تھیلے سے روٹی نکال کر سب کے سامنے اُسے کھانا شروع کیا۔ لوگوں میں چہ میگوئیاں ہوئیں۔ ہجوم جھٹ گیا، چند مخلصین رہ گئے۔ پوچھا گیا حضور! آپ نے یہ کیا کیا، لوگ بدگمان ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں مسافر ہوں، روزہ نہیں رکھا تھا۔ سب کے سامنے اس لئے کھانا شروع کیا کہ کہیں اتنا بڑا استقبال نہ منظر دیکھ کر میرا نفس غرور میں نہ آجائے۔“ (ماہنامہ ”منہاج القرآن“، لاہور، اگست ۲۰۰۷ء، صفحہ ۳۵)

نوٹ: میڈیا کے ضابطہ اخلاق کے لئے جلد ششم کے صفحات ۸۲ تا ۲۸۰ کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۱۶۰) میڈیکل سائنس

حدیث نبوی ہے: **اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمُ الْاَدْيَانِ وَعِلْمُ الْاَبْدَانِ** یعنی علم تو دو (۲) ہی ہیں:
(۱) علم مذاہب اور (۲) علم ابدان (Medical Science)

علم الادیان آدمی کو بتاتا ہے کہ اس کائنات میں اُس کا مرتبہ و مقام کیا ہے اور یہ کہ اُس کا اپنے خالق کے ساتھ کیا رشتہ ہے جبکہ علم الابدان سے واقفیت اور آگاہی اُسے اپنے خالق کی طرف سے عائد شدہ مذہبی فرائض کی تکمیل مستعدی اور خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جسمانی صحت کے بغیر انسان ان فرائض کو کامل توجہ، خلوص اور مستعدی سے ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بیمار اور ناقص صحت والا آدمی تو اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سستی اور کسلندی کا شکار رہتا ہے، اس لئے وہ قرآن مجید کے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔

ایک اور حدیث نبوی ہے: **لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ** یعنی ہر بیماری کی دوا ہے۔

اسی طرح آپ نے صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں فرمایا :
الطُّهُورُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ (پاکیزگی آدھا ایمان ہے)۔

اسی صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کیا :

(۱) **اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ** (البقرہ: ۲۲۲)

”بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔“

(۲) **فِيْهِ رَجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ** (التوبہ: ۱۰۸)

”اُس (مسجدِ نبوی) میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے

والوں کو پسند کرتا ہے۔“ (۱۰۸: ۹)

ایک مرتبہ عمرو نامی ایک صحابی رسول کو عارضہ قلب لاحق ہوا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں گھلیوں سمیت عجمہ کھجور کھانے کی تجویز دی۔

علی بن عیسیٰ پہلے مسلمان معالج ہیں جنہوں نے مریض کے طبی عملِ جراحی سے پیشتر اُسے بیہوش کرنے (Anaesthesia) سے معارف کرایا۔

مسلمان کی پانچ باقاعدہ نمازوں کی تیاری میں وضو کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک عیسائی نے یوں اپنے تاثرات دئے:-

”مسلمان کی محتاط صفائی جس کا موازنہ دوسرے مذاہب کے مشرقیوں کی حالت سے بڑی جانبداری سے کیا جائے تو وضو اسلام کے عملی اثر میں بہترین اور نمایاں وصف ہے۔“ ("Introduction to the Selections from the Kuran"... Lane Poole, p. LXVIII)

اسلام کی اس لطافت پسندی، نظافت پسندی اور طہارت پسندی کا مقابلہ اور موازنہ اُن مذاہب سے کیجئے جن میں قرب حق کا ذریعہ صفائی کو نہیں بلکہ عین جسمانی گندگی اور کثافت و غلاظت کو قرار دیا گیا ہے۔ خود غسل اور جسمانی صفائی سے عیسائیت کی نفرت کو ایک نظر دیکھتے جائیے :

”یقیناً اُس مقولہ کی جس میں صفائی کو تقویٰ کے بعد کا مقام حاصل ہے، رہبانیت کے سورماؤں اور وڈیروں کے ہاں اُن علاقوں میں بھی کوئی گنجائش نہیں جہاں نہانے کو زندگی کی ضروریات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ جیروم نے تارک الدنیا لوگوں کو گرم پانی کے غسل سے نہانے کو اخلاقاً کمزور ہو جانے کی تنبیہ کی۔ اپنی ایک اتالیق خاتون کے نام خط میں خواتین کے لئے وہ ہر قسم کے نہانے کی مذمت کرتا ہے۔ آگسٹائن نے مہینہ میں صرف ایک مرتبہ غسل کی اجازت دی ہے۔“ ("Dictionary of Christian Antiquities"... Smith and Cheetham, Vol. 2, p. 939)

”جسمانی صفائی کو روح کی پلیدی سمجھا جاتا تھا اور وہ پارسا لوگ جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی تھی، جمع شدہ غلاظت کا خوفناک اور ناگوار ڈھیر بن کے رہ گئے تھے۔ St. Athanasius بڑی گرم جوشی سے بیان کرتا ہے کہ شہنشاہیت کے جنم دا تا St. Anthony نے انتہائی بڑھاپے میں بھی اپنے پاؤں دھونے کا جرم نہیں کیا تھا۔ St. Euphrasia نے 130 اُن راہبات کے ساتھ معاہدے میں شمولیت کی جنہوں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے تھے اور جو نہانے کا نام سن کر تھر تھرا جاتی تھیں۔“ ("History of European Morals"... Lecky, Vol. II, p. 47)

”چوتھی صدی عیسوی کے ایک پارسا عبادت گزار نے یہ شیخی بکھیری کہ اُس نے اٹھارہ برس سے اس ڈر کے مارے چہرہ نہیں دھویا تھا کہ کہیں اُس سے پتسمہ کا رنگ اُتر نہ جائے۔“ (انسائیکلو پیڈیا بری ٹینیکا جلد اول، صفحہ ۴۹)

”عیسائیت کی دنیا میں ۳۷۳ عیسوی سے آگے کے عرصہ میں گرد و غبار اور بیماری پارسائی کی معزز علامت سمجھے جاتے تھے۔ قابل نفرت فقیر اپنی غلاظت اور دکھتے ہوئے اعضاء کا سر عام اظہار کرتے تھے تاکہ عیسائیت کے وفادار بندے اُن کا احترام کریں۔“ ("Universal History of the World"... Hammertson, Vol. IV, p. 2333)

لہذا تمام مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو جسم اور لباس، خیالات اور کردار میں پاک رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام میں اخلاقی بلندی اور روحانی پاکیزگی کے لئے پاکیزگی اور صفائی از بس ضروری ہے جس کے تغافل سے متعدد بیماریاں جنم لیتی ہیں۔

چند متعلقہ اصطلاحات جن کی وضاحت قرآن و حدیث اور فقہی فیصلوں کی روشنی میں کی گئی ہے

(1) اسقاط حمل (Abortion): منع حمل اور حمل کا ضائع کرنا بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ مسلم فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جنین (کچا بچہ Foetus) کے رحم میں مکمل صورت اور روح پا جانے کے بعد اس کا گرانا اور ضائع کرنا حرام ہے۔ یہ انسانی زندگی کی ہلاکت کے گناہ سے کم گناہ نہیں اور اسی لئے ایسے قبیح فعل کا ارتکاب یقیناً جرم ہے۔ فقہاء کا اصرار تو یہاں تک ہے کہ جان پڑی ہوئی بچے کے اسقاط کرنے والے کو خوں بہا (دیت) ادا کرنا چاہئے۔

لیکن تاہم اس اصول کی ایک استثنائی صورت ہے۔ فقہاء کا کہنا ہے کہ اگر یہ بات باوثوق طور پر مستحکم ہو جائے کہ حمل کا باقی رکھنا ماں کی موت کا سبب بنے گا تو اسقاط کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس میں شریعت کی عمومی اصول کی پیروی ہے اور وہ یہ کہ دو برائیوں میں سے ایک برائی کا ناگزیر طور پر اختیار کرنا صحیح ہوتا ہے۔ شیخ ہلتوت کی رائے ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں :

”کیونکہ ماں جین (کچے بچے) کا نقطہ آغاز ہے اور وہ زندگی میں فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ مستحکم ہے اور وہ خاندان کا ایک ستون بھی ہے لہذا اس جنین کی زندگی کی خاطر ماں کی زندگی کو قربان کرنا ممکن نہ ہوگا جس نے شخصیت کو ابھی دھارا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے ذمہ کوئی فرض یا ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔“ (”القطمہ“۔۔۔ شیخ ہلتوت، صفحہ ۱۶۴)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منع حمل اور اسقاط حمل کے مابین یوں حد فاصل کھینچتے ہیں اور فرق قائم کرتے ہیں:

”منع حمل اسقاط حمل کی طرح نہیں۔ اسقاط حمل ایک زندہ وجود کے خلاف جرم ہے۔ اب وجود کے بھی مراحل ہیں: وجود کا پہلا مرحلہ رحم مادر میں مادہ منویہ کا قرار پکڑنا اور اس کا عورت کے رنے والے مادہ یعنی ریش (Secretions) سے مل جل جانا ہے۔ اس وقت وہ جان پڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا جرم ہے۔ جب وہ گومڑا (Lump) بن جاتا ہے تو اسقاط گناہ عظیم بن جاتا ہے۔ جب اس میں روح پڑ جائے اور اس کی تخلیق مکمل ہو جائے تو اسقاط کا جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے یہ جرم اپنی انتہا اور سنگینی کو اس وقت پہنچتا ہے جب اسے (عرصہ پیدائش مکمل ہونے سے پہلے) زندہ ہونے کی حالت میں ماں سے جدا کر دیا جائے۔“ (احیاء علوم الدین: کتاب النکاح، ص ۷۴)

(2) کسی حصہ جسم کا کاٹنا (Amputation): اسلام مثلاً (اعضاء کی قطع و برید) کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دیتا اور نہ ہی کسی جاندار کو آگ میں جلا کر مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثلاً کی ممانعت سے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے :

إِيَّاكُمْ وَالْمُثَلَّةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ
”مثلاً کرنے سے بچتے رہو اگرچہ وہ باؤ لے کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔“

البتہ کسی حصہ جسم کو کاٹنے یا علیحدہ کرنے (Amputation) کی دو صورتیں ہیں: (۱) اُس عضو کا باقی رکھنا باقی جسم کے نقصان یا موت کا موجب ہونا یقینی ہو جائے تو حکیم حاذق / مستند ڈاکٹر کے مشورے سے اُس کے علیحدہ کرنے کی شریعت نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ لازم قرار دیتی ہے۔ (۲) چوری، ڈاکہ، دہشت گردی جیسے جرائم جن پر ”حدود“ کا اطلاق ہوتا ہے، کی سزا کے طور پر ہاتھ پاؤں کا کاٹ دینا حکم الہی کے تحت ہے جیسا کہ سورۃ المائدہ میں وارد ہوا :

(۱) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مُنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدہ: ۳۳)
”بے شک جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، اُن کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا پھانسی دئے جائیں یا اُن کے ہاتھ اور اُن کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دئے جائیں یا ملک بدر کر دئے جائیں۔ یہ تو اُن کی دنیا میں رسوائی ہے اور اُن کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔“ (۳۳: ۵)

(۲) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ (المائدہ: ۳۸)
”اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سود و نوں کے ہاتھ کاٹ دو، اُس (جرم) کی پاداش میں جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا سزا ہے۔“ (۳۸: ۵)

”چور کا ہاتھ کاٹنے کی حکمت: ربّ ذوالجلال والا کرام کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اُس نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی حد مقرر فرما کر مسلمانوں کے اموال کو محفوظ کر دیا۔ اگر کوئی شخص اُچک کر کوئی چیز لے جائے یا لوٹ کر لے جائے یا غصب کر لے تو اُس پر حد مقرر نہیں (ہر چند کہ اس میں تعزیر ہے) کیونکہ یہ جرائم چوری کی بہ نسبت معمولی ہیں اور ان کے خلاف گواہ قائم کئے جاسکتے ہیں اور گواہوں کے ذریعے عدالت سے اپنا حق آسانی سے وصول کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برخلاف چور چھپ کر مال لے جاتا ہے، لہذا اُس پر گواہی قائم کرنا مشکل ہے، اس لئے اُس کی سزا بھی سخت رکھی تاکہ اُس سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور چوری کرنے سے باز رہیں اور مسلمانوں کے مال محفوظ رہ سکیں۔“

”بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اُسے فوراً جوڑ دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کو فرمایا ہے جو اللہ کی طرف سے عبرتِ ناک تعزیر ہے۔ اگر چور کا ہاتھ جوڑ دیا گیا تو پھر یہ عبرت نہیں رہے گی اور قرآن مجید کے صریحاً خلاف ہو جائے گی۔“

”ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ سزائیں مغرب کے غیر معمولی حساس (Hypersensitive) قاری کو غیر مہذب اور ظالمانہ لگیں تو اُسے اٹھارہویں صدی عیسوی کے انگلش جرائم کے ضابطہ کی سزا پر نگاہ رکھنی چاہئے۔ یہ سزا وقت کے حکمران اور حکومت کے خلاف باغی کو دی جاتی تھی۔ مجرم کو برف گاڑی کے ذریعے مقامِ موت تک لایا جاتا تھا جہاں کٹ گھر (Scaffold) پر کھڑا کر کے اُس کی گردن علیحدہ کر دی جاتی تھی، اُس کے پیٹ میں سے آنتیں باہر نکل آتی تھیں اور وہ نیم جاں ہونے کی حالت میں تڑپتا رہ جاتا تھا۔ اسی پر بس نہیں، اُس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا جاتا تھا اور اُس کی لاش کے چار ٹکڑے کر دئے جاتے تھے۔ انگلستان اور آئرلینڈ کے بہت سے کیتھولک فرقے کے لوگ اس سزا سے دوچار ہوئے کیونکہ اُن کے عقیدے کو حکومتِ وقت کے خلاف بغاوت قرار دے دیا گیا تھا۔“ (تفسیر ماجدی، انگریزی، صفحہ 104-A, B نوٹ: 339)

”ہنری سوئم اور ایڈورڈ اول کے ادوارِ حکومت میں اس بات کی کافی شہادت موجود ہے کہ سنگین جرم میں سزا موت تھی اور یہ سزا بغاوت اور تمام سنگین جرائم کے لئے (سوائے معمولی چوری کے) سال 1826ء تک جاری رہی۔“ ("History of the Criminal Law of England"... Stephen, Vol. 1, p. 458)

(3) Analgesia (درد سے نجات، درد میں تسکین): اس کی مثال سورہ یوسف میں ملتی ہے:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ O (یوسف: ۳۱)

”جب اُس (زلیخا) نے اُن (عورتوں کی) مکارانہ باتیں سنیں تو اُنہیں بلوا بھیجا اور اُن کے لئے مجلسِ آراستہ کی (پھر اُن کے سامنے پھل رکھ دئے) اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور (یوسف علیہ السلام سے) درخواست کی کہ ذرا اُن کے سامنے سے (ہو کر) نکل جاؤ (تاکہ اُنہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے) سو جب اُنہوں نے یوسف (کے حسنِ زیبا) کو دیکھا تو اُس (کے جلوہٴ جمال) کی بڑائی کرنے لگیں اور وہ (عالمِ مدہوشی میں پھل کاٹنے کی بجائے) اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور (بے ساختہ) بول اٹھیں: اللہ کی پناہ! یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ (یعنی عالمِ بالا سے اُترا ہوا نور کا پیکر) ہے۔“ (۱۲: ۳۱)

نوٹ: Analgesia کا متضاد لفظ Anaesthesia ہے یعنی بے ہوشی خصوصاً جو مصنوعی طور پر گیس یا دوا کے ذریعے پیدا کی جائے۔

(4) امراض قلب کی روک تھام میں اسلامی علاج: اسلام انسان کی اچھی جسمانی، روحانی، ذہنی اور نفسیاتی صحت کا زبردست قائل ہے۔ اس لئے اُس نے نوع انسانی کو ایسا طرزِ حیات فراہم کیا ہے جو بیماریوں کی روک تھام کا ضامن ہے۔

(۱) اسلامی طرزِ حیات کے ذریعے روک تھام: اسلامی طرزِ حیات سات بڑے عناصر کو شامل ہے:

- (۱) روحانی سرگرمیاں
- (۲) اعتدال کے ساتھ کھانا
- (۳) جسمانی محنت و مشقت
- (۴) تناؤ (Tension) کی روک تھام اور اطمینانِ قلب
- (۵) خود غرضی اور لالچ سے دور رہنا
- (۶) ممنوع (حرام) کاموں اور ممنوع (حرام) غذا سے پرہیز
- (۷) پسندیدہ اعمال و عادات اور غذا کا اختیار کرنا۔

اگر اسلامی طرزِ حیات کو مکمل طور پر اپنایا جائے تو انسان مختلف بیماریوں پر غالب آنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ طرزِ حیات انسان کو تناؤ اور الجھن (Tension) سے نجات دیتا ہے اور اُسے زندگی کی گرم جوشی کو قائم رکھنے کا اہل بناتا ہے۔ اسلام نے تناؤ اور الجھن کے دور کرنے پر خاصا زور دیا ہے اور اس طرح انسان کو خوشگوار زندگی فراہم کی ہے۔ سورہ آل عمران اور سورۃ الشوریٰ میں فرمایا گیا:

- (۱) وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۳۴)
- ”(یہ لوگ) غصہ کے ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ (ایسے ہی) حسنِ عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“ (۱۳۴: ۳)
- (۲) وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (الشوریٰ: ۳۷)
- ”اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔“ (۳۷: ۴۲)

”ارشاد یہ نہیں کہ صالحین و ابرار کو غصہ سرے سے آتا ہی نہیں۔ غصہ کا اپنے موقع و محل پر نہ آنا دلیلِ حلم نہیں، دلیلِ حُیْن و بے خمتی ہے۔ کمال نہیں، نقص ہے۔ ہنر نہیں، عیب ہے۔ کمال اور ہنر یہ ہے کہ بندہ کو جب بے محل و بے جا غصہ آجائے تو اُس کے مقتضی پر عمل نہ کرے بلکہ اپنی طبیعت کو قابو میں رکھے۔“ (ماجدی ارود، ص ۹۷۳)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :
 ”غصہ شیطانی فعل ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہئے کہ وہ وضو کر لے۔“

غیظ و غضب اور غصہ پر کنٹرول کرنا تباہی اور الجھن پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو امراض قلب کی روک تھام کے لئے ناگزیر امر ہے۔ اسی طرح غریبوں اور ضرورت مندوں کی بہتری پر رضائے الہی کی خاطر خرچ کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا انسان کو روحانی مسرت و شادمانی سے ہمکنار کرتا ہے جو زندگی کی حظ اندوزیوں میں اضافے کا موجب ہے۔

حسد مختلف ذہنی تفکرات کی جڑ ہے۔ اسلام نے اس کی زبردست مذمت کی ہے اور اس سے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
 ”حسد سے بچتے رہو اس لئے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح ایندھن کو آگ کھا جاتی ہے۔“

اسی طرح لالچ، طمع اور خود غرضی بھی خاصی ذہنی تباہی اور تفکرات کا باعث بنتے ہیں اور اسی وجہ سے اُن کی بھی ممانعت ہے۔ اُن کی بجائے طمانیت قلبی اور سکونِ ذہنی کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

سوچ کا اسلامی طرز خوشگوار زندگی کی بنیاد بن جاتا ہے جو امراض قلب کی روک تھام میں یقیناً مدد و معاون ہے۔ علاوہ ازیں انتہا پسندی اور کسی کام میں بہت زیادہ انہماک (Over-Indulgence) کی بجائے ہر لحاظ سے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ۱۸۵)
 ”اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا۔“ (۱۸۵ : ۲)

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا : هَلَاكَ الْمُتَنَطِعُونَ (انتہا پسند ہلاک ہو گئے)۔

اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالے جیسا کہ سورۃ البقرہ میں یہ دعا سکھائی گئی :
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالًا طَاقَةً لَّنَا بِهِ (البقرة: ۲۸۶)
 ”اے ہمارے پالنے والے! ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔“ (۲۸۶ : ۲)

اگرچہ جسمانی محنت و مشقت کی اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے لیکن وہ بھی اعتدال و توازن کے اندر ہو۔

(ii) نماز کے ذریعے امراضِ قلب کی روک تھام: روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اسلام نے دل کی صحت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الصافات کی آیت ۸۴ میں دل کی صحت کو قلب سلیم (پرسکون دل) سے تعبیر کیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا:

”الْإِنِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ“

”خبردار! جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہو تو تمام جسم درست ہوتا ہے اور جب اُس میں بگاڑ ہو تو تمام جسم فساد پذیر ہو جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری)

نماز اسلام کا انتہائی اہم اور بنیادی رکن ہے جو روحانی و جسمانی علاج کے اعلیٰ و ارفع درجہ کی حامل ہے اور جس کا صحیح دیباچیوں بالخصوص امراضِ قلب کی دیکھ بھال اور اُن کے علاج میں نمایاں کردار ہے۔

منافقین کا تعارف کراتے ہوئے سورۃ النساء میں فرمایا گیا:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَآءُ فَنَ النَّاسِ (النساء: ۱۴۲)

”اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ (محض) لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔“ (۱۴۲: ۴)

اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے منافقانہ انداز کی بنیاد سستی اور بے توجہی ہے کیونکہ منافقین نماز سے نہ تو روحانی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی نماز انہیں جسمانی صحت کا کوئی فائدہ دیتی ہے۔

نماز قائم کرنے کے قرآن کے بار بار کے حکم کے فوائد کے ضمن میں ختمی مرتبت آقا ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً“ (سنن ابن ماجہ: کتاب الطب)

”کوئی شک نہیں کہ نماز میں شفاء ہی شفاء ہے۔“

نماز ادا کرنے کی مستقل عادت بالآخر امراضِ قلب کے خدشات کو درج ذیل طریقوں سے کم کرتی ہے:

(۱) گرم جوش دلچسپی اور روحانی دل جمعی (Spiritual Concentration) کے ساتھ باقاعدہ نماز تہجد کو دور یا کم کر دیتی ہے اور ذہنی آسودگی اور اطمینان فراہم کرتی ہے جو امراضِ قلب کی روک تھام میں مفید ہے۔ قرآن کا اعلان ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ O (الرعد: ۲۸)

”جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“ (۲۸: ۱۳)

(۲) غذا میں چکنائی کے سالموں کی دو اہم قسمیں ہیں: سیر شدہ چربی (Saturated fats) اور کثیر تا سیر شدہ چربی (چکنائی) (Poly-unsaturated fats)۔ اول الذکر چکنائیاں خون میں کو لیوسٹرال لیول کو بڑھاتی ہیں جبکہ مؤخر الذکر چکنائیاں انہیں کم کرتی ہیں۔ خون میں کو لیوسٹروں کی بڑھوتری سے دل کو خون پہنچانے والی شریان (Coronary Artery) میں رکاوٹ ہو سکتی ہے جس سے انجماد خون (Thrombosis) اور دل کے حملے واقع ہو سکتے ہیں۔

ٹارل کو لیوسٹروں لیول 150 سے 250 ملی گرام تک ہوتا ہے۔ کھانا یا غذا لینے سے خون میں اُس کا لیول اچانک بڑھ جاتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کو لیوسٹروں کے شریانی دیوار میں جمع ہونے سے پہلے ہی کو لیوسٹروں کو تحلیل کر دیا جائے۔

نمازوں کے اوقات اور انسانی معدہ کے خالی یا پُر ہونے کے مابین مطابقت: اسلام نے دن میں پانچ واجب التعمیل نمازیں فرض کی ہیں۔ اُن میں سے فجر، عصر اور مغرب کی نمازیں اُس وقت کی موافقت میں ہیں جب انسانی معدہ عموماً خالی ہوتا ہے لہذا ان نمازوں میں رکعتوں کی تعداد کم ہے جس کا مطلب کم ورزشی مشق ہے۔ اس کے برعکس نمازِ عشاء عموماً عشاءِ (رات کے کھانے) کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لئے اس کی رکعتوں کی تعداد زیادہ یعنی سترہ (۱۷) ہے۔ سترہ رکعتوں کی یہ ورزشی مشق ضرورت سے زیادہ کو لیوسٹروں کو حل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ ان رکعتوں میں سنتوں اور نوافل کا بالخصوص اضافہ کرنے سے انہیں ۷۰ کر دیا گیا ہے۔

ماہِ رمضان المبارک میں روزے دار کا بیشتر دن بھوک اور پیاس میں گزرتا ہے اور افطار کے وقت قدرتی طور پر آدمی نسبتاً زیادہ کھانا اور مشروبات لیتا ہے لہذا سترہ رکعتوں میں نماز تراویح کی بیس مزید رکعتیں بڑھادی گئیں۔ اس سلسلہ میں ابو نعیم رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اہم حدیث نبوی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَذِیْبُوا طَعَامَكُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ
 ”اپنی غذائی چکنائیوں کو یادِ خدا اور نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے تحلیل کرو۔“

کھانا کھانے کے بعد نہ تو نیند کرنے کی کہیں سفارش آئی ہے اور نہ ہی سخت ورزش کی کیونکہ دل کے لئے دونوں ہی مضر ہیں۔ صرف نماز جیسی ہلکی ورزش کو مفید بتایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

فَلَا تَنَامُوا عَلَیْهِ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ وَلَا تُكْثِرُوا مِنَ الْحَرَكَةِ عَلَیْهِ فَتَضُرُّوا
 ”کھانا کھانے کے فوراً بعد سو نہ جایا کرو اس سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا اور کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ ہی کوئی سخت قسم کی ورزش کیا کرو یہ بھی نقصان کا موجب ہوگی۔“

اسی لئے بہت ہی متوازن اور نرم جسمانی روحانی ورزش ”نماز کے عمل“ کی صورت میں مقرر کی گئی ہے۔

(۳) Gastric Anemias اور Soleus نامی دو قسم کے پٹھے بھی قابل غور ہیں۔ یہ پٹھے (عضلات) وریدی خون کو دل تک واپس پہنچانے میں ”عضلاتی پمپوں“ کی طرح کام کرتے ہیں۔ چونکہ دل تازہ آکسیجن شدہ خون جسم کو پہنچاتا ہے تو وہ خون جو شریانوں سے ہوتا ہوا ٹانگوں تک پہنچتا ہے وریدوں (رگوں) کے ذریعے دل کو واپس آ جاتا ہے۔ جب Calf Muscles کمزور اور نا کارہ ہو جاتے ہیں تو وریدی خون کی واپسی روانی متاثر ہوتی ہے جبکہ مضبوط Calf Muscles آکسیجن سے خارج وریدی خون کو دل تک واپس پہنچانے میں خاصے مدد ہوتے ہیں۔

سجدہ یا قعدہ سے ہر دفعہ اٹھنے میں عضلات پر دباؤ پڑتا ہے جس سے عضلات سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ اس عمل میں رکے ہوئے خون کی روانی بحال ہو جاتی ہے اور وہ فوراً دل کی طرف واپس ہوتا ہے۔ یہ عمل دل پر دباؤ کو کم کرتا ہے اور پمپنگ کے عمل کو کسی قدر تقویت ملتی ہے۔

(III) اعتدال کے ساتھ کھانے کی عادت کے ذریعے امراض قلب کی روک تھام

تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ امراض قلب معدہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ کھاتا ہے وہ اتنی ہی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے جبکہ حد سے بڑھ کر کھانے سے گریز کرنا امراض قلب کی روک تھام کے لئے بہت اہم ہے۔ کھانے کی عادت کا دل پر براہ راست اثر ہوتا ہے اسی لئے اسلام نے اعتدال کے ساتھ کھانے کی عادت تجویز کی ہے۔ روزانہ تین وقت کا مکمل کھانا بالخصوص وہ کھانے جن میں چکنائیاں بھرپور ہوں دل کی بیماریوں کے لئے نہ صرف مضر بلکہ خطرناک بھی ہیں اور فشارِ خون (Hypertension) مکی مادوں کے جم جانے کے باعث شریانوں کا نقص (Atherosclerosis) اور ذیابیطس (Diabetes Mellitus) وغیرہ جیسی سنجیدہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

علاج کی نسبت اسلام بیماریوں کی روک تھام پر زیادہ یقین رکھتا ہے۔ اس لئے حد سے زیادہ کھانے کی پرزور مذمت کی گئی ہے اور قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ غذائی عادات میں توازن رکھنے کے لئے قرآن مجید میں کھانوں اور مشروبات کے حد سے زیادہ استعمال سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا:-

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ O (الاعراف: ۳۱)

”کھاؤ، پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (۷: ۳۱)

نبی علیہ الصلوٰۃ السلام نے استعارتاً فرمایا :

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ (صحیح بخاری: ۸۱۲: ۲)

”کافرسات انتڑیوں میں کھاتا ہے اور مؤمن ایک انتڑی میں کھاتا ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق ضرورت سے زیادہ سات مرتبہ کھاتا ہے جو کفر (بے قدری) کے قریب قریب ہے اور جس کی نبی اکرم ﷺ نے مذمت فرمائی ہے۔ ایک اور موقع پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

(۱) ”اللہ حد سے زیادہ کھانے والوں سے نفرت کرتا ہے۔“ (مسند الفردوس لیلیم)

(۲) ”کوئی آدمی اپنے پیٹ سے بڑھ کر بڑا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ (کھانے کے) چند لقمے جو کمر کو سیدھا رکھیں، آدمی کے لئے کافی ہیں۔ اگر اُس نے زیادہ کھانا ہی ہو تو وہ اپنے معدہ کے تیسرے حصہ کو کھانے سے پر کرے، اُس کے دیگر تیسرے حصے کو پانی کے لئے اور بقایا تیسرے حصے کو بہ آسانی سانس لینے کے لئے رکھ چھوڑے۔“ (ابن ماجہ وغیرہ)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے اہل خانہ نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اعتدال کے ساتھ کھانے کا یہ ایک عملی نمونہ ہے اور اگر لوگ اس پر عمل پیرا ہوں تو بہت سے امراضِ قلب سے بچا جاسکتا ہے۔

(IV) امراضِ قلب کا دفاع بذریعہ غذا: روزمرہ کی مناسب غذا درج ذیل اجزاء کے ساتھ مکمل ہوتی ہے:

(۱) حرارے (Calories)	2900 حرارے ایک اوسط مرد کے لئے۔
(۲) کاربوہائیڈریٹس	2200 حرارے ایک اوسط عورت کے لئے۔
(۳) معدنی اشیاء (Minerals)	400 گرام۔
(۴) لحمیات (Protein)	سوڈیم کلورائیڈ، نیلشیم، پوٹاشیم، فولاد، سلفر، فاسفورس، آیوڈین اور فلورین کی شکل میں۔
(۵) حیاتین (Vitamins)	کم از کم 45 گرام۔
(۶) چکنائیاں (چربی) (Fats)	Vit-A, Vit-B1, Vit-B2, B6, B12, Vit-C, Vit-D, Vit-E.
(۷) پانی	اتنی مقدار جو بطور طاقت ہضم کی جاسکے۔
	خالص اور بیکٹیریا سے پاک۔ اسے جسم کے وزن کا تقریباً 66% ہونا چاہئے۔

صحت کو برقرار رکھنے کے لئے بنیادی بات غذا کی مقدار نہیں ہوا کرتی بلکہ اُس کی عمدہ قسم اور کوالٹی کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ اگر غذا لینے میں اس اصول کو اپنایا جائے تو بہت سے امراضِ قلب سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔

اسلامی تعلیمات کا معجزاتی پہلو یہ ہے کہ بہت سے حلال کھانوں میں سے قرآن مجید اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے بالخصوص چند کھانوں کو تجویز کیا ہے۔ ان سفارش شدہ کھانوں کا امراضِ قلب کی روک تھام میں نمایاں اثر ہے۔

قرآن مجید انجیر اور زیتون کی ان الفاظ میں سفارش کرتا ہے :
وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ O (قسم ہے انجیر اور زیتون کی)

(۱) انجیر میں بنیادی طور پر کیشیم، فاسفورس اور خاصی مقدار میں فولاد ہوتے ہیں۔ بالخصوص وہ نباتی ریشہ (Fibre) سے بھی مالا مال ہوتی ہے۔ یہ پھیپھڑوں اور سینے کو طاقت دیتے ہیں اور وہ دماغی اور دل کے امراض کے علاج میں مفید ہوتے ہیں۔ نباتی ریشہ سے مالا مال ہوتے ہوئے وہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے۔ اس طرح دل کے مریض کے لئے اُس کا استعمال خاصا باثر ہوتا ہے۔

(۲) زیتون قرآنی پھل ہے اور دل کی بیماریوں کی روک تھام اور علاج کے لئے اس کا نمایاں کردار ہے۔ غذا میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر کے، لئے زیتون کا تیل تمام روغنیات کا بہترین نعم البدل ہے۔

اٹلی میں امراضِ قلب کے کم تر واقعات ہوتے ہیں جس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مکھن اور دوسری حیواناتی چربیوں کا استعمال کرنے کی بجائے اعلیٰ قسم کا زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں۔

زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے دل کے مریضوں کے لئے زیتون کے تیل کا استعمال بطور علاج تجویز کیا ہے۔ (ترمذی)

(۳) لہسن : سورۃ البقرۃ کی آیت ۶۱ میں اس کے لئے قَوْم کا لفظ آیا ہے۔ کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لئے لہسن ایک نباتاتی پیداوار ہے۔ جو دل و دماغ، آنکھوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کو قوت فراہم کرتی ہے اور بالخصوص زہریلے جراثیم کو مارنے میں جسم کی قوتِ مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ جدید طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ لہسن کا استعمال فالج، دم، تپِ دق (ٹی بی) اور جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ علاوہ ازیں لہسن جراثیم کشی اور دافعِ عفونت کی خصوصیات (Antibiotic and Antiseptic Properties) میں عمل پذیر ہے۔ فشارِ خون (Hypertension) کو کنٹرول کرنے میں اپنے خصوصی عمل کی وجہ سے لہسن دل کے حملہ کی روک تھام میں بھی مفید چیز ہے۔

(۴) پیاز : سورۃ البقرۃ کی آیت ۶۱ میں اس کے لئے بَصَل کا لفظ آیا ہے۔ یہ لحمیات (پروٹین)

کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، سلفر اور فولاد کا بڑا ماخذ ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے، ٹی بی اور پھیپھڑوں کے ناسور (السر) کا سبب بننے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں اس کا استعمال مفید ہے۔ اس کی انتہائی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ خون کے کیسٹروں کو تحلیل کرنے میں مدد ثابت ہوا ہے۔ پیاز کا مستقل استعمال دل کے حملوں کو روکنے میں مفید ہے۔

(5) انگور: یہ جنتی میوہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لئے عَذْب اور اَعْنَاب کے الفاظ آئے ہیں۔ اَعْنَاب جمع ہے عَذْب کی۔ جدید تحقیق کے مطابق کاربوہائیڈریٹس، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم اور بالخصوص وٹامن اے کے ماخذ ہونے کے ساتھ ساتھ انگور یقینی طور پر دل، جگر اور معدہ کے لئے مفید ہے۔ دل و دماغ اور انتڑیوں کے امراض کے لئے انگور بالخصوص فائدہ مند ہیں۔

(6) گوشت (Meat): گوشت تین قسم کا ہوتا ہے:

(الف) گائے بھینس کا گوشت (Beef)۔ یہ صحت کے لئے مفید نہیں اس لئے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی۔

(ب) بکرے، دنبے، بھیڑ کا گوشت (Mutton): یہ صحت بخش غذا ہے۔

(ج) مچھلی اور پرندے کا گوشت White Meat ہر قسم کے گوشت سے یہ زیادہ صحت بخش ہے۔

(الف) گائے بھینس کا گوشت (Beef)۔ نبی اکرم ﷺ نے اسی سرخ گوشت (Beef) کی بابت فرمایا تھا: ”گائے کے دودھ میں شفا بخش خاصیت ہے، اُس کے مکھن میں طبی قدر ہے اور اُس کے گوشت میں بیماری ہے۔“ (زاد المعاد)

گائے کا گوشت سرخ ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ کولیسٹرول کا حامل ہوتا ہے لیکن جدید تحقیق نے فرمودہ رسول ﷺ کی توثیق کر دی ہے کہ اس میں Taenia Saginula نامی ایک کیڑا ہوتا ہے جو پیٹ کی بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔

(ب) بکرے، دنبے، بھیڑ کا گوشت (Mutton): اس میں بھی چکنائی خاصی ہوتی ہے۔ گردن وہ واحد حصہ ہے جس میں چکنائی کم ہوتی ہے اور اس لئے اُس میں کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوتے۔ اسی لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گردن کے گوشت (لَحْمُ الرَّقْبَةِ) کو پسند فرمایا ہے (زاد المعاد)۔

غذائی ماہرین نے گوشت کی چکنائی کم پانے کے لئے کم چربی والے گوشت کی سفارش کی ہے۔

(ج) مچھلی اور پرندے کا گوشت (White Meat): اگرچہ بیف اور مٹن حلال گوشت ہیں لیکن شریعت نے مچھلی اور پرندوں کے گوشت یعنی White Meat کو ترجیح دی ہے جن میں کولیسٹرول بہت کم ہوتے ہیں اور

اسی وجہ سے اُن میں دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

مچھلی اور پرندے کا گوشت (White Meat) : اس گوشت میں دوسرے گوشتوں کی نسبت کم چکنائی ہونے کے باعث کولیسٹرول کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور اسی لئے سنت نبوی کی رو سے ان کے گوشت کو ترجیح حاصل ہے۔ سورۃ السّٰوِاقِعَہ کی آیت ۲۱ میں بتایا گیا کہ اہل جنت کو جنتی پھلوں کے بعد اُن کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ)۔

علاوہ ازیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مچھلی کے گوشت کی غذائی اور طبی افادیت کے پیش نظر خصوصی اجازت مرحمت فرمائی ہے کیونکہ امراضِ قلب کی روک تھام کے لئے وہ خاص طور پر مدد و معاون ثابت ہوا ہے۔

(۷) خنزیر کے گوشت اور شراب سے پرہیز کے ذریعے امراضِ قلب کی روک تھام : قرآن حکیم نے ان دونوں کے استعمال سے سختی سے روکا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ المائدۃ کی آیت ذیل :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (المائدۃ : ۳)

”تم پر حرام کئے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت“ (۳ : ۵)

خنزیر کے گوشت میں چکنائی اور کولیسٹرول انتہا کے ہوتے ہیں : خنزیر کے گوشت میں تعمیر اعصاب کا مواد کم اور چکنائی انتہا کی ہوتی ہے۔ یہ چکنائی خون کی نالیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور دل کے حملے اور فشارِ خون (Hypertension) کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ 50% امریکی فشارِ خون کے شکار ہیں۔“

”خنزیر کے گوشت (پورک) کا استعمال متعدد بیماریوں کا موجب بنتا ہے : غیر مسلم اور ملحدین اس حقیقت سے تب اتفاق کریں گے جب انہیں معقولیت، منطق اور سائنسی حقائق کے ذریعے قائل کیا جائے۔ خنزیر کے گوشت کا کھانا ستر قسم کی مختلف بیماریوں سے کم کا باعث نہیں بنتا اور ایسا شخص کچھوں سوئی جیسے باریک کیڑوں اور دودھ خطافیہ (Hookworm) جیسے کیڑوں اور کدو دانوں (Helminthes) وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے زیادہ خطرناک (Taenia Solium) نامی بیماری ہے جسے عوامی اصطلاح میں Tape-worm (کدو دانہ) کہا جاتا ہے۔ یہ آنت میں پناہ گزیں ہوتا ہے اور طول میں کافی بڑا ہوتا ہے۔ اس کا بیضہ (یعنی انڈہ) خون کی نالی میں داخل ہو جاتا ہے اور تقریباً جسم کے تمام اعضاء میں پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ دماغ میں داخل ہو جائے تو قوتِ یادداشت ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائے تو دل کے حملے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آنکھ میں داخل ہو جائے تو اندھے پن کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہ جگر میں داخل ہو جائے تو جگر کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ غرضیکہ یہ جسم کے تقریباً تمام اعضاء کے بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک اور خطرناک کدو دانہ

سے متعلق بیماری کا نام (Trichura Tichurasis) ہے۔“

”خنزیر کے گوشت (پورک) سے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر اسے اچھی طرح پکایا جائے تو یہ بیضے مر جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک تحقیقاتی پراجیکٹ میں یہ معلوم کیا گیا کہ (Trichura Tichurasis) کی بیماری میں مبتلا چوبیس مریضوں میں سے بائیس نے خنزیر کے گوشت کو اچھی طرح پکایا تھا۔ یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پورک میں موجود بیضے پکنے کے عام درجہ حرارت میں نہیں مرتے۔“

”خنزیر کے گوشت کی بائبل میں بھی ممانعت آئی ہے۔“ ("Answers to the Non-Muslims"

Common Questions about Islam"--- Dr. Zakir Naik, pp. 47, 48)

الکوحل اور شراب : قرآن مجید ہر نشہ آور چیز کو خواہ وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں حرام قرار دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت میں اہل ایمان کو حکم ہوا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ O (المائدہ: ۹۰)

”اے ایمان والو! دراصل شراب، جو اور (بہ غرض عبادت) نصب کئے گئے بت اور (قسمت معلوم کرنے کے لئے) فال کے تیر (سب) ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے (کلینا) پرہیز کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“ (۵ : ۹۰)

نبی اکرم ﷺ نے اپنے دو حکیمانہ فرمودات کے ذریعے اس موضوع پر ہونے والے تمام ممکنہ مباحث اور تبصروں پر اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے :

(۱) کُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ "وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (صحیح مسلم: ۲: ۱۶۸)

”ہر نشہ آور ذہن کو ڈھانپ دینے والی ہے اور ذہن کو ڈھانپ دالی ہر چیز (خمر) حرام ہے۔“

(۲) مَا أَسْكَرَ كَثِيرَةً فَقَلِيلَةٌ "حَرَامٌ (سنن ترمذی: ۲: ۹)

”جو بھی نشہ آور چیز ہو خواہ کثیر مقدار میں یا قلیل مقدار میں (سب) حرام ہے۔“

الکوحل (شراب) کا بنیادی طبی مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسانی جسم کو حرارے فراہم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ضروری حیاتین یا ضروری امینو ایسڈ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ لہذا جسم میں نشوونما کا عمل (Metabolism) بری طرح متاثر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ متعدد جسمانی اور ذہنی بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے۔

شراب نوشی انتہائی مضر چیز ہے اور جگر، معدہ، انتڑیوں، تلی، دل و دماغ اور معدے کی نالی (قات ہاضمہ Oesophagus) کے لئے تباہ کن ہے۔

شراب کی باقاعدہ عادت بلڈ پریشر کے مسائل پیدا کرتی ہے اور قلب اور شریانوں کے نظام (Cardiovascular System) پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے دل کے حملے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ شراب کو لیسٹرال لیول کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں شراب کی کھپت کے رجحان کو اُن لوگوں میں کم کیا جا رہا ہے جنہیں اپنی صحت کا خیال ہے اور بہت سی قلب سے متعلق انجمنیں بھی اسی پر زور دے رہی ہیں۔

مغرب میں دن بہ دن اسلامی تعلیمات کا مستحکم ہونا یقیناً احکام اسلامی کی سائنسی اور اخلاقی فتح ہے۔“
("Islam on Prevention of Heart Diseases"... Prof. Dr. Mohammad Tahir-ul-Qadri, pp. 1-22)

(5) علم تشریح الاعضاء یا تشریح الابدان (ANATOMY): ڈاکٹر کی تعلیم میں اس مضمون کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

"Gross Anatomy میں کھلی آنکھ کے ساتھ جسم کے بڑے حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ خوردبینی اناٹومی میں جسم کے انتہائی چھوٹے حصوں کے مطالعہ کے لئے خوردبینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تقابلی اناٹومی میں مختلف انواع میں جسم کے ایک جیسے اعضاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تقابلی اناٹومی کرنے والے کا دائرہ کار مچھلی، مینڈک، سانپ اور کسی پرندے کا دل ہو سکتا ہے۔"

"انسانی جسم کی ساخت کا مطالعہ انسانی تشریح الابدان (Human Anatomy) کہلاتا ہے۔ انسانی جسم کے حصوں کو سمجھنے اور یہ کہ اُن کی تعمیر کیسے ہوئی ہے، کو سمجھنے کے بعد ڈاکٹر زخموں کو مندرجہ ذیل کرنے اور بیماریوں کا علاج کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ زندگی کی بقاء کے لئے تمام اعضاء جسمانی اکٹھے مل کر بڑے ہی پیچیدہ طریق سے کام کرتے ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر اب انسانی جسم کے متعلق بہت کچھ جان چکے ہیں لیکن اب تک وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہر عضو کیسے کام کرتا ہے۔ جسم انسانی تقریباً پچاس ارب خلیوں پر مشتمل ہے جو مختلف قسم کے ریشوں میں باہم طبقہ دار ہوتے ہیں۔ جلد کے ریشے، پٹھوں کے ریشے، ہڈیوں کے ریشے اور اس قسم کے کئی ریشے ہوتے ہیں۔ یہ سب ریشے مل کر دل و دماغ اور معدہ جیسے اعضاء کی تشکیل کرتے ہیں اور سب اعضاء مل کر ایک نظام کے تحت اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں۔"

"استخوانی نظام (Skeletal System) جسم میں موجود تمام ہڈیوں سے تشکیل پاتا ہے۔ انسانی جسم

میں 206 ہڈیاں ہیں۔ متعدد طریقوں سے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ گھٹنے جیسے جوڑ دو جڑی ہوئی ہڈیوں کو حرکت کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اعصابی نظام تمام اعصاب سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ انہیں ہڈیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اعصاب ہڈیوں کو حرکت دیتے ہیں اور آدمی کو چلنے پھرنے اور تیرنے کے قابل بناتے ہیں۔“

”گردشی اور دوری نظام (Circulatory System) میں دل، شریانیں، رگیں (وریدیں) اور خون شامل ہیں۔ خون جسم کے ہر خلیے کی طرف غذا اور آکسیجن کو لے جاتا ہے۔ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور فضلات (Waste products) کو خلیوں سے علیحدہ کرتا ہے۔ دل تمام جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ شریانوں کے ذریعے خون دل سے جدا ہوتا ہے اور وریدوں کی راہ سے دل کی طرف واپس ہوتا ہے۔ ریشوں سے دیگر فضلات کو دور کرنے میں لمفی نظام (Lymphatic System) بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔“

”نظام تنفس (Respiratory System) خون کے لئے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ یہ عمل پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ جب ہم سانس (اندر کو) لیتے ہیں تو ہم خون کے لئے آکسیجن اندر کو لیتے ہیں جو بالآخر خلیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہم اُس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خارج کرتے ہیں جسے خون نے خلیوں سے علیحدہ کیا ہے۔“

نظام انہضام (Digestive System) خلیوں تک لے جانے کے لئے خون کے لئے غذا فراہم کرتا ہے۔ وہ منہ اور گلے کی راہ سے غذا کو جسم میں پہنچاتا ہے۔ معدہ اور چھوٹی آنت میں غذا اُس شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے جسم بہ آسانی استعمال کر سکتا ہے۔ غذا کے غیر ضروری اجزاء بڑی آنت اور مقعد (Anus) کے ذریعے دور ہوتے ہیں۔ جسم سے خارج ہونے والے نظام (Excretory System) کا جزء یعنی گردے خون سے مائع فضلات کو کشید کرتے ہیں اور اُسے مٹانے میں سٹور کرتے ہیں۔ جب مٹانہ بھر جاتا ہے تو اُس کے مشمولات پیشاب کی راہ سے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پسینہ کے ذریعے جلد کو بھی فضلات سے نجات مل جاتی ہے۔“

”تولیدی نظام (Reproductive System) میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تناسلی غدہ (فوطہ یا بیضہ دان (Gonads) جنسی خلیوں، انڈوں اور تخم (مادہ منویہ) کو پیدا کرتا ہے اور جب وہ باہم مل پاتے ہیں تو جنین (کچا بچہ) تشکیل پاتا ہے۔ مرد کے تناسلی غدہ کو فوطہ جبکہ عورت کے تناسلی غدہ کو بیضہ دان (Ovary) کہا جاتا ہے۔“

”دو نظام دیگر تمام نظاموں کو کنٹرول کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ سب مناسب طور پر اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ نظام اعصاب (Nervous System) عصبی تحریکات کے ذریعے اعضائے جسمانی کو اشاراتی پیغام ارسال کرتا ہے، یہ تحریکات بجلی کی مانند ہیں۔ اس نظام میں دماغ، نخاع (Spinal Cord)

اور عصبہ (Nerves) شامل ہیں۔ درافرازی نظام (Endocrine System) ہارمونز (Hormones) نامی خون میں موجود کیمیاوی اجزاء کے ذریعے اعضائے جسمانی کو اشاراتی پیغام ارسال کرتا ہے۔ اس نظام میں غدہ نخامی (Pituitary Gland) کلوتی غدہ (Adrenal Gland) اور غدہ درقیہ (Thyroid Gland) شامل ہیں۔“
(Funk and Wagnalls New Encyclopedia of Science, Vol. 1, pp. 64, 65)

Human Anatomy کی بابت چند قرآنی آیات ملاحظہ ہوں :

- (۱) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران: ۶)
”وہی ہے جو (ماؤں کے) رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے۔“ (۶: ۳)
(۲) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل: ۷۸)
”اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لئے سماعت، بینائی اور دل پیدا کئے تاکہ تم شکر گزار بنو۔“ (۷۸: ۱۶)

سماعت اس لئے دی کہ حق تعالیٰ کے احکام سنو۔ آنکھیں اس لئے دیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے نمونے مشاہدے کرو اور دل اس لئے دیا کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اس پر غور و تدبیر کرو۔ سماعت و بصارت کی تخصیص اس لئے کی کہ علم و معرفت کے ذرائع میں اہم ترین یہی دو ہیں۔ اور دل کی تخصیص اس لئے کی کہ حواس ظاہری و باطنی سب اسی کے تابع ہیں (ماجدی اردو صفحہ ۵۶۵۔ نوٹ: ۱۲۳)

- (۳) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا (الدھر: ۲۸)
”ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے اور ہم جب چاہیں (انہیں) اُن جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں۔“ (۲۸: ۷۶)
(۴) يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن ذُنْفَرَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرَّبُوا إِلَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (الحج: ۵)
”اے لوگو! اگر تمہیں روزِ محشر کو جی اٹھنے میں کوئی شک ہو تو ذرا تم اس امر میں غور و فکر کرو کہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ کچھ کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور کچھ کی تخلیق نامکمل۔ تاکہ ہم تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال) ظاہر فرمائیں اور ہم رحموں میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک قرار بخشتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔“ (۲۲: ۵)

قرآن مجید اور انسانی جنین (EMBRYOLOGY) کا مطالعہ

کچھ قرآنی آیات نے ہماری توجہ ہماری اپنی تخلیق اور ماؤں کے شکموں میں ہمارے ارتقاء کی طرف مبذول کرائی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی نہ صرف قدرتِ مطلقہ کو تسلیم کرے بلکہ اپنی ذات پر اس کی نوازشات اور مہربانیوں کو بھی دل و جان سے مانے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید مختلف اصطلاحات استعمال کرتا ہے جن کی جیناتی مطالعہ میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مارس بوکا نیل اور پروفیسر کتھ مور جیسے دورِ جدید کے ماہرین نے اُن کی جان آفریں اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید نے اُن لائقِ تحقیق کی چودہ صدیاں پیشتر نقاب کشائی کی جن سے انسان نزولِ قرآن کے وقت واقف نہیں تھا اور اب اُن کی دریافت ہوئی ہے۔ اس لئے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ (i) قرآن اور سائنس کا آپس میں قریبی تعلق ہے، جبکہ قرآن کلامِ الہی ہے جبکہ سائنس فطرت کا مطالعہ ہے جو عملِ خدا ہے۔ (ii) تعلیماتِ قرآنی کی جدید سائنسی دریافتوں کے ساتھ مطابقت قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کا ایک اور ثبوت ہے۔

جہانِ اکبر (کائنات Macrocosm) اور جہانِ اصغر (انسان Microcosm) میں علاماتِ الہی: قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ اس کائنات (Macrocosm) اور انسان بطور عالمِ اصغر (Microcosm) میں پیغامات اور آیاتِ الہی جا بجا موجود ہیں۔

Macrcosm یعنی اس وسیع جہان اور کائنات میں آیاتِ الہی کے متعلق قرآن فرماتا ہے :
(۱) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (البقرة: ۱۶۴)

”یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے بدل بدل میں جہازوں کے چلنے میں جو سمندر میں اُن چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اُس پانی میں جسے اللہ نے اتارا، پھر اُس سے زمین کو اُس کے مُردہ ہونے کے بعد جلا اُٹھایا اور اس میں طرح طرح کے حیوانات پھیلا دئے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مقید ہے (ان سب میں) اہل عقل کے لئے یقیناً نشانیاں ہیں۔“ (۱۶۴: ۲)

(۲) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُّوْا وَارْزَعُوا أُنْعَمْنَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝ (طہ: ۵۳، ۵۴)

”وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے (سفر کرنے کے) لئے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعے (زمین سے) انواع و اقسام کی نباتات کے جوڑے نکال دئے۔ تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“ (۵۳، ۵۴ : ۲۰)

(۳) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزَجِّیْ سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرٰی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهٖ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِیْهَا مِنْ بَرَدٍ فِیْصِیْبُ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ وَیَصْرِفُهٗ عَنْ مَنْ یَّشَآءُ یَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ یَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝ یُقَلِّبُ اللّٰهُ الْاَیْلَ وَالنَّهَارَ (النور: ۴۳، ۴۴)

”(اے مخاطب!) کیا تجھے یہ علم نہیں کہ اللہ ایک ایک بادل کو چلاتا رہتا ہے، پھر اُسے باہم ملا دیتا ہے پھر اُسے تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے بیچ میں سے نکل کر برسی ہے، اور وہ اسی آسمان (یعنی فضا) میں برفانی پہاڑوں کی طرح (دکھائی دینے والے) بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اُن اولوں کو گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے، اُنہیں پھیر دیتا ہے (مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے) یوں لگتا ہے کہ اس (بادل) کی بجلی کی چمک آنکھوں (کو خیرہ کر کے ان) کی بینائی اچک لے جائے گی۔ اور اللہ رات اور دن کو (ایک دوسرے کے اوپر) پلٹتا رہتا ہے۔“ (۴۳، ۴۴ : ۲۴)

”مشہور یہ ہے کہ جب بخارات اوپر چلے جاتے ہیں اور حرارت سے تحلیل نہیں ہوتے تو وہ سخت ٹھنڈک والی ہوا کے طبقہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر درجہ حرارت منفی 50 درجہ سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ بخارات منجمد ہو کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اگر وہاں زیادہ ٹھنڈک نہ ہو تو وہ بادل قطرہ قطرہ ہو کر گرنے لگتے ہیں اور یوں بارش ہوتی ہے اور اگر ٹھنڈک اجزائے بخاریہ کے جمع ہونے سے پہلے پہنچ جائے تو پھر برفباری ہو جاتی ہے اور اگر اجزائے بخاریہ کے جمع ہونے کے بعد ٹھنڈک پہنچے تو پھر ذالہ باری ہوتی ہے۔“ (تبیان القرآن --- علامہ غلام رسول سعیدی، ج ہشتم، ص ۱۶۱)

ایک مناسب وقت پر مناسب موسم میں بادل کو پیدا کرنا، ایک مناسب بلندی پر لے جانا، ہوا میں مناسب حال تغیرات پیدا کرنا، بادل کے منتشر ٹکڑوں کو اوپر نیچے جمع کر کے اُنہیں گھنگھور گھٹا کی شکل میں تبدیل کر دینا، پھر ایک مناسب مقدار میں مناسب مدت تک بارش کرتے رہنا، یہ سب کام اُسی صانع مطلق و حکیم برحق کے ہیں۔

(۴) وَمِنْ آٰیٰتِهٖ یُرِیْکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فِیْصِیْبُ بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝ وَمِنْ آٰیٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاکُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝ (الروم: ۲۴، ۲۵)

”اور اُس کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اُس سے زمین کو اُس کی مُردنی کے بعد زندہ و شاداب کرتا ہے بے شک اس میں اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اُس کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ آسمان وزمین اُس کے (نظام) امر کے ساتھ قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں زمین سے (نکلنے کے لئے) ایک بار پکارے گا تو تم اچانک (باہر) نکل آؤ گے۔“ (۲۴: ۲۵ : ۳۰)

(۵) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ (الشُّورَى: ۳۲)

”اور اُس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح اونچے بحری جہاز بھی ہیں۔“ (۳۲: ۳۲)

(۶) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (الذَّارِيت: ۲۰)

”اور زمین میں کامل یقین والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔“ (۲۰: ۵۱)

(۷) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذَّارِيت: ۲۲)

”اور آسمان میں تمہارا رزق (بھی) ہے اور وہ (سب کچھ بھی) جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔“

(۸) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًى وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ (الْمُلْك: ۱۹)

”کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں کیا کہ پر پھیلانے ہوئے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں“

”انہیں خدائے رحمن کے سوا اور کوئی نہیں تھامے رکھتا۔“ (۱۹: ۶۷)

یہ بھی رب تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ ”کشش ثقل بلندی پر کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے رفتار بھی سطح زمین سے قریب کی نسبت کم درکار ہوتی ہے“ (”تبیان القرآن“۔ علامہ غلام رسول سعیدی ج ۷ ص ۵۵۶)۔ پرندوں کی قوت پرواز اُن کا ہوا کی موجوں کو چیرتے ہوئے اڑنا اتنی بلندیوں پر اپنے جسم کا توازن قائم رکھنا یہ سب مشاہدات انسان کے لئے کیسے حیرت انگیز ہیں اور اُن سے حق تعالیٰ کی صناعی کا کیسا سبق ملتا ہے!!

عالم اصغر (Microcosm) یعنی حضرت انسان میں رب تعالیٰ کی نشانیوں کی بابت قرآن کہتا ہے :

(۱) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (الرُّوم: ۲۰)

”اور اُس کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو جو

(زمین میں) پھیلے ہوئے ہو۔“ (۲۰: ۳۰)

(۲) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ

رَحْمَةً (الرُّوم: ۲۱)

”اور اُس کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا

کئے تاکہ تم اُن کی طرف سکون پاؤ اور اُس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔“ (۲۱: ۳۰)

(۳) اللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوا ذُو كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (۳)

”اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں اور اُس کے ہاں ہر چیز مقرر حد کے ساتھ ہے۔“ (۱۳:۸)

(۴) وَبَيْنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ (الرَّوم: ۲۳)
”اور اُس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سو جانا اور اُس کے فضل (یعنی رزق) کو تمہارا تلاش کرنا (بھی) ہے۔“ (۳۰: ۲۳)

(۵) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ O (الذَّارِيَّت: ۲۱)
”اور خود تمہارے نفوس میں (بھی) نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟“ (۵۱: ۲۱)

Macrocosm اور Microcosm دونوں میں وہ اپنی بکھری ہوئی نشانیوں کے متعلق فرماتا ہے:
(۱) وَبَيْنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ (الرَّوم: ۲۲)
”اور اُس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش (بھی) ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف (بھی) ہے۔“ (۳۰: ۲۲)

(۲) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (حم السجدة: ۵۳)
”ہم انہیں غنقریب اطرافِ عالم میں اور خود اُن کی ذوات میں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔“ (۴۱: ۵۳)

(۳) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ O (البجاثیہ: ۴)
”اور تمہاری (اپنی) پیدائش میں اور اُن جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“ (۴۵: ۴)

Microcosm میں رب تعالیٰ کی ان لاتعداد نشانیوں میں سے ایک علمِ جنینات (Science of Embryology) ہے جس کا بہت قریبی تعلق انسان کے علم تشریح الابدان (Human Anatomy) سے ہے جو میڈیکل سائنس میں ہمارا اصل موضوع ہے۔

قرآن حکیم بار بار ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کراتا ہے کہ تم عدم سے (Zero volume) ہست میں لائے گئے ہو اور یہ کہ ہم نے تمہاری ماؤں کے شکموں میں تمہیں مختلف مرحلوں سے گزارا ہے (ملاحظہ ہوں سورہ مریم کی آیات ۹، ۶۷ اور سورۃ الذہر کی آیت اول)۔

عدم سے ہست میں اس تخلیق سے دو نتائج نکلتے ہیں: (۱) یہ کہ اس تخلیق کی کوئی نہ کوئی ابتدا اور آغاز ہے اور (۲) یہ تخلیق کسی اتفاقی یا حادثاتی امر کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے حکیم مطلق کا دست کار فرما ہے۔ (تردید ”ڈارونزم“)

انسان کی تخلیق ماءِ مبہین (حقیر پانی کی بوند) سے: قرآنی حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(۱) وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ (السجدة)

”اور اُس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی (یعنی غیر نامی مادہ سے) کی۔ پھر اُس کی نسل کو حقیر پانی کی بوند سے چلایا۔“ (۸۷: ۳۲)

(۲) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ (المرسلات: ۲۰)

”کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی (کی ایک بوند) سے پیدا نہیں کیا؟“ (۲۰: ۷۷)

آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مرد کا مادہ منویہ تخم یا نطفہ کو شامل ہوتا ہے اور یہی نطفہ عورت کے بیضہ سے جا کر ملتا ہے۔ دوئم یہ کہ خارج شدہ مادہ منویہ میں موجود کروڑوں جراثیم میں سے صرف ایک ہی جراثیم عام حالات میں عورت کی بیضہ دانی کو باثر کرتا ہے۔

”اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہمبستری کے دوران 200 سے 600 کروڑ جراثیم عورت کی فرج میں پہنچتے ہیں۔ اُن میں سے صرف 200 جراثیم تولیدی مقام پر پہنچتے ہیں، بہت سے جراثیم زوال پذیر ہو جاتے ہیں اور عورت کی تولیدی راہ سے جذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔“ (The Developing Human" ... Moore and Persaud, p. 33)

تیسری بات یہ کہ تمام جراثیم ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں: کل جراثیموں میں سے نصف X لونی جسمیہ (Chromosomes) کے ہوتے ہیں اور باقی نصف Y لونی جسمیہ (Chromosomes) کے ہوتے ہیں۔ اتنی بے پناہ کثیر تعداد کے جراثیموں میں سے صرف ایک جراثیم جو بیضہ کو بار آور کرتا ہے، دراصل قرآنی اصطلاح میں ”سُلَالَةٍ“ ہے جو مرد کے مادہ منویہ کا جوہر ہے اور جس کا حوالہ اسی صفحہ کی ابتدا میں دیا گیا ہے۔ درحقیقت یہ قادرِ مطلق کا طے شدہ قانون ہے کہ وہ ایک خاص جراثیم کے ذریعے ایک انسان کی تشکیل کرتا ہے۔

نطفہ سے انسان کی تخلیق: حکیمِ مادر میں ہمارے تدریجی ارتقاء کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتے ہوئے قرآن مجید بالعموم ”نطفہ“ کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے کئی معانی ہیں۔ ماہرین کے مطابق نطفہ کا لفظ مائع اور سیال چیز کی اُس معمولی سی مقدار پر بولا جاتا ہے جو خالی شدہ بالٹی کی تہہ میں رہ جاتی ہے (لسان العرب)۔ ابن منظور افریقی)۔ لہذا نطفہ کا لفظ مائع چیز کی معمولی سی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے نطفہ کا معنی ”قطرہ“ یا مائع چیز کی معمولی سی مقدار ہوگا۔

”نطفہ“ کا لفظ مرد یا عورت کے مادہ منویہ یا دونوں کے باہم ملاپ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی ریزش

کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کی توثیق نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں ایک یہودی نے آپ ﷺ سے سوال کیا تھا: اے محمد! آدمی کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: آدمی کی تخلیق مرد اور عورت دونوں کے نطفہ سے ہوئی ہے۔ (مسند امام احمد)

قرآن مجید میں نطفہ کا لفظ گیارہ بار استعمال ہوا ہے اور ہر دفعہ کے استعمال میں اس کا معنی و مفہوم اس کے سیاق و سباق کے مطابق ہوتا ہے۔ زور اس حقیقت پر ہے کہ اس قدر معمولی اور حقیر چیز سے ہم نے انسان کی تخلیق کی اور اُسے فکر و استدلال اور تخلیق و اختراع کی صلاحیتوں سے نوازا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کی بجائے کھلا جھگڑا لو بن گیا (سورۃ النحل: ۴؛ سورہ یس: ۷۷)۔

آج میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نطفہ ہی سے بچے کی جنس کا تعین ہوتا ہے۔ اگر نطفہ Y کروموسومز کا ہو اور وہ عورت کے بیضہ کو باثر کرے تو آنے والا بچہ لڑکا ہوگا اور اگر نطفہ X کروموسومز کا ہو اور وہ عورت کے بیضہ کو باثر کرے تو لڑکی ہوگی۔ اس طرح یہ قرآن مجید کا سائنسی معجزہ ہے کہ اُس نے جدید مالیکیولی حیاتیاتی اور جینیاتی دریافتوں سے بہت پہلے ایسی حقیقت کو بے نقاب کیا تھا۔

سورۃ الواقعة کی ذیل کی آیات ۵۷ تا ۵۹ میں نطفہ کا بالواسطہ معنی آیت کے خط کشیدہ حصہ سے سمجھا جاسکتا ہے:

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝ اَفَرءَیْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ۝

”ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر تم (دوبارہ پیدا کئے جانے کی) تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ تو بتاؤ جو نطفہ (تولیدی قطرہ بطور بیج کے) تم (رحم میں) ٹپکاتے ہو، تو کیا اس (سے انسان) کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟“ (۵۷ تا ۵۹: ۵۶)

رحم میں ٹپکائے جانے والے نطفہ سے مراد مرد کا مادہ منویہ اور عورت کا بیضہ ہے جن کے باہم ملاپ سے قدرت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے اور ایک نئی جان معرض وجود میں آتی ہے۔

آیات مذکورہ میں پوچھا جا رہا ہے کہ اسباب وجود کو فراہم کر دینا ہمارے اختیار کی چیز ہے یا تمہارے؟ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب والد کا نطفہ والدہ کے بیضہ نطفہ کو بار آور کرتا ہے تو اُن دونوں کے جین پیدا ہونے والے بچے کی جسمانی خصوصیات کے تعین کے لئے باہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے ہزاروں جینوں میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے۔ یہ جین ہی ہیں جو بالوں اور آنکھوں کا رنگ، چہرے کی ساخت اور جسم میں لا تعداد تفصیلات، داخلی اعضاء، دماغ، رگوں اور اعصاب کا تعین کرتے ہیں۔

”جب مرد کا نطفہ عورت کے بیضہ سے ملتا ہے تو ایک خلیہ ایک نئے انسان کی بنیاد رکھتا ہے اور اس خلیے

کے ساتھ ہی ڈی این اے سالے کی پہلی کاپی بھی تیار ہو جاتی ہے جو خلیے کے اندر اُس انسان کے جینیاتی کوڈ کو تمام عمر ساتھ لئے پھرتی ہے۔“ (The Miracle of Creation in DNA.. Harun Yahya, p. 17)

تخلیق انسانی نطفہ اُمشاج (Zygote) کے ذریعے: ذیل کی آیت میں نطفۃ اُمشاج کی ترکیب استعمال ہوئی ہے جس کا معنی ملا جلا نطفہ (Zygote) ہے:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أُمشَاجٍ (الدُّهْر: ۲)
”بے شک ہم نے بنی انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا۔“ (۲: ۷۶)

”عورت کے جنسی خلیہ کے دونوں اجزاء جو بیضہ ریزی (Ovulation) کے دوران دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں X لونیے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مرد کا جنسی خلیہ دو مختلف اقسام کے تخموں (Sperms) کو پیدا کرتا ہے۔ اُن میں سے ایک کے اندر X لونیے اور دوسرے کے اندر Y لونیے ہوتے ہیں۔ اگر عورت کا X لونیہ اُس تخم سے جاملے جس کے اندر X لونیہ ہی موجود ہو تو اُس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوتی ہے اور اگر یہ اُس تخم سے مل جائے جس میں Y لونیہ ہو تو پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر بچے کی جنس کا تعین اس امر سے ہوتا ہے کہ مرد کا کونسا لونیہ عورت کے تخم سے جاملتا ہے۔“ [قرآن رہنمائے سائنس] (اردو) ہارون یحییٰ ص ۱۳۷، ۱۳۸

رحم مادر بطور محفوظ جگہ (قرار مکن) میں جنین کا رکھا جانا: عورت کے بیضہ کے بار آور ہونے پر اُسے طبی اصطلاح میں (Zygote) کہا جاتا ہے اور جسے قرآن مجید نے نطفۃ اُمشاج کہا ہے۔ یہ بار آور بیضہ (Zygote) رحم مادر میں رحم کی دیوار کے ساتھ جڑتا ہے جہاں اُسے ہر وہ چیز میسر ہوتی ہے جس کی ایک شخصی بڑھتی ہوئی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے یعنی حفاظت اُس کے حسب ضرورت خوراک اور ایسا ماحول جہاں اُسے پھلنے پھولنے اور نشوونما پانے کے موافق ہو۔ قرآن مجید اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

(۱) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ (الْمُؤْمِنُوْنَ: ۱۳)

”پھر ہم نے اُسے ایک محفوظ مقام میں نطفہ بنایا۔“ (۱۳: ۲۳)

(۲) اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ (الْمُرْسَلَات: ۲۱، ۲۰)

”کیا ہم نے تمہیں حنیر پانی (کی ایک بوند) سے پیدا نہیں کیا؟ پھر اُسے محفوظ جگہ (یعنی رحم مادر) میں رکھا۔“ (۲۰، ۲۱: ۷۷)

ریڑھ کی ہڈی (Vertebral Column) پیرو کی ہڈیاں (Pelvic bones) اور ماں کے پیٹ کے اعصاب رحم کو صحیح معنوں میں جنین کے لئے محفوظ مقام بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنین کو Amniotic مائی ریش گھیرے ہوئی ہے جو جنین کے تحفظ اور بقاء میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔

”تولیدی ماڈے کی ریزش جنین کے لئے جو بعد میں فوٹس (Foetus) ☆ بنتی ہے، چار عوامل انجام دیتی ہے: (۱) یہ ساختی نشوونما تناسب کے ساتھ کرتی ہے۔ (۲) ماں کو جو دھچکے لگتے ہیں، یہ ریزش جنین کی اُن سے حفاظت کرتی ہے۔ (۳) متوازن دباؤ اور ٹمپرچر کے قائم رکھنے میں یہ مدد کرتی ہے۔ (۴) یہ Foetus کو آزادانہ طور پر بڑھنے اور نشوونما پانے کا موقع فراہم کرتی ہے جو خون کی روانی اور اعصابی استخوانی نشوونما کے لئے اہم ہے۔“ (K. Graff and "Human Physiology" S. Fox, p. 908)

ایسے ماحول میں جنین کو پھلنے پھولنے اور نشوونما کا موقع ملتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ ایک خاص وقت میں طاقت والا انسانی بچہ بن جاتا ہے جس حقیقت کی طرف قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے:

وَنُقَرِّفِي الْاَرْحَامَ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشَدَّكُمْ (الحج: ۵)

”اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر (تمہاری پرورش کرتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔“ (۲۲: ۵)

جنین کی ارتقاء کے پے در پے مراحل (Successive Stages): رب تعالیٰ کی تخلیقی قدرت اور اُس کی پیار بھری توجہ اور حفاظت (سورۃ الانبیاء: آیت ۴۲) اس حقیقت میں آشکار ہے کہ رحم مادر میں جنین کئی پے در پے مراحل سے گزرتا ہوا تدریجی نشوونما سے دوچار ہوتا ہے جس حقیقت کی طرف قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِیْ ظُلُمٍ ثَلَاثٍ (الزمر: ۶)

”وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر تین تاریکیوں میں۔“ (۳۹: ۶)

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ یعنی ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت، ایک تغیر کے بعد دوسرا تغیر۔ جو شخص بھی جنین کے تغیرات سے واقف ہے، بخوبی جانتا ہے کہ نو مہینے تک کتنے تغیرات ہر روز رونما ہوتے ہیں۔

فِیْ ظُلُمٍ ثَلَاثٍ یعنی تین اندھیروں میں۔ ان سے مراد پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور رحم کے اندر جھلی کا اندھیرا جس میں بچے کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ یہ تین تین پردے اور تین تین تاریکیاں ہوں گی۔

☆ استقرارِ حمل سے آٹھ ہفتے سے زیادہ کا کچا بچہ Foetus کہلاتا ہے اور اس سے پہلے کے عرصہ کا جنین (کچا بچہ) Embryo کہلاتا ہے۔ (ادکسفر ڈانگلش اردو ڈکشنری۔۔۔ شان الحق حقی، صفحہ 610) کراچی 2009ء

تخلیق اور اس کے مکمل ہونے کا عمل اُس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب نطفہ رحم میں قرار پکڑ لیتا ہے۔ نطفے کا وہ چھوٹا سا قطرہ مختلف ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل تخلیق کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ارتقائی عمل تین مختلف طبقات میں جاری رہتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا۔ اُن طبقات کے نام علی الترتیب یہ ہیں : (i) Perimetrium (ii) Myometrium (iii) Endometrium.

("The Developing Human".... Keith Moore and Persuad, p. 20) 5th edition.

جنین کو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل کرنا بذاتِ خود جینیات کا ایک ناقابلِ فہم راز ہے۔ خلیات کی کیفیت سے دوسرے تاریک مقام اور پھر وہاں سے عضلاتی مقام کی طرف منتقلی سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کمیونٹی۔ اس نظام کو ترتیب دیا ہے۔ اپنی افزائش کی مدت مکمل کرنے کے بعد ایک مرحلہ خود بخود دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور آیت مذکورہ کے الفاظ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ میں پے درپے مراحل کی حقیقت کا اظہار ثابت ہو جاتا ہے۔

”رحم کے تین تاریک پردوں“ کی وضاحت ماہرینِ جینیات نے اس طرح کی ہے :

(۱) رحم کے آگے کی دیوار (The Anterior Abdominal Wall)

(۲) رحم (بچہ دانی) کی اپنی دیوار (The Uterine Wall)

(۳) وہ جھلی جو جنین کو گھیرے ہوتی ہے (A Amniochorionic Membrane)

Scientist's Interpretation of Reference to Embryology in the Quran"... Moore.

قرآن مجید نے ان حقائق کو کس قدر عمدہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ صدیوں پہلے اُس وقت بیان کر دیا تھا جب انسان جہالت کی اتھاہ گہری تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا اور وہ علمِ جینیات کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ یہ بات جہاں قرآن مجید کی عظمتِ شان کو دوبالا کر رہی ہے وہاں نبی مکرم ﷺ کی رسالت کی حقانیت کی بھی روشن دلیل ہے کہ ایک اُمی عرب کے لئے اس گہری طبی حقیقت سے آج سے چودہ سو برس پہلے خدا داد علم کے بغیر از خود واقف ہو جانا ناممکن تھا۔

ان مراحل کی تفصیلات: محولہ بالا سورۃ الزمر کی آیت (۳۹:۶) کی توضیح میں قرآن مجید ان مراحل کی تفصیل ہمیں اس طرح فراہم کرتا ہے :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (المؤمنون: ۱۲ تا ۱۴)

”اور بالیقین ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اُسے ایک محفوظ مقام میں نطفہ بنایا۔ پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا۔ پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو (گوشت کی بوٹی) بنا دیا۔ پھر ہم نے بوٹی کو ہڈی بنا دیا۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اُسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ اللہ تمام صنائعوں سے بڑھ کر کیسی شان والا ہے!“ (۱۲ تا ۲۳ : ۲۳)

ان آیات مبارکہ سے ایک نتیجہ تو یہ اخذ ہوا کہ (۱) تخلیق انسانی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے۔ یہی حتمی اور اٹل مشیت ہی تو ہے جو جینیاتی سفر طے کرا کے خلیہ کو ایک مکمل انسان بناتی ہے۔ اور (۲) کائنات میں صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور اس میں کسی مخلوق کی مداخلت نہیں ہوتی۔ بندے کا ارادہ مطلق العنان اور مستقل بالذات نہیں ہوتا بلکہ ارادہ ربوبیت مطلق کے تابع اور ماتحت ہوتا ہے یعنی ارادہ انسانی آزاد اور غیر مقید نہیں ہے جیسا کہ فرمایا:

وَمَا تَشَاءُ وَاَنْ لَا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ (التکویر: ۲۹)

”اور تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے۔“ (۲۹ : ۸۱)

موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیات بالا میں مذکورہ اصطلاحات اور الفاظ کی قدرے وضاحت کر دی جائے :-

(۱) عَلَقَة : یہ تخلیق کا تیسرا مرحلہ ہے۔ ماہرین جنینات اس کا ترجمہ کسی ”چمٹی ہوئی چیز“ سے کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ ”جھے ہوئے خون“ سے کیا ہے۔ اس میں بھی قدرت خداوندی کا اظہار ہے کیونکہ جما ہوا خون بھی نطفہ کے پانی سے بنتا ہے اور رقیق پانی اور جھے ہوئے خون میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ماس بو کا کل کا کہنا ہے کہ ”جما ہوا خون“ ترجمہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جنین کسی بھی مرحلے میں جھے ہوئے خون کے مرحلے سے نہیں گزرتا۔ اس کا صحیح مفہوم ”چمٹی ہوئی چیز“ ہی ہے۔ ... ("The Bible, the Qur'an and Science" Maurice Bucaille, page : 204)

”بار آور ہونے کے بعد نطفہ اُمشاج (ملا جلا نطفہ Zygote) مختلف تغیرات سے گزرتا ہوا اپنے آپ کو رحم کی دیوار سے منسلک کر دیتا ہے۔ بار آور ہونے کے بعد پہلے ہفتہ کے اختتام میں Zygote کی پیوند کاری شروع ہوتی ہے اور دوسرے ہفتہ کے اختتام تک مکمل ہوتی ہے۔ جنین کی پیوند کاری دراصل اُسے بچہ دانی سے چمٹائے رکھتی ہے۔ اس دوران چمٹنے کا یہ عمل بہت اہم ہوتا ہے جو سات دن سے لے کر قریباً چوبیس کے درمیان ہوتا ہے۔“

اس مرحلہ میں جنین اپنی ظاہری شکل میں اور اپنی نشوونما حاصل کرنے کے طریقے میں بھی جو تک (Leech) سے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر چوبیس دنوں کے جنین کو ایک طرف سے دیکھا جائے تو وہ نمایاں طور پر ایک جو تک کے مشابہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اپنی نشوونما کے لئے اب جنین کا انحصار ماں کے خون پر ہوتا ہے۔

”یہ حقیقت ہے کہ جب جنین رحم کی دیوار سے چمٹتا ہے تو وہ اتصالی ساقہ کے ذریعے پوتینی خلا دار اوپری دیوار میں چمٹا رہتا ہے۔ اس لئے پیوند کاری کے بعد علقہ چمٹے ہوئے جنین کی نمائندگی کرتا ہے۔“

("The Quran and the Human Embryology"... Prof. Dr. Dildar Ahmed Quadri, pp. 10, 11)

(2) مُضْغَة: علقہ تغیر پذیر ہو کر ایک اور مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے قرآن نے مُضْغَة کہا ہے اور جس کا معنی ”چبائی ہوئی چیز“ یا ”چبائی ہوئی گلٹی“ کے ہیں (مجمع مقایس اللغة لابن فارس؛ الصحاح للجوهری؛ تاج العروس لمرقسی الزبیدی) یا ”ایسی چیز جو چبائی ہوئی معلوم ہو“۔ ماہرین جنینات نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ استقرار حمل سے چار ہفتوں کے اختتام پر جنین چبائے ہوئے گوشت کی گلٹی معلوم ہوتا ہے۔

("A Scientist's Interpretation of Reference to Embryology in the Quran"... Moore.

مُضْغَة جنین کے ارتقائی مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے جس میں ابھی ہڈیوں کی تشکیل نہیں ہوئی جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت ۱۴ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مُضْغَة ہی سے ہڈیوں کی تشکیل کرتا ہے (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا یعنی ہم نے اُس کو تھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا)۔ مُضْغَة کے مرحلے تک خاصی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوتی ہیں اور اس میں امتیازی اور غیر امتیازی دونوں قسم کے پٹھوں کے ریشے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُفِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (الْحَجَّ: ۵)

”اے لوگو! اگر تمہیں روزِ محشر کو جی اٹھنے میں کوئی شک ہو تو ذرا تم اس امر میں غور و فکر کرو کہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لو تھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ کچھ کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور کچھ کی تخلیق نامکمل۔ تاکہ ہم تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال) ظاہر فرمائیں اور ہم رحموں میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک قرار بخشتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔“

”چبایا ہوا نظر آنے والا گوشت کا ٹکڑا جس میں ”کچھ کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور کچھ کی نامکمل“ جنین کی اندرونی ساخت کو بیان کرتا ہے۔ جنین کے مُضْغَة کے مرحلے میں پٹھوں کے کچھ ریشے امتیازی شکل میں اور کچھ ابھی تک غیر امتیازی شکل میں ہوتے ہیں۔ آیت مذکورہ جنین کی اندرونی کیفیت کو اس وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ ابھی اعضاء کے نظام کا عمل باقی ہے۔“

(3) ہڈیوں (استخوان) اور گوشت کی تشکیل: جو جنین مُضْغَة کے مرحلے سے آگے بڑھتا ہے تو

اُس میں ہڈیوں کا نظام ترقی کرنا شروع کرتا ہے۔ اگرچہ ہڈیوں کی تشکیل (Ossification) جنین کے ارتقاء کے چوتھے ہفتے میں شروع ہو جاتی ہے، تاہم استخوانی مراکز کا دسویں ہفتے تک اس قدر جلدی مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا۔“
 ("Human Anatomy and Physiology" ... Kent M. Van De Graff and Stuart Ira Fox, p. 163)

(4) خَلَقْنَا آخَرَ (ایک نئی اور انوکھی پیدائش): ”اب ہم یہاں قاری کی توجہ ایک خاص بات کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں جسے قرآن کریم نے اس کلماتِ طیبات سے بیان کیا ہے:
 ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (یعنی روح پھونک کر ہم نے اُسے دوسری مخلوق بنا دیا ہے۔)

”یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہی مادہ منویہ کا اختلاط، وہی اُن کا رحم کی طرف سفر، پھر رحم میں پہنچ کر اُن کا رحم کی دیوار سے چمٹ جانا، پھر اُس خلیہ کے ساتھ بہت سے خلیوں کا جمع ہونا، پھر اُن خلیوں میں ہڈیوں کا نمودار ہونا اور اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت کا لباس پہنانا۔ یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل یکسانیت پائی جاتی ہے لیکن اس موقع پر ایک حیران کن تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جب حمل کا دوسرا مہینہ اختتام پذیر ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم اس جنین پر ہوتا ہے جس نے آگے چل کر انسانیت کی خلعتِ فاخرہ پہنی ہے۔ اس وقت اس انسانی جنین میں بالکل مختلف قسم کی خصوصیات نمودار ہونے لگتی ہیں۔ اس منزل پر یکا یک مصوٰرِ فطرت اپنے موقلم سے اس جنین میں ایسی رنگ آمیزی کرتا ہے جو اُسے دیگر حیوانی جنینوں سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے۔ پہلے وہ بے جان تھا، اب زندگی کی لہر اُس کے رگ و پے میں دوڑنے لگتی ہے۔ عقل و فہم کی قوتیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تسخیر کائنات کے حوصلے اور حکمرانی کی انگلیں سب کچھ اس عمدگی سے یکجا کر دئے جاتے ہیں جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور وہ یہ راز سمجھ نہیں سکتا کہ ابتدائی مرحلوں میں بالکل یکساں ہونے کے باوجود کس طرح حیوانی جنین کا رخ ایک طرف اور انسانی جنین کا رخ دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس منزل کو پالنے کے لئے جن قابلیتوں، صلاحیتوں اور اعضاء و وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب مہیا کر دئے جاتے ہیں تو زبان بے ساختہ پکارنے لگتی ہے: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ○

”ہشتم مادہ میں وہ تنہا خلیہ جو رحم کی دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جو حیران کن تغیرات اُس میں رو پذیر ہوتے ہیں، عام طور پر ہم اُس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں لیکن یہ خصوصیتیں آہستہ آہستہ نمودار ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ پس وہی باریک نقطہ ایک انسانی بچے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جو خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اُس میں ودیعت کئے تھے، آہستہ آہستہ وہ ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں۔“

”یہ حیران کن تغیرات بڑے اہم نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ اس رحم میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جسے قرآن کریم نے فِی قَدَارِ مَّكِينٍ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی ایک ایسی قرار گاہ جو بڑی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ علم تشریح الابدان کے ماہر جب رحم کے بارے میں غور کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اُسے پیٹ کے نچلے حصہ میں رکھا گیا ہے اور پھر اُسے مختلف رگ و ریشوں سے شکم کے مختلف حصوں کے ساتھ پیوستہ کر دیا ہے کہ وہ نہ تو الٹ جائے اور نہ کسی ایک طرف جھک جائے۔ جیسے جیسے جنین بڑھتا رہتا ہے اُسی کے مطابق رحم پھیلتا جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھیلا ہوا رحم سکڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد وہ اپنی اصل طبعی حالت پر لوٹ آتا ہے۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث نبوی بھی شکم مادر میں جنین کے مختلف مراحل سے گزرنے کے متعلق خوب وضاحت کرتی ہے جس میں نبی معظم ﷺ نے فرمایا :

”إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا وَيَوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ: أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا“ أَوْ سَعِيدًا“ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۶)

”تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اُس کے رحم مادر میں کی جاتی ہے اور وہ وہاں فطفہ کی شکل میں چالیس دن تک رہتا ہے۔ پھر یہ خون بستہ کی ایک پھٹکی (علقہ) بن جاتا ہے اور وہاں اُسی عرصہ (یعنی چالیس دن) تک رہتا ہے پھر یہی پھٹکی چالیس دنوں تک کے لئے کوشت کا ٹکڑا (مضغہ) بنی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو یہ حکم دیتے ہوئے بھیجتا ہے کہ وہ چار باتیں لکھے: اُس کے اعمال (اچھے یا برے ہوں گے) اُس کا رزق اُس کی عمر اور آیا وہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت۔ پھر اُس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔“

یہ حدیث مبارکہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ استقرار حمل سے چار ماہ بعد اسقاط حمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

(6) تحدید نسل (برتھ کنٹرول) : جلد سوم میں ”فیملی پلاننگ“ کے عنوان کے تحت صفحات ۱۳۳ تا ۱۳۵ کی طرف رجوع کیا جائے۔

(7) فصد کھولنا / خون نکالنا اور سینگی لگانا (Blood Letting & Cupping): سینگی لگانا گرم علاقوں میں اور فصد کھولنا سرد علاقوں میں ہوتی ہے۔ گرم پانی میں غسل کرتے ہوئے سینگی لگانے سے گریز کرنا ضروری ہے سوائے اُس صورت کے جب خون بہت گاڑھا ہو تو گرم پانی میں غسل کرنا اور اُس کے ایک گھنٹہ بعد سینگی لگانا اچھا ہے۔ اُس وقت معدہ بھی پر نہیں ہونا چاہئے۔ ایک حدیث نبوی میں ہے :

”خالی معدہ کے ساتھ سینگی لگانا دوا ہے اور پر معدہ کے ساتھ سینگی لگانا بیماری ہے۔“ (ترمذی)

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”خون کی نگہداشت کرتے رہنے میں فائدہ ہے۔ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالی معدہ کے ساتھ سیٹگی لگوانا بہتر ہے کیونکہ یہ قوتِ یادداشت اور حافظہ کو بڑھاتی ہے۔“ (ابن ماجہ)

اس سوال کے جواب میں کہ جسم کے کس حصے پر سیٹگی لگوائی جائے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سرِ اقدس میں درد کی وجہ سے سیٹگی لگائی۔“ (صحیح بخاری)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبی معظم ﷺ کو گردن کے اطراف (أخذعین) اور سر کے بالائی حصے (الکحل) میں سیٹگی لگائی گئی۔“

ٹھوڑی سے نیچے سیٹگی لگوانے میں دانتوں اور چہرے کے درد کو آرام ملتا ہے۔ ٹانگوں پر سیٹگی لگوانا رانوں پر کے پھوڑوں، جوڑوں کے درد (گنٹھیا)، بواسیر اور کمر کی خارش اور سوزش کے لئے بہتر ہے۔

سیٹگی لگوانے کے فوائد بیان شدہ فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ سیٹگی لگوانا جسم کو باہر سے صاف کرتا ہے اور رگ سے خون نکالنا جسم کے اندر کو صاف کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا:

(۱) ”فصد کھولنے اور سیٹگی لگانے سے بہتر مقابلہ کوئی اور علاج نہیں۔“ (صحیح بخاری)

(۲) ”(قمری) مہینے کی سترھویں، اُنیسویں اور اکیسویں تاریخ کو سیٹگی لگوانے والا ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔“ (ابوداؤد)

امام ترمذی نے قریباً قریباً یہی حدیث (۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کو منگل کے دن سیٹگی لگوانے سے منع فرماتے تھے اور اس کی سند میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیثِ مبارکہ کو پیش فرماتے تھے:

”منگل کے دن خون بہ آسانی پھٹکی نہیں بنتا۔“

تاہم یہ ممانعت صحت کے زمانہ میں بہت بہتر ہے لیکن اگر آدمی بیمار ہو یا سیٹگی لگوانے کی ضرورت ہو تو اُسے اس کا خیال نہیں رکھنا چاہئے کہ تاریخ کون سی ہے۔ سیٹگی لگوانے اور فصد کھلوانے کا بہترین دن سوموار کا کوئی بھی وقت ہے۔ فصد کھلوانے کا بہترین وقت موسمِ بہار ہے۔

Azimabadi, pp. 133-136

(8) کولیسٹرول (Cholesterol): ایک الکحلی مادہ جو اکثر دماغ، ریشوں (عصبہ)، جگر، خون اور صفرا (Bile) کے خلیوں میں موجود ہوتا ہے۔ خون میں اس کی زیادتی سے شریانوں کی نالیاں سخت اور بے لچک ہو جاتی ہیں۔ یہ بہ آسانی حل نہیں ہوتا اور پتے (Gallbladder) میں اور شریانی دیواروں کے ساتھ جم جاتا ہے۔ جب اسے نور افشاں (Irradiate) کیا جائے تو وہ وٹامن ڈی بن جاتا ہے۔ (Popular Oxford Standard Medical Dictionary, pp. 149, 150)

ہنچگانہ نمازوں کی ادائیگی ہلکی اور مسلسل جسمانی مشق ہے۔ جسمانی ورزش کے ماہرین (Physiotherapists) کے نزدیک بے قاعدہ اور گاہے گاہے کی ورزش کا کوئی فائدہ نہیں اور اسی طرح حد سے زیادہ ورزش جس سے تھکان اور تھوڑے جسمانی صحت کے لئے مضر ہے۔

انسانی جسم میں بالعموم 150 سے 250 ملی گرام کولیسٹرول ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد خون میں یہ مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کے جم جانے سے پیشتر رب تعالیٰ نے ہمیں ان کولیسٹرولوں کے تحلیل کرنے کے لئے ہنچگانہ فرض نمازیں عطا کی ہیں جو تمام ممکنہ جسمانی ورزش کے پہلو کے حامل ہیں اور ان میں جسمانی اور روحانی فوائد کا مکمل پیکیج ہے۔ یہ بات خاص طور پر ذہن نشین رہے کہ ان نمازوں میں سے فجر، عصر اور مغرب کی نمازیں اس وقت کی موافقت میں ہیں جب انسانی معدہ عموماً خالی ہوتا ہے لہذا ان نمازوں میں رکعتوں کی تعداد کم ہے جس کا مطلب کم ورزشی مشق ہے۔ اس کے برعکس نمازِ عشاء عموماً عشاءِ (رات کے کھانے) کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لئے اس کی رکعتوں کی تعداد زیادہ یعنی سترہ (۱۷) ہے۔ سترہ رکعتوں کی یہ ورزشی مشق ضرورت سے زیادہ کولیسٹرولوں کو حل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ ان رکعتوں میں سنتوں اور نوافل کا بالخصوص اضافہ کرنے سے انہیں ۷۰ کر دیا گیا ہے۔

ماہِ رمضان المبارک میں روزے دار کا بیشتر دن بھوک اور پیاس میں گزرتا ہے اور افطار کے وقت قدرتی طور پر آدمی نسبتاً زیادہ کھانا اور مشروبات لیتا ہے لہذا سترہ رکعتوں میں نماز تراویح کی بیس مزید رکعتیں (یعنی پانچ ترویجے) ☆ بڑھادی گئیں۔ اس سلسلہ میں ابو نعیم رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اہم حدیثِ نبوی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَذِیْبُوا طَعَامَکُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوۃِ (مجمع الزوائد: المعجم الاوسط) ”اپنی غذائی چکنائیوں کو یادِ خدا اور نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے تحلیل کرو۔“

کھانا کھانے کے بعد نہ تو نیند کرنے کی کہیں سفارش آئی ہے اور نہ ہی سخت ورزش کی کیونکہ دل کے لئے دونوں ہی مضر ہیں۔ صرف نماز جیسی ہلکی ورزش کو مفید بتایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ☆ تراویح جمع ہے ترویجہ کی اور ایک ترویجہ چار رکعتوں کا ہوتا ہے۔ لہذا پانچ ترویجوں میں بیس رکعتیں ہوں گی۔

فَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ وَلَا تَكْثُرُوا مِنَ الْحَرَكَةِ عَلَيْهِ فَتَضُرُّوا
 ” کھانا کھانے کے فوراً بعد سونہ جایا کرو اس سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا اور کھانا کھانے
 کے فوراً بعد نہ ہی کوئی سخت قسم کی ورزش کیا کرو یہ بھی نقصان کا موجب ہوگی۔“

(9) جلدی امراض کا مطالعہ (Dermatology): رحم مادر میں ارتقاء کے متعدد مرحلوں اور
 تغیرات سے گزارنے کے بعد رحیم و کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کو جلد سے ڈھانپ دیا۔ اُس نے کچھ جلد کو
 چہرے کی جلد کی طرح نرم و گداز بنایا جو خوبصورت اور جاذبِ نظر لگتی ہے اور کچھ جلد کو پاؤں کی جلد کی طرح موٹا اور
 سخت بنایا جو چلنے پھرنے اور غیر ہموار سطح پر چلنے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام جسم کا بوجھ اٹھانے کے لئے ضروری ہے۔

اور پھر اُس خالقِ لم یزل نے جلد سے اُگنے والے ہر قسم کے بال اور ناخن بنادئے۔ کچھ بالوں کو اُس نے
 جسم کی جلد کے حُسن و جمال کے لئے اور کچھ کو بطور پردہ (حفاظتی حصار) پیدا کیا جیسا کہ سر یا پلکوں یا ابروؤں کے
 بال۔ پلکوں کو اُس نے آنکھوں میں جانے والی ہر چیز کے خلاف حفاظتی حصار اور خوبصورت نظر آنے والی چیز بنا
 دیا۔ اُس نے ابروؤں اور پلکوں کے بالوں کو لمبائی کی حد تک بڑھنے نہیں دیا کیونکہ اگر وہ لمبے ہوتے تو وہ آنکھوں کو
 ڈھانپ لیتے اور بینائی کو نقصان پہنچاتے اور اگر وہ بال سیدھے اوپر یا سیدھے نیچے کو ہوتے تو دیکھنا مشکل
 ہو جاتا۔ آنکھوں کی ایک بیماری کا نام شجرة العين (Trichiasis) ہے جو پلکوں کا آنکھ کے اندر کی طرف مڑنے کا
 مرض ہے جس سے ڈھیلے کی سوزش پیدا ہوتی ہے۔ بینائی کے لئے یہ نقصان دہ مرض ہے اور اس کا علاج بالوں کو توڑ کر
 باہر نکال دینا ہے۔

ٹھوڑی سے اُگنے والے بال باعثِ زینت ہیں اور آدمی کے احترام و وقار کے قائم رکھنے میں مدد
 معاون ہیں۔ ایک اور قسم کے بال جو نہ تو باعثِ زینت ہیں اور نہ ہی اُن کا کوئی فائدہ ہے بلوغت کے بال اور
 بغلوں کے نیچے کے بال ہیں جنہیں ختم المرسلین ﷺ نے دور کرنے یا مونڈنے کا حکم دیا۔ بلوغت کے ان بالوں
 کا مونڈنا قوتِ جماع کو طاقت دیتا ہے جس طرح کہ سر کے پچھلے حصے کا مونڈنا گردن کو تقویت دیتا ہے۔

انگلیوں کے آخر میں اُس نے ناخن پیدا کر دیے ہیں جو انگلیوں کی حرکت کو اضافی قوت دیتے ہیں اور
 انگلیوں کے پوروں کو خستہ حالی سے بچاتے ہیں۔ یہ ناخن ہر وقت آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اگر وہ بڑھنے
 سے رک جائیں اور ایک ہی حالت پر قائم رہیں تو وہ خستہ حال ہو کر آدمی کو کسی کام کے نہ کرنے کا چھوڑ
 دیں۔ ناخنوں کا تراشنا سنتِ رسول ﷺ ہے۔ ناخنوں کا تراشنا اور تراشے ہوئے ناخنوں کا دفن کرنا احادیث
 سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”ناخنوں کو تراشتے رہو اور بلوغت کے بالوں کو مونڈ دیا کرو بغلوں کے بالوں کو جمعرات اور جمعہ کے

دنوں میں اکھیڑ دیا کرو۔ جمعہ کے دن خوشبو صاف ستھرے کپڑوں اور غسل کا اہتمام کیا کرو۔“

چلد کے زخمی ہونے یا ادھڑ جانے سے درد کا محسوس ہونا ایک قدرتی امر ہے لیکن اس کے مکمل طور پر جل جانے سے درد کا ادراک جاتا رہتا ہے۔ آخرت میں کفار کی چلدوں کے جل جانے کے معاملہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ درد کا ادراک جاتا رہے گا بلکہ درد کا احساس ہر دم تازہ ہوتا رہے گا اور چلد کبھی بھی بے حس نہ ہونے پائے گی۔۔۔ آخرت میں خواص اشیاء کو دنیا کے خواص طبعی پر قیاس کرنا یوں بھی کمال بے دانشی ہے۔ ارشاد ہوا:

كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (النساء: ۵۶)
”جب کبھی اُن (کافروں) کی چلدیں پک جائیں گی، ہم اُن کی چلدوں کو بدل کر دوسری کر دیا کریں گے تاکہ وہ برابر (تازہ) عذاب چکھتے رہیں۔“ (۴: ۵۶)

سورہ حَمَّ السَّجْدَةِ کی آیات ۲۰، ۲۱ کی رو سے دنیا کے خواص طبعی کے برعکس کفار کی چلدوں کو قوت و گویائی عطا ہوگی اور وہ اُن کے خلاف رب تعالیٰ کی عدالت میں اُن کے کفر کی گواہی دیں گے۔

(10) علمِ عظمت (یعنی استخوانی اجسام کی ترکیب کا علم Osteology) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ہر انسان میں 360 جوڑ (Joints) بنائے ہیں۔

علم تشریح الابدان کے ماہرین بتاتے ہیں کہ کھوپڑی میں 11 ہڈیاں، آنکھ کے ساکٹ میں 6 ہڈیاں، رخساروں میں 2 ہڈیاں اور ناک میں 4 ہڈیاں ہیں۔ ان کے علاوہ وسط کے دانت (Incisors) پہلو کے نوکیلے دانت، آگے کے دانتوں اور ڈاڑھوں کے درمیان کے نکیلے دانت (Canine teeth) اور ڈاڑھیں (Molar teeth) ہیں جو سب کے سب بالائی مسوڑھے میں ہیں۔ یہی تعداد نچلے مسوڑھے میں ہے جسے ٹھوڑی بھی کہا جاتا ہے۔ دانتوں کی ہڈیاں 16 اوپر کے مسوڑھے میں اور 16 نیچے کے مسوڑھے میں ہیں جنہیں Lateral Incisors اور Canines اور Molars کہا جاتا ہے۔

کمر کی تشکیل کرنے والی ہڈیاں اوپر کو سر کی ہڈیوں تک جڑی ہوئی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے بالعموم 24 مہرے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک کم اور ایک زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ نیچے کی جانب Sacrum تک جڑی ہوتی ہیں یعنی وہ ٹکونی ہڈی جو ریڑھ کے منکوں کے نچلے سرے سے شروع ہو کر کولھے کی دونوں ہڈیوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔

Sacrum نیچے کی جانب ریڑھ کی ہڈی کے نچلے مثلث نما سرے سے جڑا ہوتا ہے جس میں کل 6 ہڈیاں ہیں اور یہ ہڈیاں باقی تمام جسم کی بنیاد ہیں۔

”جسم کے نچلے حصے سے متعلق دو ہڈیاں Sacrum (Iliac bones) سے پہلو کی جانب جڑی ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں کو لھے یا ٹانگ کے جوڑ کا جوف (Acetabulum) ہوتا ہے جس میں ران کی ہڈی (Femur) جڑی ہوتی ہے۔“

”سینے میں 7 چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جسم کے دونوں جانب 12 پسلیاں ہوتی ہیں جو گروئی شکل کی ہوتی ہیں اور پیچھے کی جانب سے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ آگے کی جانب سے ہڈیوں کی یہ مکمل تفصیل ہے۔“

”ہاتھوں کی ہڈیاں جن کی تعداد 16 ہے دو کلائیوں کی تشکیل کرتی ہیں۔ کلائی کی ہڈیاں جن سے ہاتھوں کی تشکیل ہوتی ہے ‘Cuneiform Bones’ کہلاتی ہیں جبکہ وہ ہڈی جو انگوٹھے سے جا کر ملتی ہے ‘Trapezium’ کہلاتی ہے اور چھوٹی انگلی کے مقابل کی انگلی (Unciform) کہلاتی ہے۔ مثنی پنجر (Metacarpus) میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں (یعنی ہاتھ کی پانچ ہڈیوں پر مشتمل ڈھانچا جو ہتھیلی کو کلائی کے ساتھ جوڑتی ہیں) اور 30 ہڈیاں (ہر انگلی میں 3 ہڈیاں: $3 \times 10 = 30$) جن سے انگلیاں بنتی ہیں Phalanges کے نام سے جانی جاتی ہیں۔“

”ٹانگ کی ہڈیوں میں 2 ران کی ہڈیاں جو ہر ران میں ایک ایک ہوتی ہے 2 ہڈیاں گھٹنوں میں 4 ہڈیاں گھٹنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ انہی سے ٹخنہ بنتا ہے اور پاؤں کو چلنے پھرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اس طرح یہ کل 8 ہڈیاں بنتی ہیں۔ پاؤں میں 20 ہڈیاں، پنجے کو ڈھانپنے والے حصہ (Toe) میں 28 ہڈیاں اور ہر (Toe) میں 3 ہڈیاں سوائے اس کے کہ (Toe) کے بالائی حصہ میں صرف 2 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب ہڈیاں مل کر جسم میں موجود ہڈیوں کی اس فہرست کو مکمل کرتی ہیں جن کی تعداد رسول اللہ ﷺ نے بتائی ہے۔“

”چونکہ ہڈیاں کسی ایک متعین جگہ پر نہیں رکھی گئیں لہذا ان کے خالق نے انہیں ان کے آخری سرے پر انہیں مضبوط رکھنے اور آپس میں جڑے رہنے کے لئے ریشہ دار نسجوں (Fibrous tissues) سے ڈھانپ دیا ہے انہیں (Tendons) اور (Ligaments) کہا جاتا ہے۔ ان کے خالق نے 529 کی تعداد میں اعصاب بھی بنائے ہیں جن سے ہڈیاں حرکت کرتی ہیں۔ اعصاب گوشت اور ریشوں کے کچھوں سے بنائے گئے ہیں۔“

”یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد خالق نے ان سب کو شریانوں، رگوں اور ریشہ دار کچھوں سے جوڑ دیا ہے تاکہ انہیں زندگی، حس، حرکت اور نشوونما دی جا سکے اور پھر اس نے انہیں گوشت، چربی اور لحمی بافت (Adipose Tissue) سے بند کر دیا ہے۔“

”خالق لم یزل نے ٹوٹ پھوٹ کے خلاف اور سردی گرمی سے محفوظ رہنے کی خاطر اعضاء کی حفاظت کے لئے گوشت بنایا اور اس لئے بھی کہ وہ کھسک کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ چربی گرمائی کا ذریعہ ہے اور درحقیقت گرمائی ہی جسمانی گرمائی کا جوہر ہے کیونکہ ایندھن کے بغیر آگ نہیں جلتی۔ آخری بات یہ کہ لحمی بافت (Adipose Tissue) اُن اعضاء کو تقویت دیتی ہے جو تغذیہ (Nutrition) کا کام دیتے ہیں۔ وہ ہاضمہ میں سہولت پیدا کرتی ہے اور آنتوں اور پیٹ کے اندر کی جھلی (Peritoneum) میں بکثرت ہوتی ہے۔

("Prophetic Way of Treatment".. Badr Azimabadi, pp. 257-259)

(11) حمل کے لئے حمرة الدم ٹیسٹ (Haemaoglutation Test): حضرت انس رضی اللہ

عنه فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی اپنی ماں کے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا:

”مرد کا مادہ گرم اور طاقتور ہونے کے باعث گاڑھا اور سفید ہوتا ہے جبکہ عورت کا مادہ پتلا اور کمزور ہونے کے باعث زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آجائے تو بچہ اپنے والد کے مشابہ ہوتا ہے لیکن اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آجائے تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔“ (صحیح بخاری)

”طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوتا ہے تو اُس کے چہرے کا رنگ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے اور اُس کے قدم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کی جنینی حرکت زیادہ تر دائیں جانب کو مخصوص ہوتی ہے اور جب آنے والا بچہ لڑکا ہو تو ماں کی دائیں طرف کی چھاتی بائیں طرف کی چھاتی کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کلائی کی نبض بھی تیز ہو جاتی ہے اور جب ماں چلنا پھرنا شروع کرتی ہے تو وہ پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھتی ہے۔ اگر آنے والا بچہ لڑکی ہو تو یہ تمام علامات مذکورہ علامات کی الٹ ہوتی ہیں۔“

("The Prophetic Way of Treatment".. Badr Azimabadi, pp. 256)

(12) وضع حمل اور اُس کی تکالیف (Parturition): جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے :-

(i) حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ (لقمن: ۳۱)

”اُسے اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں (اپنے پیٹ میں) برداشت کرتی رہی۔“

(ii) حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا (الاحقاف: ۱۵)

”اُس کی ماں نے اُسے تکلیف سے (پیٹ میں) اٹھائے رکھا اور اُسے تکلیف کے ساتھ جنا۔“

پیدائش کی تفصیل: جسے ہم ”پیدائش“ کہتے ہیں جو جنین کا ماں کے جسم سے باہر نکلنے کا نام ہے، یہ ظاہریہ

پیدائش کا آغاز نہیں ہے بلکہ وہ واقعات کے ایک لمبے تسلسل کا نقطہ کمال (Climax) ہے۔ بالعموم بچے کی پیدائش استقرار حمل کے کم و بیش ساڑھے نو ماہ بعد واقع ہوتی ہے۔“

”آنے والے واقعہ کے لئے جسم مادر نے اپنی تیاریاں کر لی ہیں۔ رحم (بچہ دانی) میں مضبوط و توانا اعصابی ریشوں نے ترقی کر لی ہے۔ رحم کے مضبوط اعصابی پٹھوں کے سکڑاؤ کے نتیجہ میں جنین بچہ دانی سے باہر ہوگا۔ بچہ دانی اور فرج کے مخرج (نکاسی کی راہیں Outlet) نرم ہو گئی ہیں اور اُن میں بڑی وسعت کی اہلیت ہے۔“

”جو نہی وقت پیدائش قریب ہوتا ہے تو ہونے والی ماں کو دردِ روزہ شروع ہوتا ہے جو بچہ دانی کے سکڑاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سکڑاؤ کے یہ عمل جنین کو باہر نکلنے کی راہ دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سکڑاؤ بہت شدید ہو جاتے ہیں اور دردِ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے متعلق درد کی شدت ہر ماں میں مختلف ہوتی ہے۔ دردِ روزہ کی ان تکالیف کو کئی عوامل کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ اُن میں سے ایک تو ماں کی سابقہ طبی تاریخ ہے دوسرے اُس کی جذباتی کیفیت تیسرے اُس کی جسمانی کیفیت اور چوتھے یہ کہ بچہ دانی میں جنین کس حالت میں رہا ہے۔“

بعض اوقات دردِ روزہ کی تکالیف کو بے حس کرنے کے لئے ماں کو بے ہوش کرنے کا عمل (Anaesthesia) کیا جاتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹر اور ہونے والی مائیں بچے کی قدرتی پیدائش چاہتے ہیں۔ قدرتی پیدائش یا بیہوش کئے جانے کے بغیر کی پیدائش کا تقاضا ہے کہ ماں اپنے آنے والے بچے کی پیدائش کے لئے جسمانی طور پر تیار ہو۔ اہم اعصاب کا آرام و آسائش میں ہونا، توازن کے ساتھ سانس لینا اور ذہنی طور پر تیار رہنا اہم پہلو ہیں۔ زچگی کے آخری مراحل میں ماں بے اختیارانہ طور پر پیٹ کے اعصاب کو سکڑنے کے ذریعے آنے والے بچے کو باہر نکالنے کا زور لگاتی ہے۔

”ماں کے جسم سے بچہ بالعموم پہلے اپنا سر باہر نکالتا ہے اور بعض اوقات وہ پہلے پاؤں باہر نکالتا ہے۔ اسے Breech Birth یا Breech Presentation کہا جاتا ہے۔ بچے کو شکم مادر سے باہر نکالنے کے لئے پیٹ کی دیوار اور بچہ دانی (رحم) کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ عمل عملِ جراحی (Caesarian Action) کہلاتا ہے۔“ (The New Book of Popular Science, Vol. V, pp. 329, 330)

وضع حمل کے صحیح تصور کے لئے ہم سورۃ الزمر کی آیت ۶ سے اس کا تعارف کراتے ہیں:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ (الزمر: ۶)

”وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر تین تاریکیوں میں۔“

نوٹ: ان کی وضاحت صفحات ۳۹۷، ۳۹۸ پر دی جا چکی ہے۔

”ہشتم مادر میں بچے کا رخ بالعموم ماں کی پشت کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ رحم سے باہر آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اوپر سے قلابازی کھا کر نچلے حصے میں آجاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ماں کے پیٹ سے چمٹ جاتا ہے جس سے اُس کی ماں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شدید درد کے دوران اگر ماں کی موت واقع ہو جائے تو علماء نے اُسے شہیدوں کی صف میں شمار کیا ہے۔“

(13) کہولیات (عمر رسیدگی اور اس کے خصوصی مسائل کا سائنسی علم (Gerontology):

عملِ فرسودگی قدرت کا اٹل اور ناقابلِ تردید قانون ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو زوال ہے خواہ وہ چیز ایک وقت میں اپنے انتہائی کمال اور قوت میں کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید نے اس قانون کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:

(i) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَزْدَلِ الْعُمْرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ O (النحل: ۷۰)

”اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باخبری کے بعد چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔“ (۷۰: ۱۶)

(ii) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِی الْخَلْقِ (یس: ۶۸)

”اور ہم جس کی عمر (بہت) زیادہ کر دیتے ہیں تو اُسے (اُس کی) خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں۔“

قویٰ کے اُلٹا دینے سے مراد جسمانی قویٰ، رنگ و روغن اور حسن و جمال وغیرہ کا انقلابِ کامل سے ناقص اور اعلیٰ و اشرف سے اُزڈل و اسفل کی طرف ہے۔

(14) عملِ جراحی (Surgery): قرآن مجید میں اعضائے بدن کی جراحت کے بارے میں کوئی واضح اشارہ موجود نہیں ہے۔ شاید درج ذیل قرآنی آیات نے انسانی تجسس کو عملِ جراحی کی تحریک دی ہو جس کے یہ مقاصد ہیں: (i) جب بیماری شدت اختیار کر جائے اور مریض کو عام علاج سے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو بعض اوقات اُسے عملِ جراحی فائدہ دیتا ہے۔ (ii) یہ معلوم کرنے کے لئے کہ انسانی جسم کے اندرونی حصوں میں رب تعالیٰ کی کیا حیران کن نشانیاں چھپی ہیں جیسا کہ قرآن نے فرمایا:

(۱) سَنُرِيْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ (حَمَّ السَّجْدَةِ: ۵۳)

”ہم اُنہیں عنقریب اطرافِ عالم میں اور خود اُن کی ذوات میں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔“ (۵۳: ۲۱)

(۲) وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ O (الذَّارِیْتُ: ۲۱)

”اور خود تمہارے نفوس میں (بھی) نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟“ (۲۱: ۵۱)

سورۃ الانشراح کی اوّل آیت اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ O (اے حبیب مکرم! کیا ہم نے آپ کا انشراح صدر نہیں کر دیا؟) بھی تشریح الابدان، عمل جراحی اور اس میدان میں تحقیقات کے لئے محرک بنی ہے۔ اس کی مزید تائید اُس واقعہ سے ہوتی ہے جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لڑکپن کے زمانہ میں ہوا جب آپ اپنے رضاعی والدین کے ہمراہ تھے۔ یہ واقعہ کتب حدیث اور کتب تاریخ میں درج ہے۔ آپ کے رضاعی والدین کہتے ہیں:-

”مکہ سے ہماری واپسی کے چند ماہ بعد آپ ﷺ اور آپ کا رضاعی بھائی خیموں کے پیچھے ہماری بھیڑ بکریوں کے ساتھ تھے جبکہ آپ کا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور ہمیں کہا کہ سفید لباس میں ملبوس دو آدمیوں نے میرے اُس قریشی بھائی کو پکڑ کر نیچے گرا دیا ہے، اُن کا پیٹ چاک کیا ہے اور اُسے خوب ہلا رہے ہیں۔ ہم آپ کی طرف گئے اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سفید لباس میں ملبوس دو آدمی آئے، مجھے نیچے گرا کر میرا پیٹ چاک کیا اور اُس میں۔۔۔ مجھے نہیں معلوم۔۔۔ کہ کیا تلاش کرنے لگے۔“

سورۃ الانشراح کی اوّل آیت کا تعلق درج بالا واقعہ سے ہے اور اس واقعہ اور آیت نے اسلامی تہذیب کے ابتدائی زمانہ میں عمل جراحی اور تشریح الابدان کو تحریک دی ہے اور بہت سے معالجین کی علاج کے اس پہلو کو اختیار کرنے میں حوصلہ افزائی کی ہے۔ لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اگر ہم ابن سینا، ابوالقاسم الزہراوی، علاؤالدین ابن نفیس، ابن القف اور شمس الدین علفانی جیسے مشہور زمانہ معالجین کو عمل جراحی کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔“ ("Quranic Sciences"... Afzalur Rahman, p. 127)

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے حکیم مطلق، علیم وخبیر خالق سے جراحی کا علم پا کر ”علاج بذریعہ آپریشن“ کی بنیاد رکھی اور اس طرح جراحی کی عظیم مثال قائم کی۔ جراحی (سینگی لگوانے) سے متعلق چند احادیث کا حوالہ صفحہ ۳۹۷ پر دیا گیا ہے۔

(15) نظام تنفس یعنی سانس لینے کا نظام (Respiratory System) ہمارے شعوری اختیار میں نہیں: ذرا غور کیجئے اگر سانس لینا ہمارے شعوری اختیار میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم اس عمل کو بے خطا بروئے کار لانے کے قابل نہ ہوتے، ہم تھک جاتے اور بالآخر کچھ دیر بعد سانس لینا چھوڑ دیتے۔ ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہم اس کام کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ لہذا اُس نے نظام تنفس کی تخلیق کی جو دوسرے تمام نظاموں کی طرح کامیابی سے چل رہا ہے۔ یہ بات اُس کے تحفوں اور عطیات میں سے ایک ہے جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت ۳۲ میں آیا ہے: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ O اور جو کچھ اُس سے تم نے مانگا، اُس نے تمہیں وہ عطا کیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر پاؤ گے، بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف، بڑا ہی ناشکر ہے۔“ (۳۴: ۱۴)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے انسان کے دو وصف بیان کئے ہیں (ظَلُومٌ "گھٹا" اور سورۃ النحل میں اپنے دو وصف بیان کئے ہیں (غَفُورٌ "رجیم") تو گویا سورہ ابراہیم کی آیت سورۃ النحل کی آیت کے ٹھیک مقابل ہے اور انسان کی نا انصافی کے مقابلہ میں اللہ کی مغفرت اور انسان کے کفرانِ نعمت کے مقابلہ میں اللہ کی رحمت ہے۔

”نان شاپ ایئر کنڈیشنر جو ہمارے جسم میں چل رہا ہے : سانس لینا اُن کاموں میں سے ایک ہے جسے ہم دن بھر لا شعوری طور پر کرتے رہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کئی کیفیات واقع ہوتی ہیں جن میں ناک، سانس کی نالی اور پیپھریڈے شریک ہیں۔ سانس لینے کا مطلب دراصل ہمارے جسم کے خلیوں کو آکسیجن پہنچانا ہے۔ اسی لئے ہم اپنی سانس کو ایک مختصر سے وقت کے لئے روک سکتے ہیں۔ اگر سانس روکنے کا یہ دورانیہ لمبا ہو جائے تو ہمارے خلیے مر جائیں جس کا نتیجہ جسم کی موت ہوگا۔“

”وہ ہوا جو ہم بطور سانس لیتے ہیں پہلے پہل ہمارے ناک میں صاف ہوتی ہے جس میں سانس لینے کے حوالے سے ایئر کنڈیشنر چل رہا ہوتا ہے۔ ناک میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو چھاننی کا کام دیتے ہیں۔ یہ بال گندی یا ٹھنڈی ہوا کو پیپھریڈوں کی ضرورت کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ بات انہی بالوں کی رہین منت ہے کہ جو ہوا ہم بطور سانس لیتے ہیں وہ چھن کر صاف ہو کر مرطوب ہو کر گرم ہو کر اور بیکٹیریا سے پاک و صاف ہو کر اندر جاتی ہے۔ دراصل یہ چھوٹے چھوٹے بال روزانہ تقریباً 20 ارب خارجی مواد سے ہمارے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اجزاء ممکنہ حد تک پہنچانے نہیں جاسکتے اور ناک میں اتفاقی طور پر داخل ہونے سے روکے بھی نہیں جاسکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتِ تخلیق کی گواہی دیتی ہے۔ ارتقاء پسندوں کا یہ دعویٰ کس قدر غیر معقول ہے کہ کائنات میں تمام کچھ انکل پچو وقوعات کا نتیجہ ہے اور ایسا دعویٰ کرنے میں وہ باری تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔“ ("Miracles in Our Bodies"... Harun Yahya, pp. 95, 96)

(16) (i) علاج کا ثبوت قرآن حکیم سے : محرم کو بہ حالتِ احرام اپنا سر منڈوانے یا بال چھوٹے کرانے کی ممانعت ہے۔ لیکن اگر محرم احرام باندھنے کے بعد کسی تکلیف یا اپنے سر کی چدری مرض میں مبتلا ہو یا اُس کے سر میں جوئیں ہوں تو رب تعالیٰ نے اُسے مناسکِ حج و عمرہ کی تکمیل سے پہلے اپنا سر منڈوانے کی اجازت سورۃ البقرۃ کی اس آیت ۱۹۶ میں دی ہے :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
”تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اُس کے سر میں کچھ تکلیف ہو (اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوالے) تو (اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔“ (۲ : ۱۹۶)

(ii) علاج کا ثبوت احادیث مبارکہ سے : (جاری ہے)

BIBLIOGRAPHY (Volume – 8)

1. Allen and Unwin, George
  2. Arberry A.J.
  3. Arbuthnot, F. F.
  4. Armstrong, Karen
  5. Arnold
  6. Arnold and Guillaume
  7. Asad, Leopold
  8. Badr Azimabadi
  9. Bartee, Thomas, C.
  10. Bell, Richard
  11. Bodley, R.V.C.
  12. Boole, George
  13. Bucaille, Maurice
  14. Bunsen
  15. Carlyle, Thomas
  16. Chishti, Ali Asghar
  17. Cobbald, Lady
  18. Cohen
  19. Davenport, John
  20. Dhalla
  21. Dildar Ahmad Qadri, Prof. Dr.
  22. Dorman, Harry G.
  23. Ehrenfels
  24. Einstein, Albert
  25. Fazlur Rahman, Dr.
  26. Gibb, H.A.R.
  27. Glubb, John, Sir
  28. Graff K., and S. Fox
  29. Guillaume, Alfred
  30. Haeckel
  31. Hammertson
  32. Harnack
  33. Haroon, Yahya
  34. Haroon, Yahya
  35. Havelock, Ellis
  36. Hitti, P. K.
  37. Hitti, P. K.
  38. Hell, Joseph
  39. Iqbal, Muhammad, Dr.
- Ideals and Realities of Islam.
The Holy Quran : An Introduction with Selection.
The Construction of the Bible & the Quran.
Muhammad--A Biography of the Prophet
Preaching of Islam.
The Legacy of Islam.
Islam on the Crossroads.
Prophetic Way of Treatment.
Digital Computer Fundamentals.
Introduction to the Quran.
The Messenger.
An Investigation of the Laws of Thought.
The Bible, the Quran and Science.
Islam or True Christianity.
On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History.
Islam and Women.
Pilgrimage to Mecca:
Everyman's Talmud.
Apology for Muhammad and Koran.
Zoroastrian Theology.
The Quran and the Human Embryology.
Towards Understanding Islam.
Islamic Culture.
Letters to Maurice Solovine.
The Quranic Foundations and the Structure of the Muslim Society.
An Interpretation of Islam.
The Life and Times of Muhammad.
Human Physiology.
Islam.
Riddle of the Universe.
Universal History of the World.
Christianity and History.
The Creation of the Universe.
Miracles in Our Bodies.
Psychology of Sex.
History of the Arabs
Islam -- A Way of Life.
The Arab Civilization.
The Reconstruction of Religious Thought in Islam.

40. Islahi, S. D. Islam at a Glance.
41. Jeffery, Arthur The Quran as Scripture.
42. Kent Human Anatomy and Physiology.
43. Klausner Jesus of Nazareth.
44. Lane Introduction to the "Selections from the Koran".
45. Lecky History of European Morals.
46. Liaqat Ali Khan Niazi Islamic Law of Tort.
47. Lindsey, T. A List of False Reading of the Scripture.
48. Lingdon, Prof. Semitic Mythology.
49. Ludovici Woman.
50. Manzoor Nomani, Maulana The Qur'an and You.
51. Margoliouth, Prof. Introduction to the Koran.
52. Marston, Charles The Bible is True.
53. Maududi, Abul A'la Economic System of Islām.
54. Mazheruddin Siddiqi The Qur'anic Concept of History.
55. Menzies History of Religion.
56. Muir, William, Sir The Life of Muhammad.
57. Moore A Scientist's Interpretation of Reference to Embryology in the Quran
58. Moore and Persaud The Developing Human.
59. Muslehuddin, Dr. Economics and Islam.
60. Mutahhari The Human Being in the Quran.
61. Naish, John The Wisdom of the Quran.
62. Nemilov Biological Tragedy of Women.
63. Newman Phases of Faith.
64. Noble, Livis The School Psychologist.
65. Nurbaki, Haluk, Dr. The Holy Koran and the Facts of Science.
66. Palmer "The Quran"-- Introduction.
67. Planck, Max The Creation.
68. Pollens The Sex Criminal.
69. Qutub, Muhammad Islam ... the Misunderstood Religion.
70. Rashid Ahmad Jullundri Islam and Current Issues.
71. Rashid Khalifa Computer Speaks.
72. Rawlinson Moses : His Life and Times.
73. Renald Historical and Critical Reflections upon Muhammedanism.
74. Roberts J. M. A Short History of Christianity.
75. Sale, George Preliminary Discourse to the Translation of the Quran.
76. Saqib, Ghulam Nabi Modernization of Muslim Education.
77. Sarton, George Introduction to the History of Science.
78. Saud, Muhammad Islam and Evolution of Science.
79. Schmiedel Jesus in Modern Criticism.
80. Scott History of Prostitution.
81. Shakespeare, William Macbeth (A Play).

82. Smith, D. E.	History of Mathematics.
83. Stephen	History of the Criminal Law of England.
84. Swedenborg	The True Christian Religion.
85. Tahir-ul-Qadri, Prof. Dr.	Islam in Various Perspectives.
86. Tahir-ul-Qadri, Prof. Dr.	Islam on Prevention of Heart Diseases.
87. Tahir-ul-Qadri, Prof. Dr.	Spiritualism and Magnetism.
88. Taqi Usmani, Muhammad	Our Socio-Economic Order.
89. Tara Chand	Influence of Islam on Indian Culture.
90. Toland, John	The Nazarens.
91. Vaglieri, Laura, Veccia, Prof.	Apologie de l'Islamisme
92. Vaglieri, Laura, Veccia, Prof.	An Interpretation of Islam.
93. Wooley	Abraham.
94. Zahn, Theodore	Articles of the Apostolic Creed.
95. Zaki, Ali	Islam in the World.
96. Zakir Naik, Dr.	Answers to the Non-Muslims' Common Questions about Islam.

ENCYCLOPAEDIAS

1. Academic American Encyclopedia.
2. Cheyne and Black's Encyclopedia Biblica
3. Encyclopaedia Britannica.
4. Encyclopaedia Judaica Calendar.
5. Encyclopaedia of Seerah.
6. Encyclopedia of the Quran (Leiden : USA)
7. Funk and Wagnalls New Encyclopedia of Science.
8. Hammerton's Encyclopaedia of Modern Knowledge (N.Y.)
9. Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics.
10. MacGraw Hill Encyclopedia of Science and Technology.
11. The Jewish Encyclopaedia.

DICTIONARIES

1. An Arabic-English Lexicon -- Edward William Lane.
2. Arabic Glossary of the Holy Quran -- Ibn-e-Qutaybah.
3. Dictionary of Christian Antiquities -- Smith and Cheetham.
4. Dictionary of Contemporary Thought -- David Kirby.
5. Hamlyn Encyclopedic World Dictionary.
6. Oxford Urdu English Dictionary -- Shanul Haq Haqqi.
7. Oxford Advanced Learner's Dictionary.
8. Pallen and Wynne's New Catholic Dictionary (N. Y.)
9. Popular Oxford Standard Medical Dictionary.

- (۱۰) المفردات القرآن: علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی (م ۵۰۲ھ)، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ۔
 (۱۱) لسان العرب: علامہ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی (م ۷۱۱ھ)، مطبوعہ نشر الادب ایران۔
 (۱۲) القاموس المحيط: علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی (م ۸۱۷ھ)، مطبوعہ بیروت۔
 (۱۳) الصحاح: علامہ ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوهری (م ۱۰۰۵ھ)، دار العلم للملائین، بیروت ۱۳۷۶ھ۔
 (۱۴) تاج العروس: علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی حنفی (م ۱۲۰۵ھ)، مطبوعہ المطبعة الخيرية، مصر۔

کتب تفسیر

- (۱) تنویر المقباس: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (متوفی ۶۸ھ)، مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ، ایران۔
 (۲) جامع البیان: امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (م ۳۱۱ھ)، دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ۔
 (۳) احکام القرآن: امام ابو بکر احمد بن علی رازی بھاس (م ۳۷۰ھ)، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ۔
 (۴) الکشاف: علامہ جلال اللہ محمود بن عمر زحتری (م ۴۶۷ھ)، مطبوعہ نشر البلاغۃ، قم ایران۔
 (۵) تفسیر کبیر: امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی (م ۶۰۶ھ)، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۹۸ھ۔
 (۶) الجامع لاحکام القرآن: علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی (م ۶۶۸ھ)، انتشارات ناصر خسرو، ایران۔
 (۷) انوار التنزیل: قاضی ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی شیرازی شافعی (م ۶۸۵ھ)، مطبوعہ مصر۔
 (۸) تفسیر القرآن: حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی (م ۷۷۷ھ)، مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ۔
 (۹) الدر المنثور: حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ)، مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ، ایران۔
 (۱۰) جلالین: حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ)، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، کراچی۔
 (۱۱) روح البیان: علامہ اسماعیل حقی حنفی (م ۱۱۳۷ھ)، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ، کوئٹہ۔
 (۱۲) تفسیر مظہری: قاضی ثناء اللہ پانی پتی (م ۱۲۲۵ھ)، مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو، کوئٹہ۔
 (۱۳) روح المعالی: علامہ ابو الفضل سید محمود آلوسی (م ۱۲۷۰ھ)، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت۔
 (۱۴) فی ظلال القرآن: سید محمد قطب شہید (م ۱۳۸۵ھ)، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۸۶ھ۔
 (۱۵) نور العرفان: مفتی احمد یار خان نعیمی (م ۱۳۹۱ھ)، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، گجرات (پنجاب پاکستان) ایضاً: صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی (گجرات)۔
 (۱۶) تفہیم القرآن: سید ابوالاعلیٰ مودودی (م ۱۳۹۹ھ)، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔
 (۱۷) التبیان: علامہ سید احمد سعید کاظمی (م ۱۴۰۶ھ)، مطبوعہ کاظمی پبلیکیشنز، ملتان۔
 (۱۸) ضیاء القرآن: جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور۔
 (۱۹) تدبر قرآن: شیخ امین احسن اصلاحی، مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن، لاہور۔
 (۲۰) تبیان القرآن: علامہ غلام رسول سعیدی، مطبوعہ فرید بک شال، اردو بازار لاہور۔
 (۲۱) تفسیر ماجدی (اردو) عبدالماجد دریابادی

کتاب علوم قرآن

- (۱) البرهان فی علوم القرآن : علامہ بدرالدین محمد بن عبداللہ زکشی (م ۹۳۷ھ) دارالفکر بیروت۔
- (۲) الاتقان فی علوم القرآن : علامہ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور۔
- (۳) علوم القرآن : محمد تقی عثمانی۔
- (۴) علوم القرآن : احمد وان ڈنفر۔

کتاب حدیث

- (۱) مؤطا امام مالک : امام مالک بن انس اصمعی (م ۱۷۹ھ) مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۰۹ھ
- (۲) مسند امام احمد بن حنبل : امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۱۵ھ۔
- (۳) سنن دارمی : امام ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی (م ۲۵۵ھ) مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت۔
- (۴) صحیح بخاری : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۶ھ) مطبوعہ بیروت۔
- (۵) صحیح مسلم : امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری (م ۲۶۱ھ) دارالکتب العلمیہ بیروت۔
- (۶) سنن ابن ماجہ : امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ (م ۲۴۳ھ) دارالفکر بیروت ۱۴۱۵ھ
- (۷) سنن ابوداؤد : امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی (م ۲۴۵ھ) مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ
- (۸) سنن ترمذی : امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی (م ۲۷۹ھ) مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۱۲ھ۔
- (۹) البحر الزخار (المعروف مسند الزرار) : امام احمد عمرو بن عبد الخالق بزار (م ۲۹۲ھ)۔
- (۱۰) سنن نسائی : امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی (م ۳۰۳ھ) مطبوعہ مؤسسة القرآن بیروت۔
- (۱۱) سنن کبریٰ : امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی (م ۳۰۳ھ) دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ۔
- (۱۲) ریج ابن حبان : امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی (م ۳۵۴ھ) مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۴۰۷ھ۔
- (۱۳) المعجم الاوسط : امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (م ۳۶۰ھ) مؤسسة الرسالة بیروت ۱۴۰۹ھ۔
- (۱۴) المستدرک : امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری (م ۴۰۵ھ) مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ۔
- (۱۵) شعب الایمان : امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی (م ۴۵۸ھ) مطبوعہ نشر السنۃ ملتان۔
- (۱۶) شرح السنۃ : امام حسین بن مسعود بغوی (م ۵۱۶ھ) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ۔
- (۱۷) مشکوٰۃ : امام ولی الدین تبریزی (م ۷۴۲ھ) مطبوعہ اصح المطابع دہلی (انڈیا)۔
- (۱۸) مجمع الزوائد : حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی (م ۸۰۷ھ) دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ
- (۱۹) کنز العمال : علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری (م ۹۷۵ھ) مطبوعہ بیروت ۱۴۰۵ھ۔

(۲۰) الجامع الصغير: حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) 'مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۱ھ۔

کتاب شروح حدیث

- (۱) اجازۃ القرآن: امام باقلائی (م ۴۰۳ھ)
- (۲) اربعین: علامہ ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی (م ۶۷۶ھ) 'مطبوعہ نور محمد اصح المطالع کراچی ۱۳۷۵ھ۔
- (۳) ریاض الصالحین: علامہ ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی (م ۶۷۶ھ) 'مطبوعہ دار السلام ریاض۔
- (۴) فتح الباری: حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ) 'دار الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ۔
- (۵) عمدۃ القاری فی شرح البخاری: حافظ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی (م ۸۵۵ھ) 'دار الطباعة المیریة مصر۔
- (۶) الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة: علامہ علی بن سلطان محمد القاری (م ۱۰۱۲ھ) 'مطبوعہ بیروت۔
- (۷) مسند الفردوس: دیلمی
- (۸) مسک الختام شرح بلوغ المرام: نواب صدیق حسن خان (اٹلیا)۔

کتاب فقہ

- (۱) ہدایۃ الاولین والآخرین: علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی (م ۵۹۳ھ) 'مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان۔
- (۲) الذر المختار: علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد ہکفی (م ۱۰۸۸ھ) 'دار احیاء التراث العربی بیروت۔
- (۳) فتاویٰ عالمگیری: مؤلف نظام الدین (م ۱۱۶۱ھ) 'مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیریہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ۔
- (۴) احیاء علوم الدین: امام محمد بن محمد غزالی (م ۵۰۵ھ) 'مطبوعہ دار الخیر بیروت ۱۴۱۳ھ۔
- (۵) حیات القلوب: مؤلف باقر بن محمد تقی مجلسی (م ۱۱۱۰ھ) 'مطبوعہ کتاب فروش اسلامیت تہران۔

کتاب سیرت و فضائل و تاریخ

- (۱) السیرۃ النبویہ: امام عبدالملک بن ہشام (م ۲۱۳ھ) 'مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ ملتان۔
- (۲) الطبقات الکبریٰ: امام محمد بن سعد (م ۲۳۰ھ) 'مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ۔
- (۳) ضیاء النبی ﷺ: جسٹس پیر کرم شاہ الازہری۔
- (۴) سیرت رسول عربی ﷺ: علامہ نور بخش توبکلی۔
- (۵) شریف التواریخ: شریف احمد شرافت۔

کتاب متفرقہ

- (۱) قبیل الاوطار: شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی (م ۱۲۵۰ھ) مطبعہ مصطفیٰ البابی واولادہ، مصر ۱۳۵۰ھ۔
- (۲) الحلال والحرام فی الاسلام: ڈاکٹر یوسف القرضاوی۔
- (۳) قصص القرآن: حفظ الرحمن سیوہاروی۔
- (۴) أشرار الساعۃ: یوسف بن عبد اللہ بن یوسف الوابل، مطبوعہ دار ابن الجوزی، جدہ ۱۴۱۵ھ۔
- (۵) مقالات سعیدی: علامہ غلام رسول سعیدی۔
- (۶) دیوان احسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔
- (۷) روضۃ السنین: ابن القیم
- (۸) حجة اللہ البالغة: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔
- (۹) سفینۃ الاولیاء: دار اشکوہ۔
- (۱۰) منہاج المسلم: ابو بکر جابر الجزائری۔
- (۱۱) الفطمة: شیخ شلتوت
- (۱۲) قرآن پاک ایک چیلنج ایک سائنسی معجزہ: میجر (ر) میر افضل خان۔
- (۱۳) اسلام کا قانون صحافت: ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی۔
- (۱۴) اسلامی صحافت: سید عابد السلام زبئی۔

ماہنامے و جریدے

(1) "The Hibbart Journal of London, October, 1934.

(۲) ماہنامہ "منہاج القرآن" لاہور، فروری ۲۰۰۷ء۔

(۳) ماہنامہ "منہاج القرآن" لاہور، جون ۲۰۰۷ء۔

(۴) ماہنامہ "منہاج القرآن" لاہور، جولائی ۲۰۰۸ء۔

غیر اسلامی لٹریچر

Ragg's "The Gospel of Barnabas".

ESSAY

"Qur'anic Ayaat Containing References to Science and Technology ... Sh. Siri Welfare and Cultural Trust : Pakistan Science Foundation.. F-7 Islamabad, 1987.

اشاریہ قرآنی (جلد ہشتم)

[توسیع کے اندر (---) کے اعداد صفحہ نمبر کو ظاہر کرتے ہیں۔]

سورة البقرة (۲)

۲: ۲۲'۲۳ (۳۵۲۲'۳۸۲۱)

۲: ۳۰ (۳۶۲۷)

۲: ۳۳'۳۴ (۳۶۲۸)

۲: ۳۸ (۳۶۳۰)

۲: ۶۲ (۳۵۶۲)

۲: ۷۷ (۳۵۲۷)

۲: ۸۲'۸۳ (۳۵۲۸)

۲: ۸۳ (۳۶۹۹)

۲: ۹۰ (۳۵۲۷)

۲: ۱۱۲ (۳۸۸۸'۳۵۲۹)

۲: ۱۱۳'۱۱۴ (۳۸۹۹)

۲: ۱۱۷'۱۱۸ (۳۵۵۸)

۲: ۱۲۳ (۳۷۷۶)

۲: ۱۳۷ (۳۹۰۰)

۲: ۱۵۲ (۳۸۱۶)

۲: ۱۶۱ (۳۵۷۱)

۲: ۱۶۲ (۳۹۶۵)

۲: ۱۶۵ (۳۶۰۵)

۲: ۱۸۲ (۳۸۶۷)

۲: ۱۸۵ (۳۹۵۳)

۲: ۱۸۸ (۳۶۳۶'۳۷۳۲)

۲: ۱۹۶ (۳۸۸۶'۳۹۸۷)

۲: ۲۰۳ (۳۸۶۷)

۲: ۲۰۸ (۳۹۲۲)

۲: ۲۱۳ (۳۶۷۶)

۲: ۲۱۵ (۳۶۲۲)

۲: ۲۲۲ (۳۸۰۹)

۲: ۲۲۳ (۳۷۸۵)

۲: ۲۲۹ (۳۹۰۰)

۲: ۲۳۲ (۳۸۱۰)

۲: ۲۳۳ (۳۶۲۲'۳۷۳۷)

۲: ۲۳۶ (۳۸۰۳)

۲: ۲۳۷ (۳۷۳۸)

۲: ۲۴۰ (۳۶۲۲)

۲: ۲۴۲ (۳۸۸۲'۳۸۸۷)

۲: ۲۵۲ (۳۷۷۵)

۲: ۲۶۵ (۳۵۷۱'۳۸۸۵)

۲: ۲۷۳ (۳۸۶۵)

۲: ۲۷۴ (۳۷۲۸)

۲: ۲۸۰ (۳۷۱۲)

۲: ۲۸۲ (۳۷۲۱)

ال عمران (۳)

۳: ۶ (۳۹۶۲)

۳: ۳۱ (۳۶۰۵)

۳: ۴۲ (۳۵۳۷)

۳: ۵۹ (۳۵۶۱'۳۵۵۱)

۳: ۶۲ (۳۸۹۷)

۳: ۶۶'۶۷ (۳۵۶۵)

۳: ۶۷ (۳۵۲۱)

۳: ۸۰'۷۹ (۳۵۵۱)

۳: ۱۰۳ (۳۷۲۲)

۳: ۱۱۰ (۳۹۲۱)

۳: ۱۱۳'۱۱۴ (۳۵۶۶)

۳: ۱۲۰'۱۱۹ (۳۶۹۳)

۳: ۱۲۲ (۳۸۹۸)

۳: ۱۲۵'۱۲۴ (۳۸۸۳)

۳: ۱۳۰ (۳۸۸۵)

۳: ۱۳۳ (۳۸۹۸)

۳: ۱۳۴ (۳۹۵۲'۳۷۱۱)

۳: ۱۴۰ (۳۹۰۰)

۳: ۱۷۱-۱۶۹ (۳۸۱۶)

۳: ۱۸۳ (۳۵۶۵)

النساء (۴)

۴: ۱ (۳۷۷۹)

۴: ۵ (۳۸۵۲)

۴: ۶ (۳۹۱۱)

۴: ۱۲'۱۱ (۳۸۷۵)

۴: ۱۹ (۳۸۰۰)

۴: ۲۰ (۳۷۱۳'۳۷۳۹)

۴: ۲۵ (۳۸۰۳)

۴: ۳۲ (۳۷۳۶)

۴: ۳۳ (۳۷۹۵)

۴: ۳۶ (۳۶۹۹)

۴: ۵۶ (۳۹۸۱)

۴: ۸۲ (۳۸۲۳)

۴: ۸۵ (۳۹۳۶)

۴: ۸۶ (۳۷۳۲'۳۷۵۰'۳۸۸۶)

۴: ۸۹ (۳۵۲۰)

۴: ۱۰۲ (۳۸۸۹)

۴: ۱۰۴ (۳۶۷۹'۳۹۰۰)

۴: ۱۱۲ (۳۷۳۲)

۴: ۱۲۸ (۳۷۳۹'۳۸۱۲)

۴: ۱۲۹ (۳۸۰۷)

۴: ۱۳۵ (۳۷۰۶'۳۸۶۳)

۴: ۱۴۲ (۳۹۵۲)

۴: ۱۶۵ (۳۶۸۲)

۴: ۱۷۲ (۳۵۵۲)

المائدة (۵)

۵: ۲ (۳۶۸۶)

۵: ۳ (۳۹۶۰)

۵: ۵ (۳۷۸۲)

۵: ۱۷ (۳۵۵۲)

۵: ۱۸ (۳۵۲۸)

۵: ۲۶ (۳۸۸۲)

۵: ۳۸'۳۳ (۳۹۵۰)

۵: ۷۳ (۳۹۰۱)

۵: ۷۵ (۳۵۵۳)

۵: ۷۶ (۳۵۳۲)

۱۲ : ۶۷ (۳۶۲۵)
 ۱۲ : ۱۰۰ (۳۹۰۱)
۱۲ : ۱۰۲ (۳۵۳۸)
الرَّعْد (۱۳)
 ۱۳ : ۸ (۳۹۶۷)
 ۱۳ : ۱۱ (۳۶۳۹)
 ۱۳ : ۱۷ (۳۸۹۲)
 ۱۳ : ۲۶ (۳۸۷۲)
 ۱۳ : ۲۸ (۳۶۶۱)
 ۱۳ : ۳۳ (۳۶۳۹)
 ۱۳ : ۳۸ (۳۵۳۷)
۱۳ : ۴۱ (۳۸۶۶)
ابراهيم (۱۴)
 ۱۴ : ۷ (۳۶۸۹)
 ۱۴ : ۳۳-۳۲ (۳۶۷۸)
۱۴ : ۴۱-۴۰ (۳۷۸۹)
الحجر (۱۵)
۱۵ : ۶۶-۶۵ (۳۵۸۴)
النحل (۱۶)
 ۱۶ : ۹ (۳۸۹۸)
 ۱۶ : ۷۰ (۳۹۸۵)
 ۱۶ : ۷۱ (۳۸۶۰)
 ۱۶ : ۷۶-۷۵ (۳۵۳۴)
 ۱۶ : ۷۸ (۳۹۶۴)
 ۱۶ : ۸۰ (۳۹۰۰)
 ۱۶ : ۹۷ (۳۸۹۱)
 ۱۶ : ۱۰۲ (۳۸۹۷)
 ۱۶ : ۱۲۵ (۳۹۲۱)
۱۶ : ۱۲۷ (۳۷۱۴)
بنی اسرائیل (۱۷)
 ۱۷ : ۱۱ (۳۶۷۱)
 ۱۷ : ۱۲ (۳۸۶۸)
 ۱۷ : ۱۵ (۳۵۶۳)
 ۱۷ : ۱۶ (۳۷۰۲)
 ۱۷ : ۲۰ (۳۵۲۳)
 ۱۷ : ۲۱ (۳۸۵۶)

۸ : ۳۹ (۳۷۰۱)
 ۸ : ۶۳ (۳۷۲۴)
 ۸ : ۶۵ (۳۸۸۲)
۸ : ۶۶ (۳۸۸۳)
التوبة : (۹)
 ۹ : ۲ (۳۷۳۵)
 ۹ : ۳۶ (۳۸۸۱)
 ۹ : ۳۷ (۳۵۳۶)
 ۹ : ۴۸ (۳۸۹۵)
 ۹ : ۴۹ (۳۸۹۹)
 ۹ : ۵۴ (۳۶۴۱)
 ۹ : ۶۱ (۳۵۹۲)
 ۹ : ۷۱-۶۷ (۳۸۹۴)
 ۹ : ۷۲ (۳۶۵۹)
 ۹ : ۹۹-۹۸ (۳۶۴۱)
 ۹ : ۱۰۲ (۳۸۹۳)
 ۹ : ۱۰۸ (۳۸۹۷-۳۹۴۷)
۹ : ۱۱۹ (۳۷۴۵)
یونس (۱۰)
 ۱۰ : ۵ (۳۸۶۸-۳۸۷۲)
 ۱۰ : ۱۲ (۳۶۷۱)
 ۱۰ : ۱۶ (۳۵۳۷-۳۶۶۸)
۱۰ : ۳۱ (۳۵۳۲-۳۶۳۸)
هود (۱۱)
 ۱۱ : ۱۰-۹ (۳۶۷۱)
 ۱۱ : ۱۳ (۳۵۴۱-۳۸۲۱)
 ۱۱ : ۷۳ (۳۵۸۷)
 ۱۱ : ۷۸ (۳۵۸۲)
 ۱۱ : ۸۰ (۳۵۸۳)
 ۱۱ : ۸۳-۸۱ (۳۵۸۴)
 ۱۱ : ۸۵ (۳۷۴۱)
۱۱ : ۱۱۳ (۳۷۰۵)
یوسف (۱۲)
 ۱۲ : ۲ (۳۸۸۰)
 ۱۲ : ۲۲ (۳۹۱۲)
 ۱۲ : ۳۱ (۳۹۵۱)

۵ : ۷۷ (۳۵۶۵)
 ۵ : ۷۹-۷۸ (۳۹۳۳)
 ۵ : ۸۷ (۳۷۱۶)
 ۵ : ۸۹ (۳۸۸۰)
 ۵ : ۹۰ (۳۹۶۱)
 ۵ : ۹۷ (۳۸۹۸)
 ۵ : ۱۰۱ (۳۷۴۹)
 ۵ : ۱۱۰ (۳۵۵۴)
۵ : ۱۲۰-۱۱۶ (۳۵۵۴)
الانعام (۶)
 ۶ : ۱ (۳۵۳۴-۳۸۸۸)
 ۶ : ۹ (۳۵۲۷)
 ۶ : ۱۴ (۳۵۳۲)
 ۶ : ۲۰ (۳۵۳۷)
 ۶ : ۵۱ (۳۷۷۷)
 ۶ : ۶۱ (۳۶۳۸)
 ۶ : ۸۲ (۳۶۱۰)
 ۶ : ۸۵-۸۴ (۳۵۹۴)
 ۶ : ۹۶ (۳۸۶۸)
 ۶ : ۱۵۱ (۳۶۴۳-۳۶۹۹)
 ۶ : ۱۶۰ (۳۸۸۵)
۶ : ۱۶۵ (۳۶۴۷-۳۸۵۹-۳۹۲۲)
الاعراف (۷)
 ۷ : ۳۱ (۳۹۵۶-۳۵۳۶)
 ۷ : ۳۴ (۳۸۷۳)
 ۷ : ۸۲-۸۰ (۳۵۸۱)
 ۷ : ۸۶-۸۵ (۳۸۷۰)
 ۷ : ۹۶ (۳۶۹۳)
 ۷ : ۱۵۷ (۳۵۲۵)
 ۷ : ۱۷۲ (۳۶۵۷)
 ۷ : ۱۹۴ (۳۵۳۲)
 ۷ : ۱۹۵ (۳۵۷۰)
۷ : ۲۰۴ (۳۹۴۵)
الانفال (۸)
 ۸ : ۳۵ (۳۵۳۶)
 ۸ : ۳۶ (۳۶۴۱)

۳۹۹۷

۲۶ : ۱۵۵ (۳۸۹۷)

۲۶ : ۱۸۳-۱۸۱ (۳۷۳۲)

۲۶ : ۱۹۶ (۳۵۲۵)

النمل (۲۷)

۲۷ : ۲۸ (۳۸۸۰)

۲۷ : ۶۲-۵۹ (۳۵۲۸)

القصص (۲۸)

۲۸ : ۲ (۳۸۹۵)

۲۸ : ۲۵ (۳۹۲۹)

۲۸ : ۲۷ (۳۸۸۰)

۲۸ : ۲۹ (۳۵۸۷)

۲۸ : ۲۶-۲۳ (۳۵۳۹)

۲۸ : ۲۹ (۳۵۲۱ '۳۸۲۱)

۲۸ : ۵۲ (۳۷۰۲)

۲۸ : ۷۲-۷۱ (۳۶۳۹)

العنكبوت (۲۹)

۲۹ : ۱۲ (۳۸۸۲ '۳۸۸۳)

۲۹ : ۲۶ (۳۵۸۰)

۲۹ : ۳۰-۲۹ (۳۵۸۲)

۲۹ : ۶۹ (۳۶۹۳)

الروم (۳۰)

۳۰ : ۲-۱ (۳۸۲۳)

۳۰ : ۲۱-۲۰ (۳۹۶۷)

۳۰ : ۲۳-۲۲ (۳۹۶۸)

۳۰ : ۲۵-۲۴ (۳۹۶۶)

۳۰ : ۲۸ (۳۵۳۲ '۳۸۶۰ '۳۸۸۹)

۳۰ : ۳۰ (۳۶۵۵)

۳۰ : ۳۹ (۳۸۸۵)

۳۰ : ۴۱ (۳۶۹۶)

۳۰ : ۵۲ (۳۶۶۳)

لقمّن (۳۱)

۳۱ : ۶ (۳۹۳۳)

۳۱ : ۱۲ '۱۳ (۳۷۰۰)

۳۱ : ۱۹-۱۵ (۳۶۱۰)

المّ السّجدة (۳۲)

۳۲ : ۵ (۳۸۶۹ '۳۹۱۷)

۳۲ : ۸-۷ (۳۹۶۹)

۳۲ : ۱۷-۱۶ (۳۶۶۵)

۲۱ : ۲۲ (۳۶۳۹)

۲۱ : ۲۷ (۳۸۷۰)

۲۱ : ۸۰-۷۸ (۳۶۱۸)

۲۱ : ۹۹ '۹۸ (۳۵۲۲)

الحج (۲۲)

۲۲ : ۵ (۳۹۱۳ '۳۹۶۴ '۳۹۷۵)

۲۲ : ۱۷ (۳۶۱۵)

۲۲ : ۲۰ (۳۷۰۲)

۲۲ : ۲۷ (۳۸۶۹)

المؤمنون (۲۳)

۲۳ : ۱۳-۱۲ (۳۹۷۳)

۲۳ : ۳۷ (۳۵۲۲)

۲۳ : ۷۲ (۳۸۹۸)

۲۳ : ۹۱ (۳۵۲۲)

۲۳ : ۹۲ (۳۵۵۷)

۲۳ : ۱۱۵ (۳۶۷۳)

النور (۲۴)

۲۴ : ۳ (۳۷۸۲)

۲۴ : ۲ (۳۸۸۲)

۲۴ : ۱۹ (۳۷۲۰)

۲۴ : ۲۲ (۳۷۱۰)

۲۴ : ۲۳ (۳۷۲۳)

۲۴ : ۲۷ (۳۷۰۷)

۲۴ : ۲۸ (۳۷۰۸)

۲۴ : ۳۰ (۳۵۶۶)

۲۴ : ۳۱ (۳۹۳۰)

۲۴ : ۳۲ (۳۷۳۳ '۳۷۷۸)

۲۴ : ۳۳-۳۰ (۳۷۲۱)

۲۴ : ۳۵ (۳۹۰۱)

۲۴ : ۴۴ '۴۳ (۳۹۶۶)

۲۴ : ۴۵ (۳۸۷۹)

۲۴ : ۶۰ (۳۹۳۱)

الفرقان (۲۵)

۲۵ : ۲۰ (۳۷۰۳)

۲۵ : ۶۷ (۳۷۱۰)

۲۵ : ۶۹ '۶۸ (۳۸۸۷)

۲۵ : ۷۲ (۳۷۸۹)

الشّعراء (۲۶)

۲۶ : ۹۸-۹۶ (۳۸۸۸)

۱۷ : ۲۳ (۳۶۳۳ '۳۶۹۹)

۱۷ : ۲۶ (۳۶۳۲)

۱۷ : ۲۸ (۳۶۳۳)

۱۷ : ۳۲ (۳۵۶۶)

۱۷ : ۳۳ (۳۹۱۰)

۱۷ : ۳۵ (۳۷۲۱)

۱۷ : ۳۶ (۳۷۰۹)

۱۷ : ۳۷ (۳۶۱۲ '۳۷۳۰)

۱۷ : ۵۱-۴۹ (۳۵۲۵)

۱۷ : ۷۰ (۳۷۱۵ '۳۶۶۰)

۱۷ : ۷۵ '۷۴ (۳۵۳۸)

۱۷ : ۷۹ (۳۷۵۵)

۱۷ : ۸۸ (۳۵۲۲ '۳۸۲۲)

۱۷ : ۹۹ '۹۸ (۳۵۲۵)

الكهف (۱۸)

۱۸ : ۲۲ (۳۸۷۵)

۱۸ : ۲۵ (۳۸۸۳)

۱۸ : ۲۸ (۳۶۳۱)

۱۸ : ۳۹ (۳۸۸۹)

۱۸ : ۶۱ (۳۶۳۳)

۱۸ : ۷۰-۶۵ (۳۶۵۰)

۱۸ : ۸۲ (۳۹۱۲)

۱۸ : ۸۶ (۳۸۹۶)

۱۸ : ۱۰۵-۱۰۳ (۳۶۹۵)

مريم (۱۹)

۱۹ : ۶۷ (۳۸۷۹)

۱۹ : ۸۲ (۳۸۶۷)

۱۹ : ۹۳-۸۸ (۳۵۵۶)

۱۹ : ۹۴ (۳۸۶۷ '۳۸۷۵)

طه (۲۰)

۲۰ : ۲۲ (۳۷۵۳)

۲۰ : ۵۰ (۳۶۶۱)

۲۰ : ۵۴ '۵۳ (۳۹۶۵)

۲۰ : ۶۹ (۳۵۲۶)

۲۰ : ۱۰۹ (۳۷۶۹)

الانبياء (۲۱)

۲۱ : ۱۸ (۳۸۹۲)

۲۱ : ۲۲ (۳۵۲۲)

۲۱ : ۲۸ (۳۷۶۹)

٣٩٩٨

٥٣ : ٢٣ (٣٥٣٢)

٥٣ : ٢٦ (٣٤٤٢)

٥٣ : ٣٠-٣٨ (٣٥٦٣)

الرحمن (٥٥)

٥٥ : ٣-١ (٣٦٩٨)

٥٥ : ٥ (٣٨٤٣)

٥٥ : ٩-٨ (٣٩١٨)

٥٥ : ١٤ (٣٨٩٤)

الواقعة (٥٦)

٥٦ : ٥٠-٣٤ (٣٦٤٢)

٥٦ : ٥٩-٥٤ (٣٩٤٠)

٥٦ : ٤٨-٤٤ (٣٥٤٥'٣٥٤٤)

الحديد (٥٧)

٥٧ : ٢٥ (٣٦٣١'٣٨٤١)

٥٧ : ٢٤ (٣٦٠٥)

المجادلة (٥٨)

٥٨ : ٣ (٣٨٨٢)

٥٨ : ٩ (٣٤٣٥)

٥٨ : ١١ (٣٤٣٤)

٥٨ : ١٤ (٣٨٥٥)

٥٨ : ٢١ (٣٨٩٢)

الحشر (٥٩)

٥٩ : ٤ (٣٤٣٩)

٥٩ : ٩ (٣٦٤٥'٣٤٠٥'٣٤٣٥)

٥٩ : ١٩ (٣٦٦٢'٣٦٨٢)

الممتحنة (٦٠)

٦٠ : ٣ (٣٤١٨)

٦٠ : ١٠ (٣٤٨٣)

الصف (٦١)

٦١ : ٣-٢ (٣٤٣٦)

الجمعة (٦٢)

٦٢ : ٣-٢ (٣٤٣١)

٦٢ : ٤-٦ (٣٥٣٩)

المنافقون (٦٣)

٦٣ : ٥ (٣٨٩٩)

٦٣ : ٩ (٣٨٥٥)

٦٣ : ١١ (٣٨٤٣)

الطلاق (٦٥)

٦٥ : ١ (٣٨٦٨)

٦٥ : ٢-٢ (٣٦٩٣)

٦٥ : ٤-٦ (٣٤٣٠)

٢١ : ٢٤ (٣٨٤٢)

٢١ : ٥٣ (٣٩٦٨)

الشورى (٢٢)

٢٢ : ٢٣ (٣٥٨٦)

٢٢ : ٣٢ (٣٩٦٤)

٢٢ : ٣٠ (٣٩٢٨)

٢٢ : ٢٣-٣٤ (٣٤١٢)

الزخرف (٢٣)

٢٣ : ٢ (٣٥٤٥)

٢٣ : ٥ (٣٦٢٠'٣٦٨٢)

٢٣ : ١٩-١٤ (٣٥٣٥)

٢٣ : ٣٢'٣١ (٣٨٨٦)

٢٣ : ٨-٦ (٣٤٦٩)

الدخان (٢٤)

٢٤ : ٥٤'٥٦ (٣٤٤٤)

الحائث (٢٥)

٢٥ : ٢ (٣٩٦٨)

٢٥ : ١٣ (٣٦٦٢'٣٦٤٨)

الاحقاف (٢٦)

٢٦ : ١٥ (٣٩٨٣)

٢٦ : ١٩ (٣٤٦٣)

٢٦ : ٢٠ (٣٨٥٦)

٢٦ : ٣٣ (٣٥٢٢)

محمد (٢٧)

٢٧ : ١١ (٣٦٤٩)

٢٧ : ٣٥ (٣٦٨٠)

الحجرات (٢٩)

٢٩ : ٦ (٣٤٢٢)

٢٩ : ٩ (٣٤٠١)

٢٩ : ١١'١٠ (٣٤٥١'٣٤٢٥)

ق (٥٠)

٥٠ : ١١-٦ (٣٥٣٠)

٥٠ : ١٨ (٣٤٢٢)

٥٠ : ٣٨ (٣٨٨٠)

الذاريات (٥١)

٥١ : ٥٦ (٣٦٤٢)

الطور (٥٢)

٥٢ : ٢٢'٢١ (٣٨٨٦)

٥٢ : ٣٩ (٣٥٣٥)

النجم (٥٣)

٥٣ : ٢ (٣٨٩١)

٥٣ : ٢٢'٢١ (٣٨٨٦)

الاحزاب (٣٣)

٣٣ : ٥ (٣٨٦٩)

٣٣ : ٢١ (٣٨٩٢)

٣٣ : ٢٠ (٣٨١٨)

٣٣ : ٣٢ (٣٥٢٣'٣٩٣١)

٣٣ : ٣٣ (٣٥٨٤'٣٥٨٩)

٣٣ : ٤٠ (٣٥٢٢)

٣٣ : ٤٢ (٣٦٥٨)

سبا (٣٤)

٣٤ : ٢٣ (٣٤٦٩)

٣٤ : ٢٢ (٣٥٦٢)

٣٤ : ٢٤ (٣٤٢٩)

فاطر (٣٥)

٣٥ : ١٣ (٣٥٣٣)

٣٥ : ١٥ (٣٦٤٥)

٣٥ : ٢٢-١٩ (٣٨٨٩)

نبي (٣٦)

٣٦ : ١٩ (٣٦٢٨)

٣٦ : ٣٠-٣٨ (٣٤١٤'٣٨٤٣'٣٨٩٩)

٣٦ : ٦٨ (٣٩٨٥)

٣٦ : ٤٩'٤٨ (٣٥٣٦)

الصفات (٣٧)

٣٧ : ١٣٤ (٣٨٨٢)

٣٧ : ١٥٥-١٢٩ (٣٥٣٥)

ص (٣٨)

٣٨ : ٢٣ (٣٨٨١'٣٨٨٢)

٣٨ : ٢٩ (٣٨٢٣)

الزمر (٣٩)

٣٩ : ٣ (٣٥٣١)

٣٩ : ٦ (٣٨٤٩'٣٩٤٢)

٣٩ : ١٠ (٣٤٠٢)

٣٩ : ٢٢'٢٣ (٣٤٤٢)

٣٩ : ٦١ (٣٦٩٣)

٣٩ : ٦٥ (٣٥٢٣)

المؤمن (٤٠)

٤٠ : ٥١ (٣٦٤٩)

٤٠ : ٥٤ (٣٥٢٦'٣٨٨٩)

٤٠ : ٦٤ (٣٩١٣)

حم السجدة (٤١)

٤١ : ٢٠ (٣٤٠٩)

٤١ : ٣٥'٣٢ (٣٤٠٣'٣٤٣٣)

٤١ : ٣٤ (٣٦٤٩)

البلد (۹۰)
۹۰ : ۲۰-۲ (۳۶۹۰)

الشمس (۹۱)
۹۱ : ۱۰-۸ (۳۶۸۳)

الانشراح (۹۲)
۹۲ : ۱ (۳۹۸۶)

التين (۹۵)
۹۵ : ۳-۱ (۳۶۵۳)

العلق (۹۶)
۹۶ : ۴-۶ (۳۶۴۲)

القدر (۹۷)
۹۷ : ۳ (۳۸۸۳)

العاذلت (۱۰۰)
۱۰۰ : ۸-۶ (۳۶۸۱)

التكاثر (۱۰۲)
۱۰۲ : ۸ (۳۸۴۲)

العصر (۱۰۳)
۱۰۳ : ۳-۱ (۳۶۸۸)

الاخلاص (۱۱۲)
۱۱۲ : ۲-۱ (۳۵۵۸)

المذثر (۷۴)
۷۴ : ۳۰-۲۹ (۳۸۸۱)
۷۴ : ۲۸ (۳۷۷۳)

القيامة (۷۵)
۷۵ : ۲ (۳۵۲۶)

الدھر : (۷۶)
۷۶ : ۲ (۳۶۹۸ ۳۹۷۱)

۷۶ : ۹-۸ (۳۶۸۵ ۳۷۱۳)
۷۶ : ۲۸ (۳۹۶۲)

المرسلات (۷۷)
۷۷ : ۲۰ (۳۹۷۱)

۷۷ : ۲۳-۲۱ (۳۹۱۷)

النازعات (۷۹)
۷۹ : ۲۱-۲۰ (۳۶۶۳ ۳۷۰۵ ۳۷۳۶)

الانفطار (۸۲)
۸۲ : ۸-۶ (۳۶۸۱)

۸۲ : ۱۰-۹ (۳۶۲۰)

المطففين (۸۳)
۸۳ : ۳-۱ (۳۷۲۲)

۸۳ : ۱۵ (۳۵۲۳)

الروح (۸۵)
۸۵ : ۲۲-۲۱ (۳۵۷۲)

الفجر (۸۹)
۸۹ : ۳۰-۲۷ (۳۶۶۲)

التخريم (۶۶)
۶۶ : ۶ (۳۸۱۵ ۳۸۲۵)

الملک (۶۷)
۶۷ : ۳ (۳۸۸۰)

۶۷ : ۱۲ (۳۷۳۶)

۶۷ : ۱۹ (۳۹۶۷)

۶۷ : ۲۲ (۳۶۱۸)

القلم (۶۸)
۶۸ : ۲۲-۲۱ (۳۸۵۵)

۶۸ : ۵۱ (۳۶۲۵)

الحاقة (۶۹)
۶۹ : ۴-۶ (۳۸۸۱)

۶۹ : ۳۳-۳۰ (۳۸۸۲)

۶۹ : ۲۶-۲۴ (۳۵۲۳)

المعارج (۷۰)
۷۰ : ۲ (۳۸۶۹ ۳۸۷۲ ۳۹۱۷)

۷۰ : ۲۱-۱۹ (۳۶۷۲)

۷۰ : ۲۵-۲۴ (۳۶۲۲)

۷۰ : ۳۰ (۳۸۹۶)

الجن (۷۲)
۷۲ : ۲۲ (۳۸۶۸)

۷۲ : ۲۸ (۳۸۶۸)

المزمل (۷۳)
۷۳ : ۹ (۳۸۹۶)

اشارہ احادیث مبارکہ

- (۱) جُعْتُ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ (۳۵۷۸) (۲) أَفْرُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَيَّ قَدَّرَ اللَّهُ (سَيِّدُنَا عِمْرُ فَارُوقِ)
(۳) يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْوَطِ أَنْ كَانَ لِيَأْوِي (۳۵۸۳) (۴) مَنْ وَجَدَتْ مَوَهُ يَعْمَلْ عَمَلٌ قَوْمٌ لَوْطٍ فَاقْتُلُوا (۳۵۸۳)
(۵) اَللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي (۳۵۸۷) (۶) هَٰذَا اِنْبَايَ وَ اِنْبَا بَنِي (۳۵۸۸)
(۷) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحِبُّهُمَا فَا جِبْهُمَا (۳۵۸۸) (۸) لَا يَحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ (۳۵۹۱)
(۹) يَا بَنِيَّةُ لَا تَرْضَيْنَ اَنْتِ سَيِّدَةٌ (۳۵۹۱) (۱۰) فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِّيْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيْ (۳۵۹۲)

- (۱۱) الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ (۳۵۹۵) (۱۲) الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ هُمَا رِيحَانَايَ (۳۵۹۵)
- (۱۳) أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسَلِّمْ (۳۵۹۵) (۱۴) أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ (۳۵۹۶)
- (۱۵) حُسَيْنٌ مَنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ (۳۵۹۶) (۱۶) أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ (۳۵۹۷)
- (۱۷) مَنْ أَدَى عَمِّي فَقَدْ أَدَانِي فَإِنَّمَا عَمٌّ (۳۵۹۷) (۱۸) إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ (۳۵۹۷)
- (۱۹) آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ (۳۵۹۸) (۲۰) أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بَأْيَهُمْ اقْتَدَيْتُمْ (۳۵۹۸)
- (۲۱) يَا عَائِشَةُ أَهَذَا جَبْرِيلُ يُقَرِّئُكَ السَّلَامَ (۳۵۹۸) (۲۲) هُوَ فَرَّاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَ (۳۶۰۰)
- (۲۳) لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ (۳۶۱۱) (۲۴) إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْخَلْقِ (۳۶۱۱)
- (۲۵) إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَتِ (۳۶۱۱) (۲۶) طُوبَى لِلْأَتَقِيَاءِ الْأَثَرِيَاءِ الَّذِينَ إِذَا (۳۶۱۲)
- (۲۷) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ -- (۳۶۱۲) (۲۸) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ (۳۶۱۳)
- (۲۹) مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهَ إِلَيْهِ (۳۶۱۳) (۳۰) إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الذِّكِّ فَاسْئَلُوا (۳۶۱۳)
- (۳۱) أَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَّانِي اللَّهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَتِيرَ عَلَيَّ (۳۶۱۴) (۳۲) اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ -- (۳۶۲۰)
- (۳۳) إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ (۳۶۲۶) (۳۴) أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ (۳۶۲۶)
- (۳۵) اللَّهُ مُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ (۳۶۳۱) (۳۶) مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي -- (۳۶۳۵)
- (۳۷) خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورِيهِ (۳۶۵۵) (۳۸) كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ (۳۶۵۶)
- (۳۹) قَالَ اللَّهُ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ (۳۶۶۵) (۴۰) إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ (۳۶۶۸)
- (۴۱) تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاخُمِهِمْ وَتَوَادٍّ (۳۶۸۶) (۴۲) الَّذِينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَ -- (۳۶۸۷)
- (۴۳) مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ (۳۶۸۹) (۴۴) مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِ (۳۷۰۸)
- (۴۵) مَنْ كَظَمَ غَضَبًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْفَاقِهِ (۳۷۱۱) (۴۶) امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلًا أَخْطَا (۳۷۱۳)
- (۴۷) الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ قَرْنَاءُ جَمِيعًا (۳۷۲۲) (۴۸) إِذَا لَمْ تَسْتَخِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (۳۷۲۲)
- (۴۹) الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا (۳۷۲۲) (۵۰) اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَخِي مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (۳۷۲۲)
- (۵۱) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ (۳۷۲۲) (۵۲) مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ (۳۷۲۵)
- (۵۳) مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (۳۷۲۵) (۵۴) اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتَّبِعْ (۳۷۳۷)
- (۵۵) رَحِمَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَتَقَنَهُ (۳۷۴۳) (۵۶) الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ (۳۷۴۳)
- (۵۷) مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ (۳۷۴۸) (۵۸) إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ (۳۷۵۰)
- (۵۹) آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ (۳۷۵۲) (۶۰) مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا (۳۷۵۲)
- (۶۱) كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَضْلًا (۳۷۵۳) (۶۲) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ (۳۷۵۳)
- (۶۳) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ (۳۷۶۰) (۶۴) لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ (۳۷۶۲)
- (۶۵) أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي (۳۷۶۵) (۶۶) أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ (۳۷۶۷)
- (۶۷) يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي (۳۷۶۷) (۶۸) لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرٌ مِنْ ذَهَبٍ فَيَجْلِسُونَ (۳۷۶۷)
- (۶۹) فَخَيْرَنِي رَبِّي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ يَصِفَ أُمَّتِي (۳۷۷۰) (۷۰) إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أَمْتِكَ وَلَا (۳۷۷۰)
- (۷۱) مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (۳۷۷۰) (۷۲) شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ (۳۷۷۱)
- (۷۳) إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ (۳۷۷۵) (۷۴) إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا (۳۷۷۶)
- (۷۵) النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي (۳۷۷۹) (۷۶) أَكْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُنَّ (۳۸۰۳)

- (۷۷) خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (۳۸۰۳) (۷۸) لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ "مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ" (۳۸۰۵)
 (۷۹) خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ (۳۸۰۵) (۸۰) أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَ (۳۸۰۵)
 (۸۱) إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْءَ خُلِقَتْ مِنْ (۳۸۰۶) (۸۲) إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ (۳۸۱۲)
 (۸۳) لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ تَسْجُدَ لِأَحَدٍ (۳۸۱۲) (۸۴) أَيَّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا (۳۸۱۲)
 (۸۵) إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ (۳۸۱۲) (۸۶) لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَ (۳۸۱۲)
 (۸۷) أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءِكُمْ حَقًّا وَ (۳۸۱۲) (۸۸) خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ (۳۸۱۲)
 (۸۹) مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ "يَسْرُهُ" (۳۸۱۸) (۹۰) يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ (۳۸۳۱)
 (۹۱) قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا (۳۸۵۳) (۹۲) أَلَدُنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ (۳۸۵۶)
 (۹۳) أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (۳۸۵۷) (۹۴) الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ الْإِيمَانِ وَ (۳۹۴۷)
 (۹۵) لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ (۳۹۴۷) (۹۶) الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (۳۹۴۷)
 (۹۷) إِيَّاكُمْ وَالْحَسَنَةَ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ (۳۹۵۰) (۹۸) إِيَّاكُمْ وَالْحَسَنَةَ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ (۳۹۵۳)
 (۹۹) هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ (۳۹۵۳) (۱۰۰) إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً (۳۹۵۳)
 (۱۰۱) أَذْيَبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ (۳۹۵۵) (۱۰۲) الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ (۳۹۵۶)
 (۱۰۳) كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (۳۹۶۱) (۱۰۴) مَا أَسْكَرَ كَثِيرَةً "فَقَلِيلَةً" (۳۹۶۱)
 (۱۰۵) إِنْ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْقَةً ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً ثُمَّ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً ثُمَّ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا وَيَوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيَقَالُ لَهُ: أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي "أَوْ سَعِيدٌ" ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ (۳۹۷۷) (۱۰۶) مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ " (۳۵۹۱)
 (۱۰۷) اَللّٰهُمَّ وَالِ بْنِ وَالِاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ (۳۵۹۱)

اشارہ عمومی

- آسمان کے ذکر کو تقدیم کیوں حاصل؟ (۳۶۶۲) •
 آیتِ تطہیر (۳۵۸۷)
 احترامِ آدمیت (۳۷۲۵)
 ارجمینک پر اگر گریں (۳۸۸۵)
 استفادہ اور افادہ (۳۶۶۷)
 اسقاطِ حمل (۳۹۴۹)
 السلام علیکم کا اثر (۳۷۵۰)
 امانت اور انسان (۳۶۵۸)
 امراضِ قلب کی روک تھام (۳۹۵۲)
 "انسان" کی لغوی توضیح (۳۶۹۸)
 انجیر (۳۶۵۳)
 اقتصادی انصاف بمقابل تشریح الاعضاء (اناٹومی) (۳۹۶۲)
 اقتصادی مساوات (۳۸۵۹) جراحی (سرجری) (۳۹۸۵)
 اوقاتِ نماز اور معذہ کے خالی یا پُر ہونے جلدی امراض (۳۹۸۱)
 کے مابین مطابقت (۳۹۵۵) جلیا نوالہ باغ (۳۷۲۳)
 بات کا بدلنا (Shifting) (۳۵۲۷) جہان اکبر جہان اصغر (۳۹۶۵)
 بدھ گونی (۳۵۲۸) جیومیٹرک پراگریشن (۳۸۸۳)
 بولین الجبرا (۳۸۸۹) حجاج اور یحییٰ بن یحییٰ (۳۵۹۳)
 پیغمبر اور صوفی (۳۶۹۶) حلالہ (۳۸۰۷)
 تثلیث عقیدہ (تردید) (۳۵۵۱) حرۃ الدم ٹیسٹ (۳۹۸۳)
 تربیتِ ذہن (۳۶۶۹) حیا اور مغربی تہذیب (۳۷۲۲)
 تربیت اور حسن تربیت (۳۶۶۵) خود نگری (۳۶۸۶)

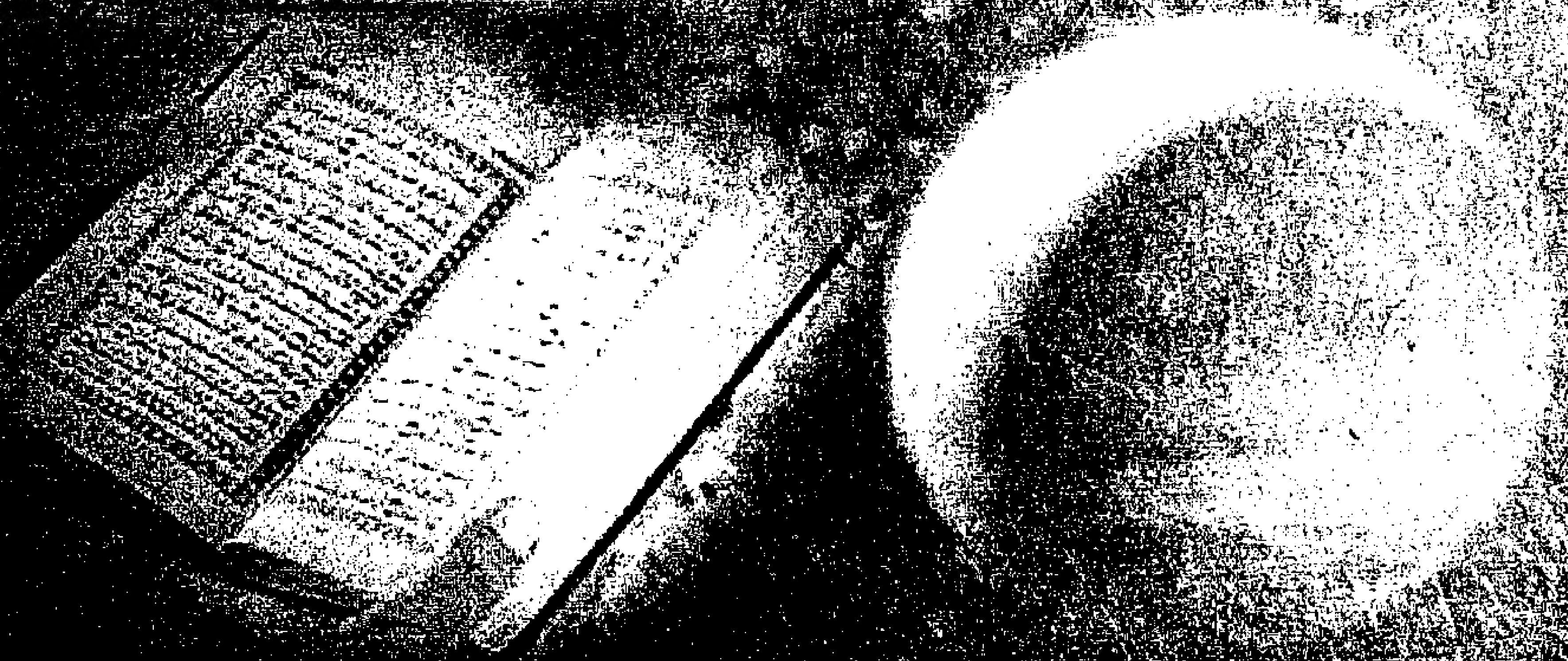
- اعجاز القرآن کے مختلف پہلو (۳۸۲۲)
اعداد و ترتیبی (۳۸۸۱)
اعداد کا اعشاری نظام (۳۸۷۶)
رہبانیت اور اسلام (۳۷۹۴)
زکوٰۃ کے فائدے (۳۷۲۷)
ساریہ بن جبل رضی اللہ عنہ (۳۶۳۲)
سائنسی تحقیقات اور قرآنی حقائق (۳۸۳۴)
سماجی خدمات اور قرآن (۳۷۲۸)
سینگی لگانا (۳۹۷۷)
شیکسپیر (۳۶۷۴)
استخوانی (عظمیات کا) علم (Osteology) (۳۹۸۱)
علاج کا ثبوت قرآن حکیم سے (۳۹۸۷)
عمر فاروق اور مہر (۳۷۱۴)
فرض بہ تعادل خواہش (۳۶۶۶)
قدرتی اعداد (۳۸۷۹)
قرآن اور کمپیوٹر مطالعہ (۳۸۲۳)
قوت نما (Exponent) (۳۸۸۷)
کفارہ (عقیدہ) (۳۵۶۲)
گروہ بندی کر (Permutations, Combinations) (۳۸۸۹)
مال وراثت کا جواز (۳۵۷۵)
سرخ کی اذان (۳۶۱۴)
معجزہ اور جادو (۳۶۲۲)
مقطعات سورتوں کا کمپیوٹرائی نظام (۳۸۲۷)
منصف کلام (۳۵۶۴)
میزان (۳۸۷۰)
نجران وفد (۳۵۹۹)
نفس لوامہ (ضمیر) بطور کمپیوٹر (۳۸۳۱)
ہرمز (۳۵۴۶)
تعوذات کڑے (۳۶۲۶)
تکرار حکایات (۳۵۶۹)
توحید (ابتدائی مذہب) (۳۶۷۷)
زاویہ (۳۸۹۶)
زیادۃ فی الکفر (۳۵۳۶)
سارہ رضی اللہ عنہا (۳۵۸۰)
سپرینگر (۳۵۴۰)
سعد بن عبادہ (۳۷۰۸)
سماجی انصاف (قانونی مساوات) (۳۸۶۲)
سیٹ اور اس کے ارکان (۳۸۹۳)
سنوک (۳۵۴۰)
سوشلس (۳۵۵۷)
شہید کی زندگی اور کربا (۳۸۱۹)
عد و سالم (۳۸۸۴)
عدوی سر (۳۸۸۷)
علت و معلول کا قانون (۳۵۶۱)
فاران (پہاڑ) (۳۵۲۵)
فصد کھولنا (۳۹۷۷)
قانون فضل (۳۷۱۳)
قرآنی اصطلاحات کے مابین عددی موافقت (۳۸۴۳)
قضا و قدر (۳۵۷۸)
قوام (توضیح) (۳۷۹۵)
قوم پرستی (۳۶۳۰)
کسر (Fraction) (۳۸۷۷)
کہولیات (Gerontology) (۳۹۸۵)
کولیسٹرول (۳۹۷۹)
لوہ محفوظ اور علام الغیوب (۳۵۷۶)
مناقضہ عقیدہ (۳۵۴۸)
مثلاث (ٹریکنومیٹری) (۳۹۰۶)
مرکب اعداد (۳۸۸۱)
مستشرقین اور قرآن (۳۸۵۱)
مقطعات حروف کا کمپیوٹرائی نظام (۳۸۲۶)
ملکوتیت کی صفت (۳۶۶۵)
منتشر اعداد (۳۸۸۱)
مناطق البروج کی پٹی (۳۷۱۷)
مہر نبوت (۳۶۳۶)
میڈیا کی آزادی کی حدود (۳۹۲۲)
نشوز (۳۷۹۷)
نظر بد (۳۶۲۵)
وضع حمل کی کالیف (۳۹۸۳)
وینسک (۳۵۴۰)
یوشع بن نون (۳۶۳۳)

فرمانِ سائبر کا ویڈیا

اُردو ترجمہ

جلد ہشتم

مؤلف

پروفیسر اشفاق احمد خان